續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

北京大學圖書館藏

2276/10

三〇・經部・易類

方氏易學五書五卷 〔清〕方申撰……一
  諸家易象別録……一
  虞氏易象彙編……一五
  周易卦象集證……二八
  周易互體詳述……四五
  周易卦變舉要……五九
周易集解纂疏十卷 〔清〕李道平撰……七七
易釋四卷 〔清〕黄式三撰……三三五
易古訓一卷 〔清〕劉寶楠撰……四〇三
周易姚氏學十六卷 〔清〕姚配中撰……四四七
周易通論月令二卷 〔清〕姚配中撰……六八七

方氏易學五書

諸家易象別録卷一

儀徵方　申端齋著

上海市歷史文獻圖書館藏

易緯引逸象三百一十二則

乾天門也（乾坤鑿度上）乾陽也（乾鑿度下）乾陽主也（乾鑿度上）乾川也（乾坤鑿度上）乾西北也（通卦驗下）乾道用也（乾元序制記）乾先也（乾坤鑿度上兩引）○坤陰也（乾鑿度下）坤陰主也（乾鑿度上）坤地道也（同上）坤西南也（通卦驗下）坤則也（乾坤鑿度下）○震東方之卦也（乾鑿度上）○巽順也（同上）○坎北方也（通卦驗下）坎缺也（乾坤鑿度上）○離南方也（通卦驗下）○艮山也（同上）艮東北也（同上）艮止物也（乾鑿度上）○兌西方也（通卦驗下）兌西方之卦也（乾鑿度上）

右易緯引逸象有也字者二十二則

乾爲天門（乾坤鑿度上兩引）乾爲頭（乾坤鑿度上）乾爲天德（同上）乾爲龍（乾坤鑿度下）○坤爲人門（乾坤鑿度上三引○乾坤鑿度下）坤爲人（乾坤鑿度下）坤爲聖人（同上）坤爲胃（乾坤鑿度上）坤爲馬（乾坤鑿度下）○震爲四正（乾坤鑿度上）震爲德（同上）震爲仁（乾鑿度上）○巽爲風門（乾坤鑿度上）巽爲地戶（同上兩引）○坎爲信（乾鑿度上）○離爲禮（同上）○艮爲邱（通卦驗下）艮爲鬼冥門（乾坤鑿度上）艮爲止（通卦驗下）○兌爲義（乾鑿度上）

右易緯引逸象有爲字者二十則

乾稱德（乾坤鑿度下）乾稱三（同上）

右易緯引逸象有稱字者二則

月坎也（乾坤鑿度上）○山艮也（同上）

右易緯引逸象有也字而倒者二則

乾握斗（辨終備）乾機（同上）乾執機（同上）乾老陽（稽覽圖下）乾四月（同上）乾漸九

月（乾鑿度上）乾十月（同上兩引）乾十一月（乾鑿度下稽覽圖上）○乾立冬（通卦驗下）乾子（乾鑿度下稽覽圖下）○乾丑（乾鑿度上）乾巳（稽覽圖下）乾戌（乾鑿度下）乾亥（乾鑿度上）乾陽時六（乾鑿度下）乾天下（是類謀）乾土（乾元序制記）乾川（乾坤鑿度上）乾西北（乾鑿度上○坤靈圖）乾西北方（乾鑿度上）乾神（是類謀）乾君道（通卦驗上）乾綱（辨終備）乾制（乾鑿度上）乾建度（是類謀）乾左行（乾鑿度下）乾不息（乾坤鑿度上）乾道大（同上）乾德（乾元序制記○通卦驗上）乾壯健（乾坤鑿度上）乾理（通卦驗上）乾持義（同上）乾挺文（同上）乾三（乾坤鑿度下）乾九（稽覽圖下）乾二十五（乾坤鑿度下）乾三十六（乾坤鑿度上）乾百二十（乾元序制記）乾商（同上）乾白色（同上）乾大策（乾坤鑿度下）○坤老陰（稽覽圖下）坤純陰（乾坤鑿度下）坤六月（乾鑿度上兩引○乾鑿度下○稽覽圖上）坤漸七月（乾鑿度上）坤十月（稽覽圖下）坤立秋（通卦驗下）坤巳（乾鑿度上）坤未（乾鑿度上○乾鑿度下○稽覽圖下）坤亥（乾鑿度下○稽覽圖下）坤陰時六（乾鑿度下）坤西南（乾鑿度上）坤西南方（同上）坤[illegible]（是類謀）

坤形（乾坤鑿度上）坤臣（乾坤鑿度下）坤方（辨終備）坤法（乾坤鑿度下）坤叔謀（是類謀）坤默塞（乾坤鑿度下）坤右行（乾鑿度下）坤閉（乾坤鑿度下）坤[illegible]（乾鑿度下）坤大[illegible]（乾坤鑿度下）坤道成（同上）坤德厚（乾坤鑿度上○乾坤鑿度下）坤[illegible]厚（乾坤鑿度上）坤[illegible]順（乾坤鑿度下）坤亨貞（同上）坤沉厚（同上）坤平易（同上）坤[illegible]（同上）坤有信（同上）坤有勢（同上）坤多利（同上）坤刑殺（同上）坤盛（同上）坤二十四（乾坤鑿度上）坤三十（乾坤鑿度下）坤百二十（乾元序制記）坤宮（同上）坤黃色（同上）坤大策（乾坤鑿度下）坤小策（同上）○震日出門（同上）震月入門（同上）震昴（通卦驗上）震明庶（乾元序制記）震明庶風（稽覽圖下○乾元序制記）震溫風（同上）震二月（乾鑿度上○稽覽圖上）○震春分（稽覽圖下○乾元序制記兩引○通卦驗下）震清明（稽覽圖下○乾元序制記）震穀雨（同上）震立夏（同上）震小滿（同上）震芒種（同上）震蒼精（通卦驗上）震蒼帝（是類謀）震啟（乾坤鑿度上）震息（同上）震養（同上）震煌煌（是類謀）震八（稽覽圖下）震七十二（乾元序制記）震

生物（乾鑿度上）震鼓萬物（乾坤鑿度上兩引）震角（乾元序制記）震蒼色（同上）○巽逆風（通卦驗上）巽漸三月（乾鑿度上）巽四月（乾鑿度上兩引○稽覽圖上）巽八月（稽覽圖下）巽立夏（通卦驗下）巽白露（稽覽圖下）巽西（同上）巽東南方（乾鑿度上）巽候（稽覽圖下）巽霸（是類謀）巽散（乾鑿度上）巽入萬物（乾坤鑿度上）巽成萬物（同上）巽散萬物（同上兩引）巽六十四（乾元序制記）巽角（同上）巽蒼色（同上）○坎斗（是類謀）坎廣莫（乾元序制記）坎廣莫風（稽覽圖下○乾元序制記）坎條風（同上）坎十一月（乾鑿度上○稽覽圖上）坎冬至（稽覽圖上○稽覽圖下○乾元序制記兩引○通卦驗下）坎小寒（稽覽圖下○乾元序制記）坎大寒（同上）坎立春（同上）坎雨水（同上）坎驚蟄（同上）坎水魄（乾坤鑿度上）坎北方（乾鑿度上）坎黑帝（是類謀）坎執紀（通卦驗上）坎藏（乾鑿度上）坎道（通卦驗上）坎信（同上）坎不平（乾坤鑿度上）坎六（稽覽圖下）坎七十二（乾元序制記）坎羽（同上）坎黑色（同上）○離權（是類謀）離凱風（稽覽圖下）離景風（乾元序制記兩引）離[illegible]風（稽覽圖下○乾元序制記）○離五

月（乾鑿度上○稽覽圖上）離夏至（稽覽圖下○乾元序制記兩引○通卦驗下）離小暑（稽覽圖下○乾元序制記）離大暑（同上）離立秋（同上）離處暑（同上）離白露（同上）離火宮（乾坤鑿度上）離南方（乾鑿度上）離赤帝（是類謀）離握衡（通卦驗上）離投（辨終備）離長（乾鑿度上）離七（稽覽圖下）離六十四（乾元序制記）離徵（同上）離赤色（同上）○艮斗機（通卦驗上）艮鈎鈐（辨終備）艮積陽之氣（乾坤鑿度上）艮十月（稽覽圖下）艮十二月（乾鑿度上兩引○稽覽圖上）艮漸正月（乾鑿度上）艮立冬（稽覽圖下）艮立春（通卦驗下）艮亥（稽覽圖下）艮鬼門（乾坤鑿度上）艮冥門（同上）艮東北方（乾鑿度上）艮候（稽覽圖下）艮假驅（是類謀）艮靜（乾坤鑿度上）艮知（辨終備）艮明（同上）艮終始（乾鑿度上）艮七十二（乾元序制記）艮宮（同上）艮黃色（同上）○兌日入（乾坤鑿度上）兌日來門（同上）兌月往（同上）兌月往門（同上）兌霜下（乾元序制記兩引）兌閶闔風（稽覽圖下○乾元序制記）兌不周風（同上）兌八月（乾鑿度上○稽覽圖上）○兌秋分（稽覽圖下○乾元序制記兩引○通卦驗下）兌寒露

（稽覽圖下○乾元序制記）○兌霜降（同上）兌立冬（同上）兌小雪（同上）兌大雪（同上）兌始冰（乾元序制記）兌西方（乾鑿度上）兌白帝（是類謀）兌握規矩（通卦驗上）兌收（乾鑿度上）兌九（稽覽圖下）兌六十四（乾元序制記）兌澤萬物（乾坤鑿度上）兌商（乾元序制記）兌金（乾坤鑿度下）兌白色（乾元序制記）

右易緯引逸象無也爲稱謂者二百一十六則

樞乾（辨終備）旋乾（同上）白氣乾（通卦驗下）人定乾（同上）夜半乾（同上）右乾（乾坤鑿度下）聖乾（是類謀）天子乾（稽覽圖下）○衡坤（辨終備）黃氣坤（通卦驗下）晡時坤（同上）天子坤（稽覽圖下）覆坤（乾坤鑿度下）天德坤（乾坤鑿度上）兩坤（乾坤鑿度下）○日出震（乾坤鑿度上○通卦驗下）月入震（乾坤鑿度上）招震（辨終備）青氣震（通卦驗下）春分震（稽覽圖下）青齊震（同上）徐魯震（同上）布震（通卦驗上）木震（乾坤鑿度上）○青氣巽（通卦驗下）食時巽（同上）權巽（通卦驗上）提巽（辨終備）○黑氣坎（通卦驗下）冬至坎（稽覽圖下）

幽冀坎（同上）兗鄭坎（同上）漸坎（乾鑿度上）○日氣離（通卦驗下）赤氣離（同上）夏至離（稽覽圖下）揚吳越離（同上）荊楚離（同上）成離（乾鑿度上）鳥文離（乾坤鑿度上）○黃氣艮（通卦驗下）雞鳴艮（同上）衆物歸艮（乾坤鑿度上）○白氣兌（通卦驗下）秋分兌（稽覽圖下）涼益衛兌（同上）并雍秦兌（同上）水兌（乾坤鑿度上）入兌（乾鑿度上）金兌（乾坤鑿度上）

右易緯引逸象無也爲稱謂而倒者五十則

詩緯引逸象二則

坤厚德（汎歷樞）○震雷起（推度災）

右詩緯引逸象無也爲稱謂者二則

樂緯引逸象二十六則

乾立冬（叶圖徵）乾柷圉（同上）○坤立秋（同上）坤磬（同上）○震春分（同上）震鼓（同上）○巽立夏（同上）巽笙（同上）○坎冬至（同上）坎管（同上）坎黃鍾（同上）坎東律（同上）○離夏至（同上）離絃（同上）○艮立春（同上）艮塤（同上）○兌秋分（同上）兌鍾（同上）

右樂緯引逸象無也爲稱謂者十八則

柷圉乾（叶圖徵）○磬坤（同上）○鼓震（同上）○笙巽（同上）○管坎（同上）○絃離（同上）○塤艮（同上）○鍾兌（同上）

右樂緯引逸象無也爲稱謂而倒者八則

春秋緯引逸象二十八則

乾爲不周風（考異郵）○坤爲涼風（同上）○震爲明庶風（同上）○巽爲清明風（同上）巽爲號令（同上）○坎爲廣莫風（同上）○離爲景風（同上）離爲鳳（元命包）離爲鳳凰（同上）離爲鸞（同上）離爲孔雀（同上）○艮爲條風（考異郵）○

兌爲閶闔風（同上）

右春秋緯引逸象有爲字者十三則

乾天苞（說題辭）乾動（元命包）○坤地符（說題辭）坤靜（元命包）○震光（同上）○坎子（同上）坎卯（同上）坎兔（同上）坎老兔（同上）○兌日入（同上）兌酉（同上）

右春秋緯引逸象無也爲稱謂者十一則

河乾（說題辭）○洛坤（同上）○兔坎（元命包）○烏兌（同上）

右春秋緯引逸象無也爲稱謂而倒者四則

孝經緯引逸象四則

乾爲立冬（援神契）○坤爲立秋（同上）○巽爲立夏（同上）○艮爲立春（同上）

右孝經緯引逸象有爲字者四則

左氏春秋傳引逸象五則

坤土也（莊二十二年傳）○巽風也（同上）○離火也（昭五年傳）○艮山也（同上）

右左傳引逸象有也字者四則

離爲牛（昭五年傳）

右左傳引逸象有爲字者一則

國語引逸象十三則

坤土也（晉語第十）坤母也（同上）○震雷也（同上）震長男也（同上）震長也（同上）震武也（同上）震車也（同上兩引）○坎眾也（同上）

右國語引逸象有也字者八則

車震也（晉語第十）

右國語引逸象有也字而倒者一則

坤母老（晉語第十）○震子彊（同上）震元（同上）震利貞（同上）

右國語引逸象無也爲稱謂者四則

子夏傳引逸象六則

坎稱小狐（未濟彖注）

右子夏傳引逸象有稱字者一則

乾純陽之性（乾彖注）乾四德（同上）乾首出庶物（同上）

右子夏傳引逸象無也爲稱謂者三則

聖人乾（乾彖注）君子乾（同上）

右子夏傳引逸象無也爲稱謂而倒者一則

孟喜章句引逸象二十三則

震敬也（未濟九四爻注）○坎穴也（未濟彖注）

右孟喜章句引逸象有也字者二則

震豐大（中孚彖注）震萬物元（同上）○坎微陽（同上）坎陰包陽（同上）坎北正（同上）坎凝涸（同上）坎狐（未濟彖注）坎小狐（同上）○離微陰（中孚彖注）離陽包陰（同上）離南正（同上）離文明（同上）○兌天澤（同上）兌萬物末（同上）

右孟喜章句引逸象無也爲稱謂者十四則

陽九震（中孚彖注）春分震（同上）○陽七坎（同上）○陰八離（同上）○陰形兌（同上）陰六兌（同上）仲秋兌（同上）

右孟喜章句引逸象無也爲稱謂而倒者七則

京房章句引逸象五則

震敬也（未濟九四爻注）○坎險也（坎彖注）

右京房章句引逸象有也字者二則

震爲鶴（中孚九二爻注）

右京房章句引逸象有爲字者一則

坎大川（大畜彖傳注）

右京房章句引逸象無也爲稱謂者一則

和震（中孚九二爻注）

右京房章句引逸象無也爲稱謂而倒者一則

馬融傳引逸象六則

震驚也（繫上第三章注）

右馬融傳引逸象有也字者一則

乾爲車（小畜九三爻注）○離爲矢（晉六五爻注）○兌爲虎（頤六四爻注）

右馬融傳引逸象有爲字者三則

坤西南（坤彖注）○艮東北（蠱彖注）

右馬融傳引逸象無也爲稱謂者二則

荀爽注引逸象一百一十一則

乾燥也（乾文言注）乾君卦也（同上）乾唱也（坤文言注）乾陸也（夬九五爻注）○坤陰卦也（坤文言注）坤冥也（升上六爻注）坤淫也（乾文言注）坤衆也（解彖傳注）坤行師也（復上六爻注）坤和也（坤文言注）○震雷也（解彖傳注）震櫝也（繫上第八章注）○巽申命也（巽象注）○坎雨也（解彖傳注）坎險中也（屯彖傳注）○離火也（離彖注）離射也（晉六五爻注）離章明也（姤彖傳注）○艮握也（繫上第八章注）○兌西郊也（小畜彖傳注）兌見也（夬九五爻注）

右荀爽注引逸象有也字者二十一則

乾爲畫（繫上第二章注）乾爲久（恒九二象注）乾爲君子（夬九三爻注）乾爲樂天（繫上第四章注）○坤爲夜（繫上第二章注）坤爲朋（泰九二爻注）○震爲動（屯彖傳注○艮九三爻注）

（○繫上第八章注）○巽爲岐（升六四爻注）巽爲號令（巽象注）巽爲卸命（繫上第四章注）○坎爲淵（訟彖傳注）坎爲井（井象注）坎爲腎（艮九三爻注）坎爲勞（謙九三爻注）坎爲酒食（需九五爻注）○離爲飛鳥（明夷初九爻注）○艮爲山陸（中孚象傳注）艮爲門（繫上第八章注）艮爲止（蠱上九象注）○兌爲八月（臨彖注）兌爲有言（困彖傳注）

右荀爽注引逸象有爲字者二十一則

乾稱龍（坤上六爻注）○坤稱淵（乾九四象注）坤稱邑（訟九二象注○升九三爻注）○坎稱泥（需九三爻注）

右荀爽注引逸象有稱字者四則

乾父之謂（家人彖傳注）○坤母之謂（同上）

右荀爽注引逸象有謂字者二則

夜坤也（繫上第四章注）○陰巽也（井彖傳注）蠱巽也（蠱彖傳注）○月坎也（繫下第一章注）陽坎也（井彖傳注）水坎也（同上）○東北艮也（蹇彖傳注）

右荀爽注引逸象有也字而倒者七則

剛爲乾（繫上第二章注）○柔爲坤（同上）

右荀爽注引逸象有爲字而倒者二則

晝謂乾（繫上第四章注）龍謂乾（乾文言注）○地謂坤（升象注）田謂坤（乾文言注）西南謂坤（蹇彖傳注）物謂坤（繫上第一章注）虎謂坤（乾文言注）○男謂震（繫上第一章注）○女謂巽（同上）木謂巽（升象注）○男謂坎（繫上第一章注）○女謂離（同上）○男謂艮（同上）○女謂兌（同上）

右荀爽注引逸象有謂字而倒者十四則

乾陽（繫上第九章注）乾純陽（乾文言注）乾巳（繫上第二章注）乾君位（需上六爻注）乾君卦（乾九四象注○乾文言注）乾堅（坤文言注）乾終始（恒彖傳注）乾三十六（繫上第九章注）○坤陰

（同上）坤純陰（乾文言注）坤晦昧（升上六爻注）坤亥（坤上六爻注○坤文言注○繫上第二章注）坤三百戶（訟九二象注）坤西南（坤彖注○解彖傳注）坤至靜（坤文言注）坤順從（否九五爻注○家人六二爻注）坤蕃庶（晉彖傳注）坤大難（明夷彖傳注）坤終始（恒彖傳注）坤二十四（繫上第九章注）○震林（賁六五爻注）○坎陽府（乾彖傳注）坎大川（謙初六爻注）坎險（蹇彖傳注）坎臣職（需上六象注）坎下降（井六四爻注）○離陰府（乾彖傳注）離陰卦（離彖傳注）離夏（姤彖傳注）離南方（同上）離矢（晉六五爻注）離飛（明夷初九爻注）○艮豚（中孚彖傳注）○兌秋（小畜彖傳注）兌柔（夬九五爻注）兌魚（中孚彖傳注）

右荀爽注引逸象無也爲稱謂者三十六則

霜乾（坤文言注）河出乾（泰九二爻注）○午至申坤（坤彖注）○卯震（說卦第四章注）

右荀爽注引逸象無也爲稱謂而倒者四則

鄭康成注引逸象一百有四則

一〇〇冊　續修四庫全書第2　文之句

乾羣龍也（乾用九爻注）○震出門也（隨初九爻注）震懼也（繫上第三章注）震交也（隨初九爻注）震成功也（同上）震生也（說卦第五章注）震動物也（震象注）震木也（繫下第二章注）震悚栗也（鼎九四爻注）○巽足也（鼎初六爻注）巽蹯如也（賁六四爻注）巽桔槔也（井象注）巽木也（繫下第二章注）○坎西鄰也（既濟九五爻注）○離天文也（賁象注）離東鄰也（既濟九五爻注）離孕也（漸九三爻注）離觀也（頤象注）離外堅中虛也（井象注）○艮地文也（賁象注）艮肩也（大過上九爻注）艮很也（艮象注）○兌日入也（困象注）兌泉口也（井象注）兌羞辱也（恆九三爻注）

右鄭康成注引逸象有也字者二十五則

乾爲衣（繫下第二章注）○坤爲順（萃象注○鼎初六爻注）坤爲裳（繫下第二章注）震爲日門（隨初九爻注）震爲門（繫下第二章注）震爲竹（鼎九四爻注）震爲叢拘（坎上六爻注）震爲木（中孚象注）震爲牛足（大畜六四爻注）○巽爲白馬（賁六四爻注）○坎爲丈夫（漸九三爻注）○坎爲中男（序卦上注）○離爲鎮霍（困九二爻注）離爲朱（同上）離爲槁木（噬嗑上九爻注）○艮爲石（賁象注）艮爲鬼門（觀象注）艮爲闕（萃象注）艮爲宮闕（觀象注）艮爲門（繫下第二章注）艮爲止（說卦第八章注）○兌爲暗昧（困象注）兌爲暗澤（井象注）兌爲言（說卦第八章注）兌爲說（萃象注）兌爲和說（恆六五爻注）

右鄭康成注引逸象有爲字者二十六則

陽謂乾（坤上六爻注）

右鄭康成注引逸象有謂字而倒者一則

乾天苞（繫上第十一章注）乾王庭（夬象注）乾君子（乾九三爻注○遯傳注）乾父老（蠱上九爻注）乾健德（遯象注）乾剛健之德（恆九三爻注）乾色元（繫下第二章注兩引）乾河圖（繫上第十一章注）○坤地符（同上）坤暗昧（升上六爻注）坤師役（豫象注）坤順德（鼎初六爻注）坤厚順（謙象注）坤色黃（繫下第二章注兩引）坤洛書（繫上第十一章注）○震日出（繫下第二章注）震房心（說卦第十一章注）震雷動（益象注）震春分（隨初九爻注）震諸侯（豫象注）震發聲（說卦第五章注）震斟（坎六四爻注）震德（隨象注）震筍（鼎九四爻注）○巽風行（益象注）巽搖動（說卦第五章注）巽不恆（恆九三爻注）○坎水流（漸九三爻注）坎險（賁象注）坎鬼神（萃象注）○離氣赤（困九二爻注）離大臣（大有象注）離圓（損象注）離色赤（困九二爻注）○艮丑（說卦第十一章注）艮手持（大畜六四爻注）艮立峙（艮象注）艮堅固（謙象注）艮小小（旅初六爻注）○兌言（隨象注）

右鄭康成注引逸象無也爲稱謂者四十則

陽乾（小過象注）十一月乾（同上）子乾（同上）河通乾（繫上第十一章注）上衣乾（繫下第二章注）○陰坤（小過象注）六月坤（同上）未坤（同上）洛流坤（繫上第十一章注）下裳坤（繫下第二章注）○㐬如震（離九四爻注）○狗兌（說卦第八章注）

右鄭康成注引逸象無也爲稱謂而倒者十二則

劉表章句引逸象一則

坎險也（坎象注）

右劉表章句引逸象有也字者一則

宋衷注引逸象十三則

震翩翩也（泰六四爻注）○巽動搖也（姤初六爻注）巽躑躅也（同上）巽牀也（巽九二爻注）○離輿輪也（既濟初九爻注）

右宋衷注引逸象有也字者五則

震爲聲音（小過象傳注）○兌爲金（鼎六五象注）兌爲白虎（革九五象注）

右宋衷注引逸象有爲字者三則

乾動作（說卦第十一章注）乾玉鉉（鼎上九爻注）○坤國（師上六爻注）○坎陽（說卦第十一章注）○兌金鉉（鼎六五爻注）

右宋衷注引逸象無也爲稱謂者五則

陸績述引逸象三十八則

巽順也（巽象注）巽繩繫也（否九五爻注）○艮朋也（蹇九五爻注）艮瑣瑣也（旅初六爻注）○兌暗也（睽象注）

右陸績述引逸象有也字者五則

乾爲陽（說卦第五章注）○震爲雷聲（震象注）震爲長男（說卦第十章注）震爲白（賁六四爻注）震爲馬（同上）○巽爲命令（巽象傳注）○坎爲險（需六四爻注）○離爲明（睽象傳注）離爲乾肉（噬嗑九四爻注）離爲兵矢（同上）○艮爲背手（說卦第九章注）艮爲少男（說卦第十章注）○兌爲積陰（睽象傳注）兌爲妻（兌象傳注）

右陸績述引逸象有爲字者十四則

坎稱中男（說卦第十章注）○兌稱虎（革上六象注）兌稱豹（同上）

右陸績述引逸象有稱字者三則

乾西北（坤上六爻注）乾剛健（離象注）乾堅剛（說卦第九章注）○坤順容（說卦第八章注）○坎雨（解象傳注）坎子（既濟象注）坎瀆下（說卦第六章注）坎險（坎象注）坎務下（未濟象注）○離午（既濟象注）離炎上（未濟象注○說卦第六章注）○艮陽健（兌象注）艮童蒙（蒙象注）艮剛卦之小（說卦第十一章注）

右陸績述引逸象無也爲稱謂者十四則

戊乾（坤上六爻注）亥乾（同上）

右陸績述引逸象無也爲稱謂而倒者二則

王肅注引逸象十四則

坎狐也（未濟象注）○離繼明也（離象注）

右王肅注引逸象有也字者二則

坎爲險（未濟象注）○離爲婦（既濟六二爻注）離爲矢（晉六五爻注）

右王肅注引逸象有爲字者三則

習坎也（坎六三爻注）

右王肅注引逸象有也字而倒者一則

坤牀（剝六四爻注）○巽順（中孚象傳注）○離陰卦（噬嗑九四爻注）離骨（同上）離肉（同上）○艮人（剝六四爻注）

右王肅注引逸象無也爲稱謂者六則

天子乾（震象注）○諸侯震（同上）

右王肅注引逸象無也爲稱謂而倒者二則

姚信注引逸象十四則

坎輪也（未濟九三爻注）

右姚信注引逸象有也字者一則

乾爲門（乾文言注）乾爲德（繫上第一章注）○坤爲戶（乾文言注）坤爲業（繫上第一章注）○坎爲輪（未濟九二爻注）

右姚信注引逸象有爲字者五則

賢人乾也（繫上第一章注）○賢人坤也（同上）

右姚信注引逸象有也字而倒者二則

乾變（繫上第九章注）乾日新（繫上第一章注）○坤化（繫上第九章注）坤和（繫下第五章注）坤富有（繫上第一章注）○震王（豐象傳注）

右姚信注引逸象無也爲稱謂者六則

干寶注引逸象五十九則

乾一也（坤初六爻注）○坤國也（比六二爻注）坤婦人聯也（字卦上注）坤二也（坤初

（六爻注）坤馬也（坤象注）○震強暴男也（噬嗑初九爻注）○巽瓜也（姤九五爻注）○

坎十一月卦也（坎六三爻注）○離黃牛也（革初九爻注）

右干寶注引逸象有也字者九則

乾爲屋宇（豐上六爻注）○坤爲順（師象傳注）○巽爲草木（姤九五爻注）○坎爲夜（豐象注）坎爲險（師象傳注）坎爲北方（既濟九三爻注）坎爲法律（豫初六爻注）坎爲輪（未濟九二爻注）坎爲狐（未濟彖注）○離爲蟹（豐象注）離爲矢（旅六五爻注）離爲牛（未濟九二爻注）離爲牝牛（革初九爻注）○兌爲孔穴（困初六爻注）兌爲決（旅六五爻注）

右干寶注引逸象有爲字者十五則

乾稱龍（坤上六爻注）○坤稱元（坤象注）坤稱亨（同上）坤稱利貞（同上）坤稱牝馬（同上）○坎稱鬼（既濟九三爻注）○離稱伐（同上）

右干寶注引逸象有稱字者七則

甲壬乾也（繫下第九章注）戌亥乾也（坤上六爻注）○乙癸坤也（繫下第九章注）○木德震也（震象傳注）○大川坎也（未濟六三爻注）寅坎也（坎初六爻注）○辰戌艮也（繫下第九章注）○巳亥兌也（同上）

右干寶注引逸象有也字而倒者八則

光謂坤（坤文言注）

右干寶注引逸象有謂字而倒者一則

乾純剛（坤上六爻注）乾龍（坤象注）○坤陰類（同上）坤未申（坤上六爻注）坤酉戌（同上）坤野（同上）坤社稷（益六三爻注）坤血（坤上六爻注）坤人民（益六三爻注）坤含藏（坤文言注）坤含章（坤六三爻注）○震知懼（噬嗑初九爻注）○巽權（益六三爻注）巽舍（漸上九象注）○離耀（同上）○艮言（同上）

右干寶注引逸象無也爲稱謂者十六則

子位坎（繫下第九章注）水德坎（豐象注）○午位離（繫下第九章注）

右干寶注引逸象無也爲稱謂而倒者三則

蜀才注引逸象一則

坤廣厚（坤象注）

右蜀才注引逸象無也爲稱謂者一則

翟元義引逸象八則

乾息也（乾文言注）○坤地道也（坤文言注）坤臣道也（同上）坤妻道也（同上）坤消也（乾文言注）○離雉也（巽六四爻注）

右翟元義引逸象有也字者六則

乾稱順（夬九三爻注）○坤稱邑（夬象注）

右翟元義引逸象有稱字者二則

九家集注引逸象八十七則

乾君卦也（乾文言注）乾覆物也（繫下第二章注）乾契也（同上）○坤堅冰也（坤初六爻注）坤含物也（繫下第二章注）坤蓄也（同上）○震盲也（隨初九爻注）○巽命令也（泰上九象注）巽長也（泰象傳注）○坎汗也（渙九五爻注）○離反目也（小畜九三象注）○艮宮也（困六三象注）艮重門也（繫下第二章注）艮守禦也（說卦第十一章注）○兌水也（鼎象傳注）

右九家集注引逸象有也字者十五則

乾爲遠天（繫下第二章注）乾爲德（乾象傳注）乾爲衆物（序卦上注）○坤爲夜（繫下第二章注）坤爲邑國（謙上六象注）坤爲諸侯（乾上九象注）坤爲行師（豫象傳注）坤爲亂（泰上六爻注）○震爲雷聲（明夷初九爻注）震爲建侯（豫象傳注）震爲于（隨初九爻注）震爲行（繫下第二章注）震爲木（同上）○巽爲命（泰上六爻注○否九四爻注）巽爲權（繫下第七）

（章注）巽爲近利（同上）○坎爲眾水（序卦上注）坎爲心（明夷六四象注）坎爲血（屯上六爻注）坎爲法律（師初六爻注○坎上六爻注○明夷六二象注）坎爲聰（噬嗑上九象注）坎爲盜寇（繫下第二章注）坎爲馬（明夷六二爻注）○離爲肉（鼎彖傳注）離爲明（噬嗑上九象注）離爲飛鳥（明夷六二爻注）○艮爲上持（繫下第二章注）艮爲小木（同上）艮爲犬（說卦第十一章注）

右九家集注引逸象有爲字者二十九則

震稱乙（泰六五爻注）

右九家集注引逸象有稱字者一則

震乾也（坤初六爻注）

右九家集注引逸象有也字而倒者一則

通謂乾（乾文言注）始謂乾（繫上第一章注）○言謂震（明夷初九爻注）

右九家集注引逸象有謂字而倒者三則

乾天河（蠱彖傳注）乾純陽（乾彖傳注）乾元氣（繫上第一章注）乾上（繫下第二章注）乾居上（同上）乾天道（乾彖傳注）乾天德（同上）乾息（繫上第四章注）乾升（泰六四象注）○坤純陰（說卦第四章注）坤亥（坤文言注）坤地水（蠱彖傳注）坤下（繫下第二章注）坤在下（同上）坤包藏（說卦第四章注）坤柔順（坤彖傳注）坤消（繫上第四章注）坤降（泰六四象注）○震陽（說卦第十一章注）○巽巳（姤彖傳注）巽號令（繫下第七章注）巽攣如（小畜九五象注）○坎聰（噬嗑上六爻注）坎欲降（晉九四爻注）○離盛大（姤彖傳注）離欲升（晉九四爻注）離瓦缶（離九三爻注）○艮斗（說卦第十一章注）艮手持（繫下第二章注）艮數三（說卦第八章注）艮虎（頤六四爻注）○兌金（困初六爻注）

右九家集注引逸象無也爲稱謂者三十二則

子乾（姤彖傳注）衣乾（繫下第二章注）○陰出坤（屯六三爻注三引）邑坤（泰上六爻注）裳坤（繫下第二章注）○命巽（巽彖傳注○泰上六爻注）

右九家集注引逸象無也爲稱謂而倒者六則

何妥講疏引逸象四則

乾爲剛健（同人彖傳注）○坎爲險（需彖傳注）○離爲交明（同人彖傳注）

右何妥講疏引逸象有爲字者三則

乾剛健（需彖注）

右何妥講疏引逸象無也爲稱謂者一則

姚規注引逸象三則

兌秋也（大有彖注）

右姚規注引逸象有也字者一則

乾施生（大有彖注）○離長茂（同上）

右姚規注引逸象無也爲稱謂者二則

崔覲注引逸象三則

乾剛健（乾文言注）乾中正（同上）乾純粹精（同上）

右崔覲注引逸象無也爲稱謂者三則

盧氏注引逸象九則

坤臣道也（坤彖注）坤妻道也（同上）○坎濡如也（賁九三爻注）○離賁如也（同上）

右盧氏注引逸象有也字者四則

乾爲大車（大有九二象注）乾爲輿（大畜九二象注）○艮爲山邱（賁六五爻注）

右盧氏注引逸象有爲字者三則

坎水流（渙彖傳注）○離文（賁九三爻注）

右盧氏注引逸象無也爲稱謂者二則

侯果注引逸象三十五則

乾動用物也（繫上第十二章注）○坤十月卦也（坤上六爻注）坤動用物也（繫上第十二章注）○艮喙膚滅鼻也（噬嗑六二爻注）○兌妻也（隨象注）兌虎尾也（履九四象注）

右侯果注引逸象有也字者六則

乾爲言（訟上九爻注）乾爲衣（同上）○坤爲晦（隨象注）坤爲眾國（明夷上六象注）坤爲厚載（復六五象注）坤爲輿（剝上九象注○大畜六四象注）坤爲地龜（損六五象注）○震爲大作（益初九象注）震爲稼穡（同上）震爲竹葦（大壯九三象注）震爲木龜（損六五象注）○坎爲險（蹇象傳注）坎爲馬（晉象傳注）○離爲鳥（旅上九象注）離爲黃牛（遯六二象注）○艮爲廬（剝上九象注）艮爲鼻（噬嗑六二象注）艮爲果（剝上九象注）艮爲山龜（頤初九象注○損六五象注）○兌爲休息（隨象注）兌爲澤龜（損六五象注）

右侯果注引逸象有爲字者二十一則

震稱蕃（大壯九三象注）

右侯果注引逸象有稱字者一則

乾西北（坤上六爻注）乾中直（同人九五象注）乾壯（大壯九三象注）○坤陰柔（遯象傳注）坤敦（復六五爻注）坤數十（損六五象注）坤黃（離六二爻注）

右侯果注引逸象無也爲稱謂者七則

崔憬探元引逸象七十則

坤臣道也（晉象傳注）

右崔憬探元引逸象有也字者一則

乾爲老陽（繫上第九章注）○坤爲老陰（同上）○震爲長陽（同上）○巽爲長陰（同上）○坎爲中陽（同上）坎爲險盜（需九三象注）○離爲中陰（繫上第九章注）離爲牛（既濟九五象注）○艮爲少陽（繫上第九章注）○兌爲少陰（同上）

右崔憬探元引逸象有爲字者十則

坎西鄰之謂（既濟九五象注）○離東鄰之謂（同上）

右崔憬探元引逸象有謂字者二則

陽剛謂乾（否象傳注）○陰柔謂坤（同上）○陽卦謂震（繫下第四章注）○陰卦謂巽（同上）○陽卦謂坎（同上）○陰卦謂離（同上）○陽卦謂艮（同上）○陰卦謂兌（同上）

右崔憬探元引逸象有謂字而倒者八則

乾盛陽（說卦第十一章注）乾純陽（同上）乾純陽之卦（同上）乾四月（同上）乾立冬（同上）乾數九（繫上第九章注）乾九數（說卦第一章注）○坤十月卦（說卦第十一章注）坤數六（繫上第九章注）坤六數（說卦第一章注）○震數七（繫上第九章注）震七數（說卦第一章注）○

巽數八（繫上第九章注）巽八數（說卦第一章注）○坎[illegible]（節初九象注）坎數五（繫上第九章注）坎五數（說卦第一章注）○離文明（同人象注）離數十（繫上第九章注）離十數（說卦第一章注）○艮數三（繫上第九章注）艮三數（說卦第一章注）○兌數二（繫上第九章注）兌兩數（說卦第一章注）

右崔憬探元引逸象無也爲稱謂者二十四則

立冬乾（說卦第五章注）北方乾（坤象注）資始乾（序卦上注）天九乾（說卦第一章注）○立秋坤（說卦第五章注）西方坤（坤象注）資生坤（序卦上注）地六坤（說卦第一章注）○春分震（說卦第五章注）天七震（說卦第一章注）○立夏巽（說卦第五章注）南方巽（坤象注）地八巽（說卦第一章注）○冬至坎（說卦第五章注）北方坎（坤象注）天五坎（說卦第一章注）○夏至離（說卦第五章注）南方離（坤象注）地十離（說卦第一章注）○立春艮（說卦第五章注）東方艮（坤象注）天三艮（說卦第一章注）○秋分兌（說卦第五章注）西方兌（坤象注）地兩

兌（說卦第一章注）

右崔憬探元引逸象無也爲稱謂而倒者二十五則

李鼎祚集解引逸象七十七則

乾朱紱也（困九二爻注）乾虎變也（革上六象注）○坤十年也（復上六爻注）坤田也（否九五爻注）坤民服也（豫象傳注）○震出門也（同人初九象注）震聖人也（豫象傳注）震聲也（頤象傳注）○巽桷也（漸六四爻注）巽臀也（姤九三爻注）巽徽纆也（坎上六爻注）巽草茅也（否初六爻注）○坎左股也（明夷六二爻注）坎刑罰也（豫象傳注）坎叢棘也（坎上六爻注）○離侵伐也（謙六五爻注）離赤紱也（困九五爻注）離鴻也（漸六四爻注）○艮高墉也（解上六爻注）艮戶庭也（節初九象注）艮庭中也（艮象注）艮童僕也（旅六三象注）艮成也（頤象傳注）○兌澤也（大過象注）兌西郊也（小畜象注）兌鳴謙也（謙上六爻注）兌革面也（革上六象注）

右李鼎祚集解引逸象有也字者二十七則

乾爲大人（革上六象注）乾爲賢人（大畜象傳注）○坤爲師（復上六爻注）坤爲眾順（觀象傳注）坤爲先迷（復上六爻注）○震爲日門（同人初九象注）震爲行（未濟九四象注）○巽爲戶（豐上六爻注）巽爲草（否初六象注）巽爲草木（否初六象注○同人九三象注）○巽爲魚（中孚象注）○坎爲雲（需六四爻注）坎爲法則（豫象傳注）坎爲法律（噬嗑象注）坎爲勞（既濟九三象注）坎爲志（未濟九四象注）坎爲刑獄（噬嗑象注）坎爲酒食（困九二爻注）坎爲蒺蔾（困六三象注）○離爲獨明（履六二象注）離爲明目（蹇上六象注）離爲文明（困九五爻注）離爲飛鳥（漸六四象注）○艮爲山城（坎象傳注）艮爲宮闕（大畜彖傳注○解上六爻注）艮爲內戶（節初九象注）○兌爲小人（革上六象注）

右李鼎祚集解引逸象有爲字者二十七則

坎稱豚（中孚象注）

右李鼎祚集解引逸象有稱字者一則

乾信（乾文言注）○坤土（萃象注）坤邦（中孚象注）坤十朋（損六五象注）坤迷復（復上六爻注）坤數十（同上）○震拇（解九四爻注）震數三（師九二象注○豐上六爻注）○震木（同上）○坎陽（說卦第十一章注）坎冬（明夷九三爻注）坎濡（未濟初六爻注）坎險（蹇六二爻注）坎北（明夷九三象注）坎左方（明夷六二爻注）坎疑（賁六四象注）○離午（賁六五象注）離南（明夷九三象注）離南面（履六三象注）離絲（賁六五象注）離束帛（同上）離蠶（同上）

右李鼎祚集解引逸象無也爲稱謂者二十二則

或說引逸象十三則

離孕也（艮六四爻注）

右或說引逸象有也字者一則

乾爲車（小畜九三爻注）○坤爲死（兌象傳注）坤爲死喪（无妄六三爻注）○離爲大光（益象傳注）離爲牝牛（離象傳注）○兌爲刑人（睽六三爻注）兌爲毀（[illegible]上）兌爲虎（履象傳注）

右或說引逸象有爲字者八則

離婦（艮六四爻注）○兌口實（頤象注）兌折（履六三爻注）兌刑（同上）

右或說引逸象無也爲稱謂者四則

劉歆左氏傳章句引逸象一則

坎爲中男（昭九年傳注）

右劉歆左傳章句引逸象有爲字者一則

陳欽左氏傳說引逸象一則

西方兌（哀十四年經注）

右陳欽左傳說引逸象無也爲稱謂而倒者一則

賈逵左氏傳解詁引逸象十五則

乾爲不周風（昭二十年傳注）乾爲石（同上）○坤爲涼風（同上）坤爲土（同上）○震爲明庶風（同上）震爲竹（同上）○巽爲清明風（同上）○坎爲廣莫風（同上）坎爲革（同上）○離爲景風（同上）離爲絲（同上）○艮爲融風（同上）艮爲匏（同上）○兌爲閶闔風（同上）兌爲金（同上）

右賈逵左傳解詁引逸象有爲字者十五則

服虔左氏傳解誼引逸象三十二則

離用兵也（僖十五年傳注）離刺也（同上）

右服虔左傳解誼引逸象有也字者二則

震爲車（僖十五年傳注）震爲諸侯旗（同上）震爲筐（同上）震爲竹（同上）○坎爲西鄰（同上）坎爲血（同上）坎爲中男（昭九年傳注）坎爲寇（僖十五年傳注）坎爲弓（同上）○兌爲金（同上）

右服虔左傳解誼引逸象有爲字者十則

火離也（昭九年傳注）

右服虔左傳解誼引逸象有也字而倒者一則

乾風不周（隱五年傳注）乾石（同上）○坤風涼（同上）坤土（隱五年傳注○莊二十二年傳注）○震風明庶（隱五年傳注）震鼓（宣十二年傳注）震竹（隱五年傳注）震木（僖十五年傳注）○巽風清明（隱五年傳注）○坎風廣莫（同上）坎革（同上）○離風景（同上）離絲（同上）○艮風融（同上）艮匏（同上）○兌風閶闔（同上）兌西方（僖十五年傳注）兌金（隱五年傳注○僖十五年傳注）水位坎（僖十五年傳注）

右服虔左傳解誼引逸象無也爲稱謂者十八則

右服虔左傳解誼引逸象無也爲稱謂而倒者一則

杜預左氏傳集解引逸象三十七則

乾爲天子（昭三十二年傳注）○坤爲帛（莊二十二年傳注）坤爲馬（閔元年傳注）○震爲諸侯（昭二十二年傳注）震爲長男（閔元年傳注○僖十五年傳注）震爲車（同上）震爲木（僖十五年傳注）○坎爲川（宣十二年傳注兩引）坎爲險（襄二十五年傳注兩引）坎爲眾（宣十二年傳注兩引）坎爲中男（襄二十五年傳注兩引）坎爲法象（宣十二年傳注）○離爲諸侯（成十六年傳注）離爲姑（僖十五年傳注）離爲妹（同上）離爲鳥（昭五年傳注）○艮爲門庭（莊二十二年傳注）艮爲少男（昭元年傳注）艮爲言（昭五年傳注）○兌爲說（僖二十五年傳注）

右杜預左傳集解引逸象有爲字者二十則

震稱士（僖十五年傳注）○離稱女（同上）

右杜預左傳集解引逸象有稱字者二則

乾王（莊二十二年傳注）乾尊（僖二十五年傳注）○坤土（莊二十二年傳注）坤溫（昭十二年傳注）坤安（閔元年傳注）○震殺（同上）○坎石（襄二十五年傳注）坎險（昭十二年傳注）坎夫（襄二十五年傳注）坎法（宣十二年傳注）坎彊（昭十二年傳注）○離炎（昭五年傳注兩引）離卑（僖二十五年傳注）○兌柔弱（宣十二年傳注）

右杜預左傳集解引逸象無也爲稱謂者十四則

南國離（成十六年傳注）

右杜預左傳集解引逸象無也爲稱謂而倒者一則

賈逵國語注引逸象二則

震利也（晉語第十注）震貞也（同上）

右賈逵國語注引逸象有也字者二則

韋昭國語注引逸象四十八則

乾天子也（周語第三注）乾君也（同上）○坤臣也（同上）○震威也（晉語第十注兩引）

○坎順也（晉語第十注）

右韋昭國語注引逸象有也字者五則

乾爲不周（周語第三注）乾爲石（同上）○坤爲涼風（同上）坤爲瓦（同上）坤爲順（晉語第十注）坤爲大車（同上）○震爲明庶（周語第三注）震爲侯（晉語第十注）震爲諸侯（同上）震爲長男（同上）震爲動（同上兩引）震爲行（同上）震爲小車（同上）震爲竹（周語第三注）○巽爲清明（同上）○坎爲廣莫（同上）坎爲險阻（晉語第十注兩引）坎爲革（周語第三注）○離爲景風（同上）離爲絲（同上）○艮爲融風（同上）艮爲匏（同上）○兌爲閶闔（同上）兌爲金（同上）

右韋昭國語注引逸象有爲字者二十四則

乾稱剛健（楚語第十八注）

右韋昭國語注引逸象有稱字者一則

威震也（晉語第十注）車震也（同上）

右韋昭國語注引逸象有也字而倒者二則

乾配（晉語第十注）乾不息（周語第三注）乾武（楚語第十八注）○坤文德（晉語第十注）○震一夫（同上）震元（同上）震威武（同上）

右韋昭國語注引逸象無也爲稱謂者七則

西北乾（周語第三注）敬乾（同上）○西南坤（同上）柔順坤（楚語第十八注）○正東震（周語第三注）○正北坎（同上）○正南離（同上）○東北艮（同上）○正西兌（同上）

右韋昭國語注引逸象無也爲稱謂而倒者九則

鄭康成易緯注引逸象二百三十五則

乾立冬也（通卦驗下注）乾冬至也（同上）乾南也（同上）乾西北也（乾鑿度上注）乾父也（乾鑿度下注）乾黑也（通卦驗下注）○坤母也（乾鑿度下注）坤道也（辨終備注）○震陽也（乾鑿度上注）震北也（通卦驗下注）震方伯也（稽覽圖上注）震長男也（乾鑿度下注）震後也（通卦驗上注）震蒼也（通卦驗下注）○巽北也（同上）巽老人也（同上）巽長女也（乾鑿度下注）巽權也（通卦驗上注）巽曼也（通卦驗下注）巽蒼也（同上）巽白也（同上）○坎冬至也（同上）坎方伯也（稽覽圖上注）坎耳痛也（通卦驗下注）○離方伯也（稽覽圖上注）離中女也（乾鑿度下注）○艮北也（通卦驗下注）艮鼻也（乾鑿度下注）艮少男也（同上）艮寅也（通卦驗下注）○兌方伯也（稽覽圖上注）兌少女也（乾鑿度下注）兌柔也（乾鑿度上注）

右鄭康成易緯注引逸象有也字者三十三則

乾爲石（乾鑿度下注）乾爲水（同上）乾爲長（乾坤鑿度下注）乾爲始（通卦驗上注兩引）○坤爲土（通卦驗上注○是類謀注）坤爲南（通卦驗下注）坤爲人門（乾坤鑿度下注）坤爲兆

（是類謀注）坤爲終（通卦驗上注）坤爲黃（通卦驗下注）○震爲日出（乾鑿度上注）震爲緯（同上）震爲驚恐（通卦驗下注）○巽爲大風（同上）巽爲風災（同上）巽爲近利（乾鑿度下注）○坎爲雲（通卦驗下注）坎爲孔穴（乾鑿度下注）坎爲水有唇（同上）坎爲脊（通卦驗下注）坎爲血（是類謀注）坎爲經（乾鑿度上注）坎爲輪（通卦驗下注）○離爲南（通卦驗下注）離爲上（乾鑿度下注）離爲纏（乾鑿度上注）離爲明（乾鑿度下注）離爲黃（通卦驗下注）離爲黃牛（通卦驗上注）○艮爲石（乾鑿度下注）艮爲七（是類謀注）○兌爲月門（乾鑿度上注）兌爲南（通卦驗下注）兌爲緯（乾鑿度上注）兌爲金（是類謀注）兌爲白（通卦驗下注）

右鄭康成易緯注引逸象有爲字者三十六則

坤稱馬（乾坤鑿度下注）

右鄭康成易緯注引逸象有稱字者一則

人乾也（乾坤鑿度上注）○西南坤也（通卦驗上注）○心痛坎也（通卦驗下注）○東北艮也（通卦驗上注）握訴艮也（乾鑿度上注）冠纓艮也（通卦驗下注）

右鄭康成易緯注引逸象有也字而倒者六則

乾天門（乾坤鑿度上注）乾疑雨（通卦驗下注）乾陽（乾坤鑿度上注）乾太陽（同上）乾純陽（同上）乾亢陽（同上）乾漸九月（乾鑿度上注）乾九月（乾鑿度下注）乾十月（乾鑿度上注）乾溫（稽覽圖上注）乾戊（乾鑿度下注）乾戊亥（乾鑿度上注乾鑿度下注）○乾土（乾元序制記注）乾水（是類謀注）乾燥（乾坤鑿度上注兩引）乾西北（乾鑿度上注鑿度下注兩引）○乾父敎（乾鑿度下注）乾綱（辨終備注）乾德（乾元序制記注）乾德純（通卦驗上注）乾四德（坤靈圖注）乾不倦（乾元序制記注）乾節厚（同上）乾正（辨終備注○乾元序制記注）乾質素（乾元序制記注）乾神明（同上）乾一守（同上）乾隆盛（同上）乾先（乾坤鑿度下注）乾物（通卦驗下注）乾白（乾鑿度下注）乾秀白（同上）乾車蓋（通卦驗下注）○坤陰（乾坤鑿度上注）坤大暑（通卦驗下注）坤地用（乾坤鑿度下注）坤人門（乾坤鑿度上注）坤母養（乾鑿度下注）坤謀（是類謀注）坤處置（乾鑿度下注）坤順（乾坤鑿度下注）坤智（是類謀注）坤卑（乾坤鑿度下注）坤萬物門戶（同上）坤養物（通卦驗下注）坤黃色（同上）坤龍（乾坤鑿度下注）○震日出（乾鑿度下注）震木德（通卦驗上注）震卯（乾鑿度上注乾鑿度下注）○震南（通卦驗下注）震人（通卦驗上注）震直（通卦驗下注）震施生（乾鑿度上注）震耀（是類謀注）震曲（通卦驗下注）震跌躁（同上）震動萬物（是類謀注）震黃（通卦驗下注）震豆菽之類（同上）震木（同上兩引）震鵠（同上）震蛟（同上）○巽北（同上）巽散物（同上）巽動萬物（是類謀注）巽搖蕃萬物（通卦驗下注）巽撓屈萬物（同上）巽縮（同上）巽蒼（同上）巽赤（同上）○坎雲（坤靈圖注）坎微陽（稽覽圖上注）坎水德（通卦驗上注）坎水澤（通卦驗下注）坎北（同上）坎北方（乾坤鑿度下注）坎黑（通卦驗下注兩引）○離日中（同上）離昬（同上）離樞（是類謀注）離投明（辨終備注）離火德（通卦驗上注）離芒種（通卦驗下注）離南（同上）離南方（乾鑿度下注）離人（同上）離熯物（通卦驗下注）離赤（同上兩引）○艮上春（通卦驗上注）艮大寒（通卦驗下注）艮驚蟄（同上）艮丑（同上）艮土（通卦驗上注）艮北（通卦驗下注）艮十（乾鑿度下注）艮黃（通卦驗下注）○兌畢（同上）兌彌石星（同上）兌金德（通卦驗上注）兌八月（通卦驗下注）兌西（乾鑿度上注）兌北（通卦驗下注）兌入悅（乾鑿度上注）兌白（通卦驗下注）兌虎（同上）

右鄭康成易緯注引逸象無也爲稱謂者一百有六則

樞乾（辨終備注）樞星乾（是類謀注）衡乾（辨終備注）玉衡乾（同上）旋乾（同上）招乾（同上）陽乾（乾鑿度上注）霜降乾（通卦驗下注）小雪乾（同上）戌乾（乾鑿度下注通卦驗下注）○文王乾（乾元序制記注）○陰坤（乾鑿度上注）立秋坤（通卦驗下注）亥坤（乾鑿度下注）後坤（乾坤鑿度下注）龍坤（同上）○招震（辨終備注）雨水震（通卦驗下注）春分震（同上兩引）清明震（同上兩引）穀雨震（同上兩引）立夏震（同上）小滿震（同上）芒種震（同上）布震（通卦驗上注）○提巽（辨終備注）攝提巽（是類謀注）樹木巽（通卦驗下注）○陽坎（稽覽圖上注）微陽坎（同上）大雪坎（通卦驗下注）冬至坎（同上兩引）小寒坎（同上兩引）大寒坎（同上）立春坎（同上）雨水坎（同上）驚蟄坎（同上）○夏至離（同上）小暑離（同上）大暑離（同上）立秋離（同上）處暑離（同上）白露離（同上）白芒芒離（同上）○大寒艮（同上）立春艮（同上）驚蟄艮（同上）○秋分兌（同上）寒露兌（同上）霜降兌（同上）立冬兌（同上）小雪兌（同上）大雪兌（同上）

右鄭康成易緯注引逸象無也爲稱謂而倒者五十三則

宋均詩緯注引逸象三則

乾決鼻兌也（推度災注）

右宋均詩緯注引逸象有也字者一則

天門乾（汎歷樞注）戌亥乾（同上）

右宋均詩緯注引逸象無也爲稱謂而倒者二則

宋均春秋緯注引逸象四則

坎水色（攷異郵注）

右宋均春秋緯注引逸象無也爲稱謂者一則

蛇坎（攷異郵注）蠹坎上（同）○地生離（元命包注）

右宋均春秋緯注引逸象無也爲稱謂而倒者三則

諸家易象別錄卷一終　南菁書院叢書

虞氏易象彙編自序

上海市歷史文獻圖書館藏

易家之言象者以虞氏爲最密述虞氏易象者以惠氏棟張氏惠言爲較詳（毛氏奇齡仲氏易載虞氏易象乾九坤二十震十巽九坎六離四艮十兌四僅七十二則而坤爲包坤誤作巽兌爲孔穴本干氏注誤以爲虞氏注）惠氏所述凡三百三十則（周易述所載乾六十一坤八十一震四十九巽二十坎四十七離十九艮三十七兌九易漢學所載約同惟多乾爲性乾爲老坤爲姊坤爲聚震爲反坎爲歲艮爲多七則少坤爲拇一則以二書合參之共得此數）張氏所述凡四百五十六則（虞氏義所載乾八十坤一百一十震五十六巽四十四坎六十九離二十九艮五十二兌十六）其蒐輯可謂勤矣顧其所引者止於乾爲王之類而乾天崇也乾稱上等類則絕不一引卽逸象之有爲字者仍屬略而未備且其間有也字誤作爲字者（艮霆也張本作艮爲霆）有稱字誤作爲字者（坤稱妣巽稱商惠本稱作爲乾稱瓜坤稱窮坤稱階巽稱葛藟坎稱叢棘張本稱作爲）有謂字誤作爲字者（體謂坤張本作坤爲體）有本無也爲稱謂等字而誤衍爲字者（坤殺惠本衍爲字坎疾厲坎濡離鴻張本衍爲字乾性乾生坤富惠本張本俱衍爲字）有一字之象誤作二字者（坤爲喪惠本喪下衍期字）有二字之象誤作一字者（震爲後世惠本無後字）有他卦之象誤作此卦者（坤爲鬼神爲虛惠本坤作坎坤爲順惠本坤作艮兌爲刑人惠本兌作坤）有他注之象誤作此注者（乾爲直震爲鵠皆九家之象張本以爲虞氏之象）有經文本有而誤以爲逸象者（張本有離爲日已見於說卦傳中）有注家未引而誤列於逸象者（惠本有巽爲歸坎爲蒺今檢諸家之注未有引此二則者疑歸爲婦之誤蒺爲叢木之誤）則千慮之一失固智者所不能免也申究心虞易歷有年所凡注之引逸象者按也爲稱謂之目縷析條分一一羅列有疑者則置之（巽爲木果孫氏堂二十一家易注謂木當作不然究無明文可證今從惠說張說仍作木他皆倣此）有誤者則正之（坤爲尸集解坤作坎今據惠說孫說改正坤爲從集解從作從今據張說改正）有脫者則補之（首謂乾集解脫乾字今從惠說張說補入巽爲係集解脫係字今從孫說）

（補入）字之適用者則仍存之（乾爲詳詳即祥也坤爲壼壼即閫也震爲徵徵即懲也巽爲庸庸即鏞也）（今皆從其本文而不輕改）義之各殊者則並列之（如乾爲好有訓愛者有訓善者震爲行有訓走者有訓德者兌爲說有訓言者有訓解者今皆分別載之以免相混）注之重見者則並引之（如坤爲民坤爲事坎爲心坎爲志之類注中凡十數見今皆備載之令閱者知所自出）文之錯出者則分紀之（如乾爲君子乾稱君子君子乾也君子謂乾君子乾此類甚多今分見於各門可以徵此互證）虞氏易象彙編一卷共得逸象一千二百八十七則多於惠氏者幾及四倍多於張氏者幾及三倍此非後人之學能踰於前人實以創者難而因者易耳雖爬羅剔抉細大不捐未免涉於繁瑣然與其過而廢之無寧過而存之俾治虞氏易者得覽卦象之全以推衍其家法云爾

道光戊戌季春儀徵方申識

虞氏易象彙編卷二

儀徵方　申端齋著

虞翻注引逸象一千二百八十七則

乾天崇也（繫上第七章注）乾陽也（繫下第六章注）乾開戶也（繫上第十一章注）乾大人也（離象注）乾神也（繫上第四章注）乾庖犧也（繫上第八章注）乾不禦也（繫上第六章注）乾純粹精也（繫上第十章注）乾亘也（說卦第一章注）乾先心也（繫上第十一章注）乾貴也（鼎初六爻注）乾吉也（繫下第六章注）乾逆也（說卦第三章注）乾察來也（繫下第六章注）乾大也（同上）乾始也（歸妹象注）

右虞翻注引乾逸象有也字者十六則

坤陰也（未濟象注）坤地卑也（繫上第七章注）坤邦也（離上九象注）坤化邦也（中孚象傳注）坤閉戶也（繫上第十一章注）坤藏密也（同上）坤正也（繫上第七章注）坤安也（訟九四爻注○晉象注）○坤窮也（既濟初九象注）坤凶也（繫下第六章注）坤廣也（繫上第六章注）坤章往也（繫下第六章注）坤終也（艮上九爻注）坤本也（繫下第七章注）坤嗇也（萃上六爻注）

右虞翻注引坤逸象有也字者十五則

震春也（損象注）震庚也（歸妹象注○巽九五爻注）震百里也（震象注）震趾也（賁初九爻注）震行也（晉六三象注○睽九四象注）○震勸也（兌象傳注）震和行也（繫下第七章注）震徵也（未濟九四爻注）震尊也（雜卦注）震杵也（繫下第二章注）

右虞翻注引震逸象有也字者十則

巽齎也（萃上六爻注）

右虞翻注引巽逸象有也字者一則

坎幽也（豐九四象注）坎泥也（震九四爻注）坎大川也（蠱象注）坎志也（睽九四象注）坎聰也（艮六二象注）坎慙也（繫下第十二章注）坎正志也（遯九五爻注）坎通也（雜卦

（注）坎信志也（革九四象注○兌九二象注）坎德也（既濟九三爻注）坎厲也（兌九五象注）

右虞翻注引坎逸象有也字者十一則

離光也（頤六四爻注○兌上六象注）離光大也（咸九四象注○渙六四象注）離麗也（離卦注）離早也（解象注）離中也（大壯九二象注）離疑也（繫下第十二章注）離矍矍也（震上六爻注）離文炳也（革九五象注）離乾肉也（噬嗑六五爻注）

右虞翻注引離逸象有也字者九則

艮林也（屯六三爻注）艮背也（艮象傳注）艮曰也（繫下第二章注）

右虞翻注引艮逸象有也字者三則

兌秋也（損象注）兌妹也（歸妹象傳注）兌少女也（咸九四爻注）兌少也（說卦第十一章注）兌說言也（說卦第五章注）兌文蔚也（革上六象注）

右虞翻注引兌逸象有也字者六則

乾爲天道（大畜上九象注）乾爲大明（履象傳注○益象傳注○革九五象注○巽初六象注○未濟六五象注）乾爲晝（繫下第八章注）乾爲歲（同人九三爻注○坎上九爻注）乾爲甲（訟上九爻注○蠱象傳注）乾爲古（繫下第七章注）乾爲舊（井初六象注）乾爲久（大過九五象注）乾爲土（泰上九爻注）乾爲淵（恆初六象注）乾爲郊（小畜象傳注○同人上九爻注○小過六五爻注）乾爲野（同人象傳注○繫上第八章注繫下第二章注兩引）○乾爲門（同人初九爻注○說卦第十一章注）乾爲上（乾文言注○履象注）乾爲外（繫下第八章注）乾爲人（履象注○謙象傳注○賁象傳注兩引○咸象注○繫上第十二章注○繫下第二章注○繫下第十二章注）乾爲神人（豐象傳注）乾爲聖人（頤象傳注○咸象傳注○革象傳注○繫下第二章注○繫下第十二章注）乾爲大人（革九五爻注）乾爲賢人（繫上第十二章注○繫下第八章注）乾爲善人（繫下第十二章注）乾爲武人（履六三爻注○巽初六爻注）乾爲寵人（剝六五爻注）乾爲行人（无妄六三爻注）乾爲三人（損六三爻注）乾爲頂（大過上六爻注）乾爲顥（說卦第十一章注）乾爲精（繫下第五章注）乾爲神（說卦第十一章注）乾爲先王（渙象注）乾爲高宗（既濟九三爻注）乾爲王（坤六三爻注○訟六三爻注○隨上六爻注○蠱上九爻注○晉六二爻注○蹇六二爻注○益六二爻注○決象注○萃象注○豐象注○渙象注）乾爲大君（師上六爻注）乾爲明君（繫下第二章注）乾爲小君（歸妹六五爻注）乾爲君子（剝象傳注○剝上九爻注○遯九四爻注○雜卦注）乾爲宗（睽六五爻注）乾爲族（同人象注）乾爲老（大過九二爻注○大過九五爻注）乾爲治（繫下第二章注三引○說卦第五章注）乾爲言（大畜象注）乾爲大謀（繫下第五章注）乾爲愛（家人九五象注○繫下第十二章注）乾爲好（謙象傳注）乾爲忿（損象注）乾爲畏（繫下第五章注）乾爲知（歸妹象注）乾爲易（恆象注○大壯六五爻注○旅上九爻注○繫下第五章注）乾爲立（恆象注）乾爲施（謙象注○姤象注）乾爲道（恆象傳注○繫上第八章注）乾爲道門（繫上第七章注）乾爲德（乾文言注○坤象注○小畜象注○蠱象注○剝上九爻注○坎象注○晉象注○益九五爻注○夬象注○節象注○繫上第八章注○繫下第七章注）乾爲盛德（繫上第八章注○繫下第五章注）乾爲賢德（漸象注）乾爲舊德（訟六三爻注）乾爲行（繫下第六章注）乾爲仁（繫下第五章注兩引）

乾爲良（歸妹六五爻注兩引○歸妹六五象注）乾爲動直（大過九四象注）乾爲堅剛（遯六二爻注）乾爲嚴（遯象注）乾爲敬（需九三象注）乾爲威（繫下第二章注○繫下第五章注）乾爲威如（家人上九爻注）乾爲知（蹇象傳注）乾爲清（豫象傳注）乾爲信（大有上九爻注○繫上第十一章注）乾爲好（遯九四爻注）乾爲善（益象注○繫上第八章注）乾爲積善（坤文言注○履上九爻注○繫下第五章注）乾爲揚善（大有象注）乾爲天林（同上）乾爲福（繫下第五章注）乾爲神福（謙象傳注）乾爲介福（晉六二爻注）乾爲祿（否象注）乾爲施祿（夬象注）乾爲揚（夬象注）乾爲嘉（遯九五爻注○革六二象注）○乾爲泰（臨象傳注）乾爲茂（无妄象注）乾爲利（繫下第五章注○繫下第十二章注○說卦第十一章注）乾爲肥（遯上九爻注）乾爲詳（大壯上六象注）乾爲慶（晉六五象注○睽六五象注○益象傳注○豐六五象注）乾爲天（睽六三爻注）乾爲高（繫下第二章注）乾爲遠（泰九二爻注○否象注○遯象注○渙上九象注○繫上第八章注○繫下第二章注○繫下第七章注）乾爲致遠（繫下第二章注）乾爲盈（剝象傳注○損象傳注○豐象傳注）乾爲大（同人九五

（爻注○益初九爻注○繫下第五章注○說卦第十一章注）乾爲先（乾文言注○同人九五爻注○睽上九爻注）乾爲始（蠱彖傳注○恆初六象注）乾爲三倍（說卦第十一章注）乾爲百（訟九二爻注○繫下第二章注○繫下第十二章注）乾爲物（謙象注○繫上第四章注○繫上第十一章注）乾爲圭（益六三爻注）乾爲玉鉉（鼎上九爻注）乾爲衣（歸妹六五爻注○既濟六四爻注○繫下第二章注兩引）乾爲朱（困九五爻注）乾爲蓍（繫上第十一章注○繫下第十二章注）乾爲龍（乾文言注）

右虞翻注引乾逸象有爲字者一百有三則

坤爲晦（明夷彖傳注○明夷象注）坤爲冥（豫上六爻注）坤爲昧（屯彖傳注）坤爲夕（乾九三爻注）坤爲夜（繫下第八章注○說卦第十一章注）坤爲莫夜（夬九二爻注）坤爲暑（坤文言注○繫下第五章注）坤爲年（既濟九三爻注○未濟九四爻注）坤爲十年（復上六爻注○頤六三爻注）坤爲乙（泰六五爻注○歸妹六五爻注）坤爲永（益六二爻注）坤爲土（臨六三爻注○睽上九爻注○升六五爻注○井九五爻注）坤爲積土（泰上六爻注）坤爲國（師上六爻注○觀六四爻注）坤爲邑國（謙上六爻注）坤爲邦國（豫彖注○中孚九二爻注）坤爲萬國（比象注）坤爲邦（坎彖傳注○益六四爻注○漸彖傳注○中孚彖傳注）坤爲大邦（未濟九四爻注）坤爲異邦（復上六爻注）坤爲鬼方（既濟九三爻注○未濟九四爻注）坤爲邑（比九五爻注○晉上九爻注○井象注）坤爲自邑（泰上六爻注○益上九爻注）坤爲閉關（復象注）坤爲田（繫下第二章注）坤爲基（繫下第七章注）坤爲疆（益彖傳注）坤爲无疆（同上）坤爲方（比彖傳注○離象注○恆象注○鼎九三爻注○未濟象注）坤爲无方（益彖傳注）坤爲戶（訟九二爻注○坎六四爻注○節初九爻注）坤爲閉戶（繫上第十一章注）坤爲闚戶（觀六二爻注○豐上六爻注）坤爲盍（豫九四爻注）坤爲下（隨彖傳注○旅九三象注）坤爲內（繫下第七章注）坤爲邑人（无妄六三爻注）坤爲小人（遯象注○既濟九三爻注○繫下第五章注○說卦注）坤爲身（家人上九象注○蹇象注○震象注○艮象注○艮六四爻注○中孚九二爻注○繫上第八章注兩引○繫下第五章注五引）坤爲躬（蹇六二爻注○震上六爻注）坤爲形（乾彖傳注）坤爲母（咸初六爻注○解九四爻注）坤爲鬼（睽上九爻注○豐彖傳注○繫下第十二章注）坤

爲臣（觀六四爻注○漸九三爻注○蹇六二爻注○損上九爻注○小過六二爻注○繫上第八章注○說卦第十一章注○序卦下注）坤爲順臣（繫下第二章注）坤爲衆臣（夬象注○繫下第二章注）坤爲民（履象注○泰象注○豫彖傳注○蠱象注○臨象注○觀九五爻注○剝上九爻注○頤彖傳注○井象注○兌彖傳注○節彖傳注○繫上第八章注○繫上第十一章注兩引○繫下第二章注兩引○繫下第五章注○繫下第六章注）坤爲萬民（繫下第二章注）坤爲民衆（師象注）坤爲姓（繫下第十二章注）坤爲我（觀六三爻注○頤初九爻注○益九五爻注○鼎九二爻注）坤爲自（大有上九爻注○頤象注○晉象注○睽初九爻注）坤爲自我（小畜彖傳注○解六三象注○小過六五爻注）坤爲度（節彖傳注○節象注）坤爲庶政（賁象注）坤爲事（坤六三爻注○訟初六爻注○訟六三爻注○蠱初六爻注○蠱上九爻注○坎象注○遯九三象注○睽彖傳注兩引○損初九爻注○益六三爻注○巽象注○小過象注○繫上第八章注兩引○繫下第六章注）坤爲作事（訟象注）坤爲業（乾文言注）坤爲大業（家人六四爻注）坤爲俗（漸象注）坤爲默（繫上第八章注）坤爲徐（困九五爻注）坤爲至（復上六爻注○繫上第八章注）坤爲復（復彖傳注）坤爲包（蒙九二爻注）坤爲容（臨象注）坤爲藏（繫上第八章注）坤爲閉（同上）坤爲思（臨象注）坤爲欲（損象注）坤爲惡（謙彖傳注○繫下第十二章注）坤爲怨（繫下第七章注）坤爲恥（繫下第五章注）坤爲營（否象注）坤爲致（困象注）坤爲用（蒙初六爻注○觀六四爻注○噬嗑象注○晉象注○益初九爻注○漸九三爻注）坤爲順（大有象注○大有上九爻注○萃彖傳注○漸六四象注○兌彖傳注○繫上第八章注○繫上第十二章注）坤爲裕（晉初六爻注）坤爲柔（損彖傳注）坤爲義（繫下第五章注○繫下第七章注）坤爲義門（繫上第七章注）坤爲禮（繫上第八章注）坤爲理（坤文言注）坤爲密（繫上第八章注）坤爲過惡（大有象注）坤爲安（繫下第五章注）坤爲安身（同上）坤爲康（晉象注）坤爲積（升象注）坤爲聚（萃彖傳注○萃初六爻注）坤爲萃（萃六三爻注）坤爲過（益象注）坤爲迷（復上六爻注）坤爲迷暗（繫下第二章注）坤爲迷亂（明夷彖傳注）坤爲荒淫（同上）坤爲醜（解六三象注○漸九三象注）坤爲害（大有初九爻注○咸九四象注○渙上九象注○節彖傳注○繫下第七章注○繫下第十二章注兩引）坤爲亂（萃象注○萃初六爻注○漸上九爻注○漸上九象注○繫上

（第八章注）坤為不善（繫上第八章注）坤為惡（遯象注）坤為積惡（繫下第五章注）坤為弑父（明夷象傳注）坤為弑君（否象注）坤為亂世（繫下第六章注）坤為敝（歸妹象注）坤為喪（坤象傳注〇大壯六五爻注〇睽初九爻注〇井象注〇震象注〇震六二爻注〇震六五爻注〇旅九三爻注〇蹇九三象注〇巽上九爻注〇既濟六二爻注）坤為鬼害（謙象傳注）坤為死（豫六五爻注〇中孚象注）坤為喪（小過象注〇小過六二爻注〇繫下第二章注）坤為死喪（觀九五爻注〇復上六爻注）坤為尸（師六三爻注）坤為永終（歸妹象注）坤為厚（艮上九象注）坤為廣（說卦第十一章注）坤為重（繫下第二章注）坤為引重（同上）坤為邇（繫上第八章注）坤為近（說卦第十一章注）坤為小往（泰象注）坤為蹇（節初九爻注）坤為虛（剝象傳注〇咸象注〇晉六二爻注〇損象傳注〇歸妹上六爻注〇歸妹上六象注〇豐象傳注）坤為空虛（豐上六爻注）坤為寡（謙象注）坤為終（訟上九爻注〇蠱象傳注〇萃初六爻注）坤為類（同人象注〇睽象傳注〇睽六三爻注）坤為財（萃上六爻注〇節象傳注）坤為財用（小過象注）坤為裳（繫下第二章注）坤為紱（困九五爻注）坤為囊（坤六四爻注）

坤為車（小畜九三爻注〇剝上九爻注〇大畜九二爻注〇解六三爻注）坤為大車（繫上第八章注〇說卦第十一章注）坤為車輿（大畜九三爻注）坤為轝（困九四爻注）坤為輹（小畜九三爻注）坤為缶（比初六爻注〇坎六四爻注）坤為書（繫下第二章注）坤為器（觀象傳注〇睽上九爻注〇萃象注〇繫下第五章注〇繫下第十二章注）坤為藏器（繫下第五章注）坤為器用（繫上第十一章注）坤為黃牛（遯六二爻注）坤為牝牛（離象注）坤為兕（屯六三爻注）坤為虎（乾文言注〇屯六三爻注〇履象注〇頤六四爻注〇革九五爻注）坤為牝（坤象注）

右虞翻注引坤逸象有為字者一百四十六則

震為春（大有象傳注〇豫象傳注〇觀象傳注〇升象傳注）震為後世（繫下第二章注）震為陵（同人九三爻注）震為百里（繫下第二章注）震為道（履九二爻注〇隨九四爻注〇大畜上九爻注）震為上棟（繫下第二章注）震為東（既濟九五爻注）震為左（泰象注〇說卦第十一章注）震為人（比九五爻注〇同人象傳注）震為行人（艮象注）震為聲（離六五爻注）震為音（中孚上九爻注〇小過象注）震為音聲（節六三爻注）震為趾（大壯初九爻注〇夬初九爻注〇艮初六爻注）震為帝（履象傳注〇泰六五爻注〇鼎象傳注〇歸妹六五爻注〇渙象注）震為侯（屯象注〇蠱上九爻注〇晉象注）震為諸侯（比象注〇豫象注〇明夷象傳注〇繫下第十二章注）震為主（坤文言注〇睽九二爻注〇豐初九爻注〇豐九四爻注）震為夷主（豐九四爻注）震為士（歸妹上六爻注）震為兄（泰六五爻注〇家人象傳注〇歸妹初九爻注）震為夫（蒙九二爻注〇蒙六三爻注〇小畜九三爻注〇同人象傳注〇大過九五爻注〇恆六五爻注〇家人象傳注〇漸九三爻注〇繫上第八章注〇序卦下注）震為元夫（睽九四爻注）震為子（繫上第一章注）震為常（坤文言注）震為祭（渙象注）震為祭主（鼎初六爻注）震為言（乾文言注〇需九二爻注〇師六五爻注〇泰上六爻注〇臨象注〇夬九四爻注〇困象注〇震上六爻注〇艮六五爻注〇漸初六爻注〇繫上第八章注三引〇繫下第六章注〇繫下第十二章注〇說卦第五章注）震為出言（繫上第八章注）震為語（繫上第八章注兩引〇繫下第五章注）震為言語（繫上第八章注）震為後語（繫下第五章注）震為議（節象注〇中孚象注）震為言議（繫上第八章注）震為議論（乾文言注）震為

講論（同上）震為講（兌象注）震為問（益九五爻注）震為言問（繫上第十章注）震為告（益六三爻注〇夬象注）震為應（坤象注〇晉六二爻注〇繫下第五章注〇損）震為嚮（繫上第十章注）震為動（頤初九爻注〇艮六二爻注〇漸象傳注〇繫下第五章注）震為動起（蒙象注）震為後動（繫上第八章注〇繫下第五章注）震為興（歸妹象傳注）震為作（益初九爻注）震為出（[illegible]）[illegible]震為行[illegible]震為緩（中孚象注）震為征（泰初九爻注〇損九二爻注[illegible]）[illegible]震為逐（睽初九爻注〇震六二爻注）震為奔（渙九二爻注）震為奔走（中孚六四爻注）震為定（繫下第五章注）震為反（小畜九三爻注〇歸

（妹六三爻注）震爲笑（萃初六爻注○旅上九爻注）震爲喜笑（益象傳注○兌象傳注）震爲大笑（說卦第七章注）震爲笑言（夬九五爻注○繫下第五章注）震爲言笑（益象傳注）震爲後笑（同人九五爻注）震爲驚走（屯六三爻注○比九五爻注○大畜九三爻注）震爲驚衛（大畜九三爻注）震爲徵（繫下第五章注）震爲恐懼（繫下第十二章注）震爲虩虩（同上）震爲交（大有初九爻注○坎六四象注○家人九五象注○睽九四爻注○繫下第五章注）震爲後交（繫下第五章注）震爲從（坤六三爻注○益六四爻注）震爲建（比象注）震爲守（坎象傳注○震象傳注）震爲行（萃象注○泰九二爻注○復六四爻注○大畜象注○坎象注○益六四爻注○夬九五爻注○節象注○小過象注○繫上第八章注）震爲中行（益六三爻注）震爲寬仁（乾文言注）震爲正（大壯初九爻注）震爲樂（乾文言注○需象注）震爲生（觀六三爻注○震六三爻注○繫上第八章注）震爲出生（益象傳注）震爲反生（豫六五爻注○无妄象注）震爲餘慶（坤文言注）震爲躁（說卦第十一章注）震爲後（乾文言注○睽上九爻注）震爲七（既濟六二爻注）震爲百（震象傳注）震爲簋（坎六四爻注）震爲鼓（繫上第十二章注）震爲筐（歸妹上六爻注○旅上九爻注）震爲禾稼（无妄六二爻注）震爲百穀（離象傳注）震爲咢（震象注）震爲草莽（同人九三爻注）震爲鳴（中孚九二爻注）震爲馬（坤象注○晉象注）震爲麋（屯六三爻注）震爲鹿（屯六三爻注○比九五爻注）

右虞翻注引震逸象有爲字者九十六則

巽爲谷（井九二爻注）巽爲庸（同人九四爻注）巽爲棟（繫下第二章注）巽爲兩股（坤文言注）巽爲商旅（復象注）巽爲妻（小畜九三爻注）巽爲婦（蒙九二爻注○小畜上九爻注○同人象傳注○大過九五爻注○恆六五爻注○家人象傳注○漸九三爻注○漸九五爻注○繫上第八章注○序卦下注）巽爲處女（咸九三爻注）巽爲誥（姤象注）巽爲命（泰上六爻注○大有象注○无妄象傳注兩引○姤象注○姤九五象注○萃象傳注○困象注○革象傳注○革九四爻注○鼎象注○旅六五爻注○巽象注○繫上第十章注○說卦第一章注）巽爲有命（師上六爻注）巽爲命令（訟九四爻注）巽爲教令（坎象注）巽爲號令（夬上六爻注○繫下第二章注○繫下第七章注）巽爲舞（姤初六爻注○繫上第十二章注）巽

爲高舞（豐六二爻注）巽爲進（睽象傳注○益象傳注○萃上六爻注○鼎象傳注○漸象傳注○序卦下注）巽爲退（雜卦注）巽爲入（遯象注○困六三爻注○豐九四爻注○繫下第二章注）巽爲伏（同人九三爻注）巽爲入伏（否象注）巽爲退伏（繫上第十一章注）巽爲處（小畜上九爻注○旅九四爻注○繫上第八章注○繫下第二章注）巽爲入處（繫下第二章注）巽爲號（夬象注○萃初六爻注○萃六三爻注）巽爲號咷（同人九五爻注○旅上九爻注）巽爲交（漸六四爻注）巽爲係（遯九三爻注）巽爲隨（咸九三爻注）巽爲齊（巽上九爻注）巽爲同（同人象傳注○睽象傳注○繫上第八章注）巽爲利（繫上第八章注）巽爲近利（繫下第五章注）巽爲咎（大壯上六象注）巽爲餘殃（坤文言注）巽爲腰帶（訟上九爻注）巽爲帛（賁六五爻注）巽爲繩（坤六四爻注○小畜九五爻注○隨上六爻注○賁六五爻注○剝六五爻注○无妄六三爻注○大畜六四爻注○坎上九爻注○遯六二爻注○夬九四爻注○姤初六爻注○姤初六象注○萃象注○萃六二爻注○兌上六爻注○繫下第二章注四引）巽爲繘（井象注兩引○井上六爻注）巽爲牀（剝初六爻注）巽爲茅（泰初九爻注○大過初六爻注）巽爲白茅（姤九二爻注）巽爲蘭（繫上第八章注）巽爲苞（姤九五爻注）巽爲草莽（困上六爻注）巽爲草木（離象傳注）巽爲桑（无妄六三爻注）巽爲杞（姤九五爻注）巽爲楊（大過九二爻注）巽爲薪（繫下第二章注）巽爲長木（大過象注○漸六四爻注○繫下第二章注）巽爲木果（井初六象注）巽爲蛇（繫下第五章注）巽爲魚（剝六五爻注○姤九二爻注○繫下第二章注）巽爲鮒（井九二爻注）

右虞翻注引巽逸象有爲字者五十五則

坎爲雲（乾象傳注○小畜象傳注○小過六五爻注）坎爲元雲（既濟六二爻注）坎爲雨（乾象傳注○小畜上九爻注○睽上九爻注○鼎九三爻注）坎爲陰夜（中孚九二爻注）坎爲冬（大有象傳注○豫象傳注○升象傳注）坎爲歲（漸九五爻注）坎爲三歲（豐上六爻注）坎爲川（坎象傳注）坎爲大川（需象傳注○泰九二爻注○頤上九爻注○益象注○渙象注○中孚象注）坎爲河（泰九二爻注）坎爲寒泉（井九五爻注）坎爲北中（豐六二爻注）坎爲涕洟（小過象注）坎爲心（比象注○謙六二爻注○復象傳注○坎象注○離六五爻注○咸象傳注○晉上九爻注○解六五爻注○益九五爻注○艮六二爻

（注○艮六二象注○艮九三爻注○艮九三象注○漸九五爻注○旅九四爻注○兌象傳注○中孚九二象注○繫上第八章注○繫下第十二章注兩引○說卦第十一章注）坎爲脊（咸九五爻注○艮九三爻注○漸六四爻注）坎爲要（艮九三爻注）坎爲臀（夬九四爻注○姤九三爻注）坎爲膏（鼎九三爻注）坎爲血（屯上六象注○小畜六四爻注○渙上九爻注）坎爲君子（坎象注）坎爲子（繫上第一章注）坎爲法（蒙初六象注）坎爲則（震象傳注）坎爲經（蒙象注）坎爲常（坎象注）坎爲謀（訟象注○繫下第十二章注）坎爲習（坎象注○兌象注）坎爲閑習（大畜九三爻注）坎爲勞（兌象傳注○既濟九三象注○繫上第八章注兩引）坎爲人（坎初六爻注）坎爲內（坎六四爻注）坎爲志（頤象注○同人象傳注○觀上九象注○賁上九象注○大畜象注○大畜九三象注○晉六三象注○明夷象傳注○睽象傳注兩引○益六四象注○萃初六象注○升象傳注○困象注○革象傳注○豐六二象注○旅初六象注○巽象注○兌九二象注）坎爲思（咸九四爻注○艮象注○渙六四爻注○繫上第十二章注）坎爲慮（繫下第十二章注）坎爲欲（頤六四爻注）坎爲徹（井象注）坎爲憂（泰九三爻注○夬九二爻注○豐象傳注○豐六二爻注○巽九三爻注）坎爲恤（萃初六爻注○升象注）坎爲悔（繫上第八章注）坎爲忘（兌象傳注）坎爲疑（小畜上九爻注○豫九四爻注○睽上九象注○損六三象注○升九三象注○兌初九象注）坎爲逖（渙上九爻注）坎爲惕（小畜六四爻注）坎爲聖（雜卦注）坎爲平（謙象注○觀上九象注○坎九五爻注○咸彖傳注○漸九三爻注○漸上九爻注）坎爲孚（泰九三爻注○隨九五爻注○坎象注○大壯初九爻注○家人上九爻注○睽九四爻注○解九四爻注○解六五爻注○益九五爻注○姤初六爻注○升九二爻注○井上六爻注○豐六二爻注○兌九二爻注○中孚九五爻注○未濟上九爻注）坎爲美（節九五爻注○既濟六二爻注）坎爲亨（大畜上九爻注）坎爲積（小畜上九象注）坎爲聚（豫九四爻注○漸六二爻注）坎爲瀆（繫下第五章注）坎爲暴（繫上第八章注）坎爲淫（同上）坎爲毒（噬嗑六三爻注）坎爲悖（解上六象注）坎爲寇（蒙上九爻注○睽上九爻注○萃象注○漸九三爻注）坎爲寇盜（屯六三爻注○解六三爻注）坎爲罪（解象注）坎爲艱（大壯上六爻注○明夷象注）坎爲蹇（蹇六二爻注）坎爲破（夬九四爻注）坎爲災（遯初六象注○豐初九象注）坎爲眚（訟九二爻注○震六三爻注）坎爲災眚（復上六爻注○旅初六象注○小過

上六爻注）坎爲多眚（无妄九五爻注）坎爲疾（豫六五爻注○復象注○无妄九五爻注○遯九三爻注○損六四爻注○鼎九二爻注○兌九四爻注）坎爲疑疾（豐六二爻注）坎爲疾病（履彖傳注）坎爲罰（豫彖傳注）坎爲獄（噬嗑彖注○賁象注○旅象注○中孚象注）坎爲泣血漣如（无妄彖傳注）坎爲後（比彖傳注）坎爲酒（坎六四爻注）坎爲車（小畜上九爻注○賁初九爻注○睽六三爻注○睽上九爻注○井上六爻注）坎爲弓（解九二爻注○旅六五爻注○繫下第五章注○說卦第十一章注）坎爲弧（睽上九爻注○繫下第二章注）坎爲弓狐（萃象注）坎爲弓彈（小過六五爻注）坎爲校（噬嗑初九爻注）坎爲穿木（蒙初六爻注）坎爲棘匕（震象注）坎爲蒺藜（困六三爻注）坎爲棘（渙九二爻注）坎爲木（坎六四爻注）坎爲叢木（屯六三爻注）坎爲馬（屯六四爻注○屯上六爻注○睽初九爻注○渙初六爻注）

右虞翻注引坎逸象有爲字者八十六則

離爲日中（豐六二爻注）離爲光（需象注○夬象注○未濟六五爻注）離爲夏（大有彖傳注○豫象傳注○萃六二爻注○升象傳注○升九二爻注○節象傳注○既濟九五爻注）離爲甲（解象注）離爲惡人（大有初九爻注）離爲孕（漸九三爻注○漸九五爻注）離爲婦（既濟六二爻注）離爲女子（屯六二爻注）離爲占（革九五爻注）離爲志（損九二象注）離爲麗（漸六四爻注）離爲闚（豐上六爻注）離爲見（復彖傳注○睽初九爻注○睽六三爻注○睽上九爻注○蹇彖注○蹇上六爻注○益彖注○姤初六爻注○萃彖注○升象注○豐六二爻注○巽象注）離爲明（小畜象注○隨九四象注○噬嗑象注○賁象注○晉象注○明夷象注○革象注○旅象注○說卦第五章注）離爲文明（賁象傳注）離爲爵（中孚九二爻注）離爲折首（師六三爻注）離爲黃（鼎六五爻注）離爲兵（困九五爻注）離爲戎（需九三象注○同人九二爻注○夬象注○夬九二爻注）離爲戎兵（萃象注）離爲刀（歸妹上六爻注）離爲斧（巽上九爻注）離爲資斧（旅九四爻注）離爲矢（睽上九爻注○旅六五爻注○繫下第二章注○繫下第五章注）離爲黃矢（解九二爻注）離爲鳥矢（小過六五爻注）離爲飛矢（萃象注）離爲罟（繫下第二章注）離爲罔（大壯九三爻注○晉初六爻注）離爲甕（井九二爻注）離爲瓶（井彖注）

離爲鶴（中孚彖注○中孚九二爻注）離爲隼（解上六爻注○繫下第五章注）離爲鳥（漸上九爻注○旅上九爻注）離爲飛鳥（小過彖注○小過初六爻注○小過上六爻注）離爲飛（乾九五爻注）離爲昔（噬嗑六三爻注）

右虞翻注引離逸象有爲字者三十八則

艮爲星（賁彖傳注○革象注○豐六二爻注）艮爲斗（豐六二爻注）艮爲沫（豐九三爻注）艮爲時（遯彖傳注○蹇初六象注○損彖傳注○益彖傳注○繫下第五章注）艮爲對時（无妄象注）艮爲石（豫六二爻注○无妄九五爻注○萃象注）艮爲山石（漸六二爻注）艮爲山邱（繫下第二章注）艮爲山陵（繫下第十二章注）艮爲穴居（繫下第二章注）艮爲城（泰上六爻注）艮爲道（大畜上九爻注）艮爲小徑（漸初六爻注）艮爲廟（萃彖注○渙彖注）艮爲宗廟（益六二爻注○渙象注）艮爲宗廟社稷（震彖傳注）艮爲宮（困六三爻注）艮爲宮室（觀六二爻注○剝六五爻注○繫下第二章注）艮爲廬（剝上九爻注）艮爲牖（坎六四爻注）艮爲庭（夬彖注○艮彖注○節初九爻注）

艮爲門庭（節九二爻注）艮爲賢人（頤彖傳注）艮爲鼻（噬嗑六二爻注○无妄六三爻注○萃上六爻注○困九五爻注○巽九三爻注○小過彖注）艮爲背（比彖傳注○睽上九爻注○解六三爻注○艮九三爻注○繫下第二章注）艮爲肱（豐九三爻注）艮爲兩肱（坤文言注）艮爲手持（遯六二爻注）艮爲腓（艮六二爻注）艮爲皮（遯六二爻注）艮爲膚（噬嗑六二爻注○剝六四爻注○睽六五爻注○夬九四爻注○姤九三爻注）艮爲君子（革上六爻注）艮爲官（繫下第二章注）艮爲閽（艮九三爻注）艮爲弟（家人彖傳注）艮爲子（蠱初六爻注○家人彖傳注○中孚九二爻注○繫上第一章注○序卦下注）艮爲小子（漸初六爻注）艮爲男（睽彖傳注○繫下第五章注○序卦下注○雜卦注兩引）艮爲友（兌象注）艮爲童（觀初六爻注○大畜六四爻注○）艮爲童蒙（蒙彖注○蒙六五爻注）艮爲僮僕（旅六二象注○旅九三爻注）艮爲制（節象注）艮爲止（屯上六爻注○无妄六三爻注○坎六三爻注○坎九五爻注○睽初九爻注○蹇彖傳注○艮六二爻注○艮六四象注○艮六五爻注○豐六二爻注○小過彖注○小過象注○小過六二爻注）艮爲居（坤文言注○隨六三爻注○頤六五爻注○睽彖傳注○夬彖注○革彖傳注○革上六爻注○漸彖注○渙九五象注○節九五象注○未濟象注○繫上第八章注○繫下第十二章注）艮爲待（繫下第二章注○繫下第五章注）艮爲求（蒙彖注○隨六三爻注○頤彖注○繫下第五章注）艮爲取（旅初六象注）艮爲執（師六五爻注）艮爲舍（賁初九爻注）艮爲節（未濟上九象注）艮爲多節（艮象注）艮爲愼（升象注○鼎九二象注○旅象注○未濟象注○繫上第八章注）艮爲果（蒙象注）艮爲篤實（家人六四爻注）艮爲碩（蹇上六爻注）艮爲厚（繫上第八章注○繫下第二章注）艮爲多（謙象注○晉象注）艮爲小（繫下第五章注）艮爲小木（大畜六四爻注○漸六四爻注○繫下第二章注三引）艮爲碩果（剝上九爻注）艮爲豹（革上六爻注）艮爲狼（屯六三爻注○巽六四爻注○）艮爲狐（屯六三爻注○解九二爻注）艮爲小狐（未濟彖注）艮爲尾（履彖注○履六三爻注○遯初六象注○未濟象注）

右虞翻注引艮逸象有爲字者六十六則

兌爲雨（繫下第二章注）兌爲雨澤（大過九二爻注○說卦第五章注）兌爲秋（大有彖傳注○豫彖傳注○觀彖傳注○升彖傳注）

兌爲十月（臨彖注）兌爲水（革彖傳注）兌爲水澤（臨象傳注○大過上六爻注）兌爲下宇（繫下第二章注）兌爲西（小畜彖傳注○隨上六爻注○小過六五爻注○既濟九五爻注）兌爲下（履彖注）兌爲右（泰象注○大有上九爻注○豐九三爻注）兌爲刑人（蒙初六爻注○睽六三爻注○困六三爻注）兌爲妹（歸妹彖注○序卦下注）兌爲妻（困六三爻注）兌爲妻（觀六二爻注○睽彖傳注○繫下第五章注○序卦下注○雜卦注）兌爲朋（泰九二爻注○豫九四爻注○復彖注○咸九四爻注○蹇九五爻注○解九四爻注○損六五爻注○益六二爻注○兌象注）兌爲友（損六三爻注）兌爲少（隨六二爻注○大過九五爻注）兌爲講習（序卦下注）兌爲說（夬九五爻注○困九五爻注○繫下第十二章注）兌爲見（蒙六三爻注○蠱六四爻注○）兌爲說（蒙初六爻注）兌爲見（繫上第八章注兩引）兌爲密（小畜彖傳注○小過六五爻注）兌爲通（說卦第十一章注）兌爲少知（繫下第五章注）兌爲誣（繫下第十二章注）兌爲折（豐九三爻注）兌爲刑（豫彖傳注○困九五爻注○鼎九四爻注○豐彖注○旅彖注）兌爲小（履六三爻注○小過彖注）兌爲契（繫下第二章注）

右虞翻注引兌逸象有稱字者三十則

乾稱上古（繫下第二章注）乾稱外（益六二象注）乾稱聖人（繫上第八章注）乾稱大人（坎象注）乾稱賢人（坤文言注○繫上第八章注）乾稱君子（乾文言注○繫上第八章注）乾稱老夫（大過九二爻注）乾稱賓（姤九二爻注）乾稱並（繫上第十章注）乾稱道（小畜初九爻注）乾稱易道（繫下第一章注）乾稱德（蠱象注○蠱六五爻注）乾稱威（大有六五爻注）乾稱通（坤文言注）乾稱名（繫下第五章注）乾稱大來（泰彖注）乾稱初（既濟象注）乾稱袂（歸妹六五爻注）乾稱繻（既濟六四爻注）乾稱瓜（姤九五爻注）乾稱角（晉上九爻注○姤上九爻注）

右虞翻注引乾逸象有稱字者二十一則

坤稱田（繫下第二章注）坤稱陸（漸上九爻注）坤稱階（繫上第八章注）坤稱躬（蒙九二爻注）坤稱后（泰象注）坤稱羣（漸九三爻注○渙六四爻注）坤稱妣（小過六二爻注）坤稱我（中孚九二爻注）坤稱憂（乾文言注）坤稱密（繫上第八章注）坤稱亂（既濟象注）坤稱窮（旅初六爻注）

坤稱財（泰象注）

右虞翻注引坤逸象有稱字者十三則

震稱帝（益六二爻注）震稱逐（大畜九三爻注）

右虞翻注引震逸象有稱字者二則

巽稱楰（大過象注）巽稱商（兌九四爻注）巽稱維（隨上六爻注）巽稱保（隨六二爻注）巽稱贏（姤初六爻注）巽稱葛藟（困上六爻注）

右虞翻注引巽逸象有稱字者六則

坎稱雨（小畜彖傳注）坎稱窞（坎初六爻注）坎稱幽人（履九二爻注○歸妹九二爻注）坎稱王（比九五爻注）坎稱鼻（既濟六二爻注）坎稱膏（屯九五爻注）坎稱孚（晉初六爻注○兌九二爻注○未濟六五爻注）坎稱聰（鼎彖傳注）坎稱中孚（中孚彖注）坎稱冠（蒙上九爻注）坎稱災（无妄六三爻注○大畜初九象注）坎稱叢棘（坎上六爻注）坎稱積（大畜六五爻注）

右虞翻注引坎逸象有稱字者十三則

離稱日中（繫下第二章注）離稱字（屯六二爻注）離稱卜（繫上第十章注）離稱伐（繫上第八章注）離稱明（鼎象傳注）離稱禽（繫下第五章注）離稱貝（震六二爻注）

右虞翻注引離逸象有稱字者七則

艮稱邱（賁六五爻注○坎象傳注○渙六四爻注）艮稱陵（坎象傳注○震六二爻注○漸九五爻注）艮稱鹿（屯六三爻注）艮稱城（泰上九爻注）艮稱背（艮象注）艮稱制（節象傳注）艮稱獲（巽六四爻注）艮稱執（咸九三爻注○遯六二爻注）

右虞翻注引艮逸象有稱字者八則

兌稱右（繫上第十二章注）兌稱女（蒙六三爻注）兌稱舍（姤九五爻注）

右虞翻注引兌逸象有稱字者三則

寒乾也（繫上第一章注）末世乾也（繫下第十一章注）乾君子也（革象注○兌象注○節象注○

未濟象注）盛德乾也（繫下第一章注）崇德乾也（繫上第七章注）

右虞翻注引乾逸象有也字而倒者五則

嗇坤也（繫上第一章注）廣業坤也（繫上第七章注）器坤也（繫上第八章注）

右虞翻注引坤逸象有也字而倒者三則

雷震也（繫上第一章注）

右虞翻注引震逸象有也字而倒者一則

風巽也（革象傳注○繫上第一章注）

右虞翻注引巽逸象有也字而倒者一則

月坎也（繫上第一章注）

右虞翻注引坎逸象有也字而倒者一則

日離也（繫上第一章注）文明離也（賁象傳注）

右虞翻注引離逸象有也字而倒者二則

霆艮也（繫上第一章注）

右虞翻注引艮逸象有也字而倒者一則

雨兌也（革彖傳注○繫上第一章注）

右虞翻注引兌逸象有也字而倒者一則

易為乾（繫上第一章注）

右虞翻注引乾逸象有為字而倒者一則

簡為坤（繫上第一章注）

右虞翻注引坤逸象有為字而倒者一則

遠陽謂乾（繫下第十一章注）　陽物謂乾（繫上第四章注）　人謂乾（剝六五爻注○繫下第五章注○繫下第八章注）　聖人謂乾（觀彖傳注○恆彖傳注○鼎彖傳注）　大人謂乾（坎彖傳注）　賢人謂乾（繫下第五章注）　首謂乾（離上九爻注）　魂謂乾（繫上第四章注）　神謂乾（繫下第二章注）　先王謂乾（復象注○无妄象注）　湯武謂乾（革彖傳注）　王謂乾（離上九爻注）　王公謂乾（坎彖傳注）　君子謂乾（坤象注○需象注○訟象注○小畜象注○履象注○否象注○同人象注○蠱象注○賁象注○大畜象注○大過象注○坎象注○咸象注○恆象注○遯象注○晉象注○蹇象注○益象注○夬象注○井象注○漸象注○歸妹象注○巽象注○中孚象注）　占事謂乾（繫下第十二章注）　易謂乾（說卦第三章注）　道德謂乾（說卦第一章注）　撰德謂乾（繫下第九章注）　神武謂乾（繫上第十一章注）　健謂乾（无妄彖傳注）　剛健謂乾（大畜彖傳注）　至精謂乾（繫上第十章注）　知謂乾（繫上第七章注）　明謂乾（睽彖傳注）　大亨謂乾（无妄彖傳注○革彖傳注）　吉事謂乾（繫下第十二章注）　危謂乾（繫下第十一章注）　遠謂乾（繫上第六章注○繫下第六章注）　致遠謂乾（繫上第十一章注）　大謂乾（繫下第十一章注）　初謂乾（既濟象注）　一謂乾（繫下第一章注）　物謂乾（未濟象注）　來物謂乾（繫上第十章注）

右虞翻注引乾逸象有謂字而倒者三十四則

近陰謂坤（繫下第十二章注）　方謂坤（繫下第八章注）　下謂坤（夬象注）　體謂坤（繫上第七章注）　小人謂坤（剝上九爻注）　羣謂坤（否六三象注）　事謂坤（繫下第十二章注）　變謂坤（繫上第四章注）　和順謂坤（說卦第一章注）　柔謂坤（升彖傳注○鼎彖傳注）　文謂坤（繫下第六章注）　睿知謂坤（繫上第十一章注）　生謂坤（觀六三爻注）　難謂坤（否象注）　大難謂坤（明夷彖傳注）　邇謂坤（繫上第六章注○繫上第八章注）

右虞翻注引坤逸象有謂字而倒者十六則

夷謂震（渙六四爻注）　亨謂震（豫象注）　中行謂震（益六四爻注）　躁卦謂震（巽九五象注）

右虞翻注引震逸象有謂字而倒者四則

外謂巽（繫上第八章注）　女謂巽（家人彖注）　蕃鮮謂巽（巽九五爻注）

右虞翻注引巽逸象有謂字而倒者三則

險謂坎（繫下第十二章注）　孚謂坎（革象注）

右虞翻注引坎逸象有謂字而倒者二則

女謂離（家人彖注）　文明謂離（革彖傳注）

右虞翻注引離逸象有謂字而倒者二則

篤實謂艮（大畜彖傳注）

右虞翻注引艮逸象有謂字而倒者一則

女妻謂兌（大畜九二爻注）　女謂兌（歸妹上六爻注）

右虞翻注引兌逸象有謂字而倒者二則

乾統天（繫上第五章注）　乾天位（明夷彖傳注）　乾天高（繫上第六章注）　乾天文（說卦第二章注）

乾象（繫上第六章注）　乾陽（坤彖注○損彖注○夬彖注○說卦第十一章注兩引）　乾陽信（泰彖注）　乾

生春（繫上第十一章注）乾配夏（繫上第六章注）乾晝（繫上第十章注）乾甲（豐象傳注○巽九五象注○說卦第五章注）乾盈甲（蹇象傳注○繫上第一章注○繫上第十一章注）乾先甲（蠱象注）乾後甲（同上）乾王（歸妹象傳注）乾子（坤象注）乾子至巳（說卦第三章注）乾古者（繫下第二章注兩引）乾上古（同上三引）乾列東（繫下第一章注）乾上（益六二象注○繫下第二章注）乾人（大畜九三爻注○繫下第二章注三引）乾神（乾文言注○繫上第四章注○繫上第十一章注）乾公（繫下第五章注）乾君子（未濟六五爻注）乾羣分（繫上第一章注）乾老（大過九二爻注）乾治（巽初六象注）乾常動（繫上第一章注）乾動行（同上）乾征（離上九象注）乾出征（同上）乾變（坤文言注○說卦第六章注）乾性（繫上第四章注）乾德（恆六五爻注）乾剛正（說卦第五章注）乾剛武（損象注）乾重剛（乾文言注）乾純粹精（繫上第四章注）乾強（乾象注）乾善（大壯上六象注○說卦第十一章注）乾尊（姤九二爻注○序卦下注）乾位尊（繫下第五章注）乾貴（繫上第十一章注○說卦第十二章注）乾高貴（繫上第一章注）乾生（繫上第一章注○繫上第十一章注）乾存（繫下第九章注）乾成（大畜九二爻注）乾暉（未濟六五象注）乾考祥（履上九爻注）乾吉（乾文言注○未濟六五象注○繫上第一章注○繫下第九章注○繫下第十二章注）乾知吉（繫上第十一章注）乾深（恆初九象注）乾任重（繫下第五章注）乾息（剝象傳注○繫上第一章注兩引○說卦第三章注○雜卦注）乾盈（謙象傳注兩引○謙象注○无妄象注○遯上九爻注○豐象傳注○繫上第八章注）乾知來（繫上第十一章注○繫下第十二章注）乾原始（繫下第九章注）乾逆數（說卦第三章注）乾物（繫上第一章注）乾昭物（同上）乾生物（繫上第五章注）乾黃金（噬嗑六五爻注）乾金黃（同上）乾金堅（雜卦注）乾金鉉（鼎六五爻注）乾衣（繫下第二章注）乾赤（困九五爻注）乾蓍（繫上第十章注）

右虞翻注引乾逸象無也爲稱謂者六十九則

坤陰（坤文言注○比象傳注○剝上九爻注○頤象傳注○損象注○漸象注○繫下第十章注○說卦第五章注○雜卦注）坤陰類（離上九爻注）坤陰詘（泰象注）坤冥（屯象傳注○復上六爻注○豐上六爻注）坤夜（繫上第十一章注）坤生春（同上）坤配冬（繫上第五章注）坤十月卦（說卦第五章注）坤窮乙（蹇象傳注）

坤喪乙（繫上第一章注）坤滅乙（繫上第十一章注）坤癸（坤象注○歸妹象傳注兩引○說卦第五章注）坤喪滅癸（蹇象傳注）坤亥（坤象注）坤午至亥（說卦第三章注）坤地道（序卦下注）坤地理（說卦第二章注）坤土（晉六三爻注○繫上第一章注）坤土壅（節初九爻注）坤樹（繫下第二章注）坤陸（漸九三爻注）坤邑（升象傳注）坤田（无妄六二爻注）坤方（繫上第一章注）坤列東（繫下第一章注）坤西南（蹇象注○解象注）坤下（繫下第二章注）坤邑人（泰六四爻注）坤小人（噬嗑初九象注○漸象注）坤身（蒙六三爻注）坤形（乾象傳注○坤象注○繫上第六章注）坤鬼（乾文言注○繫上第四章注兩引）坤女主（泰象注）坤臣（坤文言注○革九五爻注○序卦下注）坤臣道（序卦下注）坤民（觀象傳注兩引○繫下第五章注兩引）坤生民（觀六三爻注）坤庶（晉象注）坤類聚（繫上第一章注）坤妻道（序卦下注）坤閉（繫下第五章注）坤闔（復象注）坤藏密（繫上第十一章注）坤徙（益六四爻注）坤化（坤文言注○說卦第六章注）坤閱（繫上第一章注）坤道靜（同上）坤常靜（同上）坤至靜（坤文言注）坤和順（雜卦注）坤柔和（繫下第七章注）坤知（繫上第十一章注）坤信（晉六三爻注）坤允（同上）坤安（坤象注○坎九五爻注○節六四爻注）坤富（泰象注○繫上第十一章注）坤聚（雜卦注）坤萃如（萃六三爻注）坤廣布（說卦第五章注）坤息（坤文言注）坤弱（晉初六爻注）坤柔弱（漸象注）坤逆（夬象注）坤亂（乾文言注○否六三象注○既濟象注）坤迷亂（剝上九爻注）坤反君道（師上六象注）坤積不善（坤文言注）坤弑君（坤文言注○否六三象注）坤弑君父（繫上第六章注）坤卑（序卦下注）坤賤（說卦第二章注）坤卑賤（繫上第一章注）坤困窮（繫下第七章注）坤殺（噬嗑初九象注○坎上六爻注○未濟象傳注○繫上第一章注○繫上第十一章注○繫下第五章注）坤死（乾文言注）坤喪（井象注）坤亡（繫下第九章注）坤消（坤文言注○剝象傳注○大畜九二爻注○繫上第一章注○說卦第三章注）坤凶（乾文言注○繫上第一章注○繫下第九章注○繫下第十二章注）坤知凶（繫上第十一章注）坤藏往（同上）坤虛（師上六爻注○比九五爻注○泰九二爻注○泰六四爻注○无妄六二象注○咸象注）坤終（坤象傳注）坤要終（繫下第九章注）坤數十（屯六二爻注○損六五爻注○益六二爻注○豐初九爻注○節象傳注○繫上第八章注）坤藏物（繫上第一章注）坤裳（繫下第二章注）坤

色黃（坤文言注）坤稼穡（臨六三爻注）坤作甘（同上）坤器（比初六爻注）坤大牲（萃彖注○渙彖注）

右虞翻注引坤逸象無也爲稱謂者九十二則

震雷動（繫上第八章注）震陽（繫下第二章注○說卦第十一章注○雜卦注）震初陽白（說卦第十一章注）震春（乾文言注○隨彖傳注○觀彖傳注○賁彖傳注○恆彖傳注○革彖傳注○歸妹九四爻注○節彖傳注○繫上第十一章注）震生秋（繫上第十一章注）震二月（損彖傳注○姤象注）震三月卦（益初九爻注）震庚（坤彖注○歸妹彖傳注○巽九五象注兩引）震先庚（巽九五象注）震後庚（同上）震出庚（坤彖注○遯彖傳注○繫上第一章注○繫上第十一章注）震纏世（鼎初六爻注）震守宗廟（同上）震落（大壯九四爻注）震東（小畜九五爻注○小畜上九爻注○泰六四爻注○離象注○震上六爻注○歸妹彖傳注○歸妹九四爻注○歸妹六五爻注○中孚六四爻注）震列西（繫下第一章注）震人（繫下第十二章注）震夫子（恆六五爻注）震子（同上）震聲（說卦第十一章注）震足動（繫下第二章注）震主祭器

（坎六四爻注）震言（訟初九爻注○繫下第十二章注○說卦第七章注）震小有言（訟初六爻注）震多辭（繫下第十二章注）震動起（繫下第二章注）震動行（雜卦注）震行（復彖傳注○艮彖傳注○雜卦注）震有行（繫上第十章注）震喜（解彖注○歸妹九二爻注○兌彖傳注○中孚象注）震後喜（否上九爻注）震先笑（旅上九爻注）震後笑（同人九五爻注）震懼（繫下第五章注）震有爲（繫上第十章注）震獻（坎六四爻注）震剛（蒙九二爻注）震中行（益六四爻注）震生（觀九五爻注○觀上九爻注）震吉行（豐九四爻注）震尩（大有九四爻注）震升高（升六五爻注）震三（中孚六四爻注）震數七（震六二爻注）震雜物（說卦第十一章注）震尊簋（坎六四爻注）震竹（繫上第一章注）震鳴（謙上六爻注）震馬（睽初九爻注）

右虞翻注引震逸象無也爲稱謂者四十九則

巽風動（繫上第八章注）巽生秋（繫上第十一章注）巽八月（姤彖注）巽退辛（蹇彖傳注○繫上第十一章注）巽伏辛（繫上第一章注）巽西方（姤彖注）巽列西（繫下第一章注）巽入（繫下第十

二章注）巽命（无妄彖傳注○晉初六爻注○晉初六象注）巽制（繫下第七章注）巽號（夬上九爻注）巽藏（說卦第五章注）巽絜齊（說卦第三章注）巽繫（姤初六爻注）巽詰詘（繫下第十二章注）巽壁如（萃六三爻注）巽號（夬九二爻注）巽後號咷（旅上九爻注）巽鞶帶（訟上九爻注）巽素履（履初九爻注）巽柔白（大過初六爻注）巽繩（井彖注○井上六爻注○中孚九五爻注）巽繩貫（說卦第十一章注）巽繩連（小過六五爻注）巽繩束（漸六四爻注）巽繩操（姤初六爻注）巽蟲（說卦第十一章注）

右虞翻注引巽逸象無也爲稱謂者二十七則

坎月照（恆彖傳注○繫上第十一章注）坎月夜中（說卦第五章注）坎雲（小畜上九爻注○豐六二爻注○豐九三爻注○豐九四爻注兩引○豐九四象注）坎雨（屯彖傳注○屯九五爻注○小畜上九爻注○睽上九爻注○小過六五象注○繫下第二章注）坎陽（漸九三爻注○歸妹彖傳注）坎陽光（說卦第十一章注）坎陽物（漸九三爻注）坎冬（乾文言注○隨彖傳注○觀彖傳注○賁彖傳注○恆彖傳注○損彖傳注○革彖傳注○歸妹九四爻注○節彖傳注○繫上第十一章注）坎生冬（繫上第十一章注）坎十一月（井九五爻注）坎

戊（繫下第八章注○說卦第三章注）坎流戊（繫上第十一章注○繫上第十一章注）坎封（繫下第二章注）坎穴（晉六三爻注○說卦第十一章注）坎小穴（坎初六爻注）坎險（坎彖傳注○蹇彖傳注○蹇初六爻注○夬上九爻注○節彖傳注）坎水通（繫下第七章注）坎水流（兌九四爻注）坎水流下（漸初六爻注）坎水就下（謙彖傳注）坎水零（小畜上九爻注）坎水沃（觀彖注）坎水濡（遯六二爻注）坎濡（訟九二爻注○未濟彖注）坎潤下（謙彖傳注）坎泉（蒙彖注）坎北（離彖注○歸妹彖傳注）坎在中（繫下第十一章注）坎人（繫下第十二章注）坎心（咸九四爻注○益上九爻注○兌彖傳注○繫上第八章注○繫下第十二章注）坎流血（復上六爻注）坎流涕（節六三爻注）坎弟（師六五爻注）坎子（同上）坎藏（豐上六爻注）坎闚（同上）坎恤（晉六五爻注○夬九二爻注）坎愁如（晉六二爻注）坎恭（繫上第八章注）坎聰（繫上第十一章注）坎察（同上）坎孚（豐六二爻注○中孚彖注）坎眚（无妄彖傳注○无妄上九爻注○震九三爻注）坎叛（繫下第十二章注）坎逋（訟九二爻注）坎艱（泰九三爻注○大畜九三

（爻注）坎疾厲（遯九三爻注）坎獄（履九二爻注○坎上六爻注○解象注○豐象注○豐象注○中孚象注兩引）坎甘（節九五爻注）坎酒（坎六四爻注○睽上九爻注）坎車（艮六五爻注）坎輪（說卦第十一章注）坎弓（繫下第五章注）坎叢棘（坎上六爻注）坎馬（頤六四爻注○中孚六四爻注）

右虞翻注引坎逸象無也爲稱謂者五十五則

離日中（噬嗑六五爻注○豐象注○說卦第五章注）離日新（大畜象傳注）離日照（恆象傳注○晉象注○繫上第十一章注）離日熯（噬嗑六三爻注）離日乾（遯六二爻注）離日燥（繫上第八章注）離陰（歸妹象傳注）離晝日（晉象注）離夏（乾文言注○隨象傳注○觀象傳注○賁象傳注○恆象傳注○損象傳注○革象傳注○歸妹九四爻注○說卦第十一章注）離生冬（繫上第十一章注）離已（革象注○繫下第八章注○說卦第三章注）離就已（繫上第一章注○繫上第十一章注）離火上（革象傳注）離火炎上（睽象傳注○節象注○節上六象注）離火化（繫下第二章注）離火焚（旅上九象注）離火燒（井九二象注）離煉（說卦第十一章注）離燥（同上）離南（離象注○歸妹象傳注）離南方（說卦第五章注）

離南面（同上）離在中（繫下第一章注）離人（繫下第二章注）離小人（繫下第五章注）離目觀（繫上第二章注）離女（屯六二爻注○雜卦注）離禴（升九二爻注）離禴祭（萃六二爻注）離占（繫下第十二章注）離伐（繫上第八章注）離斷（同上）離見（蹇象傳注）離觀（頤象注）離照（豐象傳注）離煇光（大畜象傳注）離光明（艮象傳注）離枝分（繫下第十二章注）離德薄（繫下第五章注）離凶惡（同上）離焚棄（革九四爻注）離作苦（節象注○節上六爻注）離兵（解六三象注○繫上第八章注）離矢（繫下第五章注）離鴻（漸初六爻注）離羽（漸上九爻注）離飛（泰六四爻注）離翩翩（同上）

右虞翻注引離逸象無也爲稱謂者四十八則

艮陽（蠱上九爻注○咸九三爻注○說卦第十一章注○雜卦注）艮陽小（說卦第十一章注）艮生夏（繫上第十一章注）艮消丙（蹇象傳注○繫上第一章注○繫上第十一章注）艮石（困六三爻注）艮城（泰上六爻注）艮庭闕（中孚九二爻注）艮居室（繫上第八章注）艮列南（繫下第一章注）艮東北

（說卦第五章注）艮人（繫下第十二章注）艮鼻（說卦第十一章注）艮手多節（同上）艮手拇（[illegible]六五爻注○剝六五爻注○夬九四爻注○繫下第二章注三引）艮手據（困六三爻注）艮手橈（繫下第二章注）艮手招（解六三象注○繫上第八章注）艮肱（渙九二爻注）艮辨（剝六二爻注）艮子（坤文言注）艮男（損象注）艮握（萃初六爻注）艮牽（夬九四爻注）艮擊（蒙上九爻注○益上九爻注）艮靜（遯象注）艮小光（坎六四爻注）艮成（豫上六爻注）艮蓄（晉象注）艮弑父（坤文言注）艮小（艮六二爻注）艮終止（雜卦注）艮耒（繫下第二章注）

右虞翻注引艮逸象無也爲稱謂者三十二則

兌雨（繫下第二章注）兌陰（咸九三爻注）兌生夏（繫上第十一章注）兌秋（乾文言注○隨象傳注○觀象傳注○賁象傳注○恆象傳注○革象傳注○歸妹九四爻注○節象傳注○繫上第十一章注）兌八月（損象傳注）兌丁（坤象注○坤文言注）兌見丁（蹇象傳注○繫上第一章注○繫上第十一章注）兌水（大過上六爻注）兌水下（革象傳注）兌西（小畜九五爻注○小畜上九象注○泰六四爻注○離象注○震上六爻注○歸妹象傳注○歸妹六五爻注○中孚六四爻注）兌列南（繫下第一章注）兌下（繫下第十二章注）兌動下

（繫下第二章注）兌人（繫下第十二章注）兌兩口（兌象注）兌口飲（井象傳注）兌口銜（臨六三爻注）兌口助（繫上第十二章注）兌口出（說卦第五章注）兌口齗習（繫上第二章注）兌妹（泰六五爻注）兌女妻（大過九二爻注）兌娣（歸妹六三爻注）兌女（觀六二爻注○損象注○漸象注○）兌言（說卦第五章注）兌講習（臨象注）兌說（睽上九爻注）兌傷（大壯象注）兌折（豐象注）兌毀缺（井象注）兌小（革上六象注○小過六五爻注）兌二（中孚六四爻注）

右虞翻注引兌逸象無也爲稱謂者三十二則

十五日乾（繫上第十一章注）甲乾（繫上第九章注）庖犧乾（繫上第十一章注○繫下第二章注○繫下第七章注）君子乾（損象注）出乾（繫上第七章注○繫下第八章注）大亨乾（无妄象傳注）孚乾（剝象傳注○豐九四爻注）始乾（歸妹象傳注）成始乾（說卦第五章注）

右虞翻注引乾逸象無也爲稱謂而倒者九則

二十九日坤（坤象注）三十日坤（繫上第十一章注）乙坤（坤象注○繫上第九章注）入坤（復彖傳注○繫上第七章注○繫下第八章注）滅坤（復上六爻注）虛坤（剝彖傳注）終坤（歸妹彖傳注○既濟彖傳注○未濟彖傳注）成終坤（說卦第五章注）

右虞翻注引坤逸象無也爲稱謂而倒者八則

三日震（坤象注兩引）三日莫震（繫上第十一章注）庚震（繫上第九章注）生震（解彖傳注○豐彖傳注○繫下第十二章注）躁卦震（說卦第十一章注）

右虞翻注引震逸象無也爲稱謂而倒者五則

十七日巽（繫上第十一章注）辛巽（繫上第九章注）改巽（革九四爻注）虧巽（剝彖傳注）

右虞翻注引巽逸象無也爲稱謂而倒者四則

晦夕坎（繫上第十一章注）朔旦坎（上同）戊坎（繫上第九章注）險坎（解彖傳注）

右虞翻注引坎逸象無也爲稱謂而倒者四則

朔日中離（繫上第十一章注）己離（繫上第九章注）

右虞翻注引離逸象無也爲稱謂而倒者二則

二十三日艮（繫上第十一章注）丙艮（繫上第九章注）消艮（剝彖傳注）

右虞翻注引艮逸象無也爲稱謂而倒者三則

八日兌（坤象注○繫上第十一章注）丁兌（繫上第九章注）息兌（剝彖傳注）

右虞翻注引兌逸象無也爲稱謂而倒者三則

虞氏易象彙編卷二終

周易卦象集證自序

上海市歷史文獻圖書館藏

昔韓起聘魯之時孔子尚未贊易而太史之書已名易象葢八卦之象衍自羲文其傳最古故春秋時人恆引之及孔子作說卦傳所言者大抵不外乎象遂爲易象集其大成誠以天垂象聖人則之八卦成列象在其中矣故曰易者象也象也者像也兩漢以前注易者無不引說卦傳以證經文此觀象玩辭之古法也乃王弼倡爲得意忘象之論以自飾其空疎韓康伯從而效之遂於說卦傳之言象者全不注釋（自第四章至第十一章惟神也者妙萬物而爲言者也二句可附會於元虛之說故以神則無物注之此外則無一字也）葢幾於惡其害己而欲去其籍矣自唐以後引說卦傳以解易者罕有其人甚且謂求之於經亦不盡合豈非觀象者徵諸實忘象者蹈於虛易而

徵實難故棄卦象若弁髦哉申幼年讀宋人易注怪其舍實象而言虛理及長而博攷古注參閱諸緯與春秋內外傳注見其引用說卦傳者難更僕數然後知易之有卦象猶詩之有比興箋詩者不言比興則美刺之意不彰述易者不言卦象則吉凶之理不著奈何置之不論不議也爰按諸家所引者條理其次第各繫於本文之下而其有注者亦附見焉就其中文義核之如震東方也巽東南也此也字之例也乾爲馬坤爲牛此爲字之例也乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母此稱字之例也震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女此謂字之例也艮以止之兌以說之此無也爲稱謂而順言之例也帝出乎震齊乎巽此無也爲稱謂而倒言之例也既言離爲中女

又言離再索而得女故謂之中女此也爲與稱謂並見之例也旣言乾爲君又言乾以君之此有也爲稱謂與無也爲稱謂互舉之例也是故本文有也爲稱謂而引者無之則仍列於此書以引者或從其略也本文無也爲稱謂而引者有之則悉歸於逸象以引者或別有據也所載者自第四章始而三章以上皆不載者以其無與於象也所全載者自第七章始而六章以上不全載者以其非專言象也鄭陸九家之增多附紀於末者見逸文之必宜存也（九家注引乾爲言者列於此書虞氏注引乾爲言者仍列於虞氏逸象以九家本有此句而虞本無此句也他皆倣此）荀虞諸人之異同分注於下者見別本之有可採也（虞氏謂震爲龍當改作駹艮爲狗當改作拘兌爲羊當改作羔今亦附列於此而虞氏逸象內不復見焉）成周易卦象集證一卷共得象二百有四則用以見說卦之象求之於經莫不相符而忘象者斷不能得意也至於卦詞與爻詞取譬於象者隨在皆然先儒與近儒闡發乎象者正復不少後之君子儻能輯衆說爲說卦之義疏援說卦爲經文之義疏以求折衷於至當此實不朽之盛業也蒙盍有志焉而未逮矣道光庚子孟秋儀徵方申識

周易卦象集證卷三

儀徵方　申端齋著

上海市歷史文獻圖書館藏

說卦傳第四章

艮以止之（荀爽有注○王肅有注○九家有注）

荀爽注引艮以止之一則（頤象注）又引艮止二則（噬嗑六三爻注○蹇彖傳注）鄭康成注引艮止二則（賁彖注○頤彖注）○虞翻注引艮止十則（屯初九爻注○剝彖傳注○坎九五爻注○坎上六爻注○艮彖傳注○艮九三爻注○節六四爻注○繫下第二章注○繫下第十章注兩引）九家集注引艮止一則（說卦第八章注）崔憬探元引艮止二則（賁初九象注○咸九三爻注）鄭康成易緯注引艮止一則（乾坤鑿度下注）

兌以說之（荀爽有注○王肅有注○九家有注）

虞翻注引兌說八則（履彖注○履九二爻注○解彖注○損彖注○歸妹九二爻注○兌彖傳注○節彖傳注○中孚彖注）王肅注引兌說一則（中孚彖傳注）翟元義引兌說一則（履彖傳注）

乾以君之（荀爽有注○王肅有注○九家有注）

易緯引乾君一則（乾坤鑿度下）鄭康成注引乾君一則（大有彖注）虞翻注引乾君三則（革上六象注○繫上第八章注○序卦下注）鄭康成易緯注引乾君二則（辨終備注○通卦驗下注）

坤以藏之（王肅有注○九家有注）

虞翻注引藏坤一則（繫上第八章注）

說卦傳第五章

帝出乎震（陸績有注○崔憬有注）

孟喜章句引出震一則（中孚象注）虞翻注引出震六則（坤文言注○蠱彖傳注○剝彖傳注○復彖注○復彖傳注○繫下第五章注）又引震出二則（履九二爻注○繫下第二章注）李鼎祚集解引帝出乎震一則（同人初六象注）又引帝出震一則（豫彖傳注）

齊乎巽（崔憬有注）

虞翻注引齊巽二則（觀彖傳注○繫上第十一章注）

相見乎離（崔憬有注）

虞翻注引離見一則（蹇彖傳注）

致役乎坤（崔憬有注）

說言乎兌（崔憬有注）

戰乎乾（崔憬有注）

虞翻注引戰乾一則（繫上第九章注）侯果注引戰乎乾一則（坤上六爻注）

勞乎坎（崔憬有注）

成言乎艮（崔憬有注）

萬物出乎震（鄭康成有注○虞翻有注）

易緯引萬物出震一則（乾鑿度上）虞翻注引萬物出乎震一則（睽彖傳注）又引萬物出震五則（无妄彖注兩引○離彖傳注○恆彖傳注○益彖傳注）

震東方也（虞翻有注）

易緯引震東方也一則（通卦驗下）又引震東方一則（乾鑿度上）鄭康成注引震東方一則（明夷六二爻注）虞翻注引震東方二則（姤彖注○說卦第十一章注）崔憬探元引東方震一則（坤彖注）服虔左傳解誼

引震東方一則（僖十五年傳注）

齊乎巽（鄭康成有注）

巽東南也（虞翻有注）

易緯引巽東南也一則（通卦驗下）又引巽東南一則（乾鑿度上）又引東南巽一則（通卦驗上）馬融傳引巽東南一則（蠱彖傳注）韋昭國語注引東南巽一則（周語第三注）

離也者明也（虞翻有注）南方之卦也（虞翻有注）

易緯引離南方之卦也一則（乾鑿度上）鄭康成注引離南方之卦一則（離六二爻注）虞翻注引離明也一則（屯彖注）又引離明七則（屯六四爻注○比九五象注○賁彖傳注○既濟九五爻注○繫上第十一章注兩引○說卦第五章注）又引離南方卦一則（升彖注）翟元義引離明一則（噬嗑上六爻注）鄭康

成易緯注引離南方之卦也一則（乾鑿度上注）

坤也者地也（鄭康成有注○虞翻有注）

易緯引坤地一則（乾坤鑿度下）又引地坤二則（乾坤鑿度上兩引）鄭康成注引坤地一則（升彖注）虞翻注引坤地六則（復彖傳注○歸妹彖傳注○節彖傳注○繫上第四章注○繫下第一章注○繫下第二章注）九家集注引坤地一則（謙彖傳注）崔憬探元引坤地一則（豫彖注）李鼎祚周易集解引坤地一則（否九五爻注）

故曰致役乎坤（鄭康成有注）

兌正秋也（虞翻有注）

宋衷注引兌正秋一則（鼎六五爻注）虞翻注引兌正秋一則（說卦第五章注）

故曰說言乎兌（虞翻有注）

戰乎乾○（鄭康成有注○陸績有注）

乾西北之卦也（鄭康成有注○陸績有注○虞翻有注）

陸績述引乾西北之卦一則（訟象注）

坎者水也（鄭康成有注）正北方之卦也（虞翻有注○崔憬有注）○勞卦也（鄭康成有注○崔憬有注）

易緯引坎水也一則（通卦驗下）又引坎水一則（乾坤鑿度上）又引坎北方之卦也一則（乾鑿度上）國語引坎水也二則（晉語第十兩引）又引坎勞也一則（晉語第十）荀爽注引坎水二則（需九五爻注○序卦上注）鄭康成注引坎水也一則（井象注）又引坎水二則（家人六二爻注○說卦第五章注）陸績述引坎水四則（需六四爻注○訟象注○坎象注○說卦第六章注）又引坎正北方之卦一則（訟象注）虞翻注引坎水也一則（革象注）又引坎水十三則（屯象傳注○需象注○比初六爻注○謙象傳注○頤六四爻注○艮九三爻注○漸九二爻注○小過六五象注○未濟彖注○繫上第一章注○繫上第八章注○繫下第二章注○說卦第十一章注）九家集注引坎水一則（渙九五爻注）崔憬探元引坎水一則（既濟九五象注）盧氏注引坎水二則（賁九三爻注○渙象注）侯果注引坎水一則（蹇上六象注）李鼎祚集解引坎水一則（漸六四象注）服虔左傳解誼引水坎也一則（昭九年傳注）又引坎水一則（僖十五年傳注）韋昭國語注引水坎也一則（晉語第十注）又引坎水一則（同上）鄭康成易緯注引坎北方一則（稽覽圖上注）宋均春秋緯注引坎水也一則（考異郵注）

故曰勞乎坎（崔憬有注）

艮東北之卦也（虞翻有注）

虞翻注引艮東北之卦一則（蹇象注）

故曰成言乎艮（鄭康成有注○虞翻有注）

說卦傳第六章

終萬物始萬物者莫盛乎艮（鄭康成有注○崔憬有注）

虞翻注引艮終萬物一則（謙象注）鄭康成易緯注引終萬物始萬物莫盛乎艮一則（乾鑿度下注）

說卦傳第七章

乾健也（虞翻有注）

易緯引乾健一則（乾坤鑿度上）虞翻注引健乾也二則（大畜象傳注○夬象傳注）又引乾健一則（乾象注）崔憬探元引乾健一則（同人象注）李鼎祚集解引乾健也一則（乾象注）

坤順也（虞翻有注）

易緯引坤順一則（乾坤鑿度下）鄭康成注引坤順也一則（豫象注）陸績述引坤順二則（泰上六爻注○豫象傳注）虞翻注引坤順也一則（說卦第三章注）又引順坤也一則（觀象傳注）又引坤順四則（剝象傳注○復象傳注○漸九三爻注○漸九三象注）又引順坤一則（臨象傳注）杜預左傳集解引坤順一則（昭十二年傳注）韋昭國語注引坤順也一則（晉語第十注）鄭康成易緯注引坤順一則（乾坤鑿度下注）

震動也（虞翻有注）

易緯引震動一則（乾坤鑿度上）春秋緯引震動一則（元命包）荀爽注引震動一則（大壯象傳注）鄭康成注引震動也二則（豫象注○隨象

注又引震動一則（頤象注）陸績述引震動也一則（說卦第六章注○）又

引震動一則（豫象傳注）虞翻注引震動也二則（恒上六爻注○繫上第三章注○）

又引動震也三則（隨象傳注○无妄象傳注○歸妹象傳注）又引震動三則（賁象

傳注○繫下第二章注○繫下第五章注）又引動震二則（解象傳注○漸象傳注）○王肅注

引震動也一則（繫上第三章注）張璠集解引震動也一則（恒上六爻注）

干寶注引震動一則（益六三爻注）九家集注引震動二則（豐象注○

小過九四爻注）韋昭國語注引震動一則（晉語第十注）鄭康成易緯注

引震動一則（通卦驗上注）

巽入也（虞翻有注）

易緯引巽入也三則（乾坤鑿度上三引）陸績述引巽入也一則（姤象

注）虞翻注引巽入一則（繫下第二章注）又引入巽一則（復象注）

坎陷也（虞翻有注）

京房章句引坎陷也一則（坎象注）劉表章句引坎陷也一則

（坎象注）

離麗也（虞翻有注）

虞翻注引麗離也一則（睽象傳注）

艮止也（虞翻有注）

易緯引艮止也一則（乾坤鑿度上）虞翻注引止艮也三則（賁象傳注

○大畜象傳注○漸象傳注）

兌說也（虞翻有注）

鄭康成注引兌說也一則（隨象注）虞翻注引兌說也一則（兌象

傳注）又引說兌也八則（履象傳注○隨象傳注○臨象傳注○大過象傳注○睽象傳注○夬象

傳注○革象傳注○歸妹象傳注）

說卦傳第八章

乾爲馬（鄭康成本此句在下章○陸績有注）

荀爽注引乾爲馬一則（繫下第二章注）虞翻注引乾爲馬一則（同上）

又引乾馬一則（中孚六四爻注）

坤爲牛（鄭康成本此句在下章）

荀爽注引坤爲牛一則（繫下第二章注）虞翻注引坤爲牛八則（无妄

六三爻注○大畜六四爻注○睽六三爻注○姤上九爻注○萃象注○旅上九爻注○既濟九五爻注○繫下第

二章注）又引坤牛二則（益六二爻注○萃象傳注）李鼎祚集解引坤爲牛

一則（萃象注）

震爲龍（鄭康成本此句在下章）

荀爽注引震爲龍一則（繫下第二章注）虞翻注引震爲龍二則（繫下

第五章注○說卦第十一章注）服虔左傳解誼引震爲龍一則（僖十五年傳注）鄭

康成易緯注引震爲龍二則（乾鑿度上注兩引）又引震龍一則（通卦

驗下注）又引龍震一則（同上）

巽爲雞（鄭康成本此句在下章○九家有注）

春秋緯引巽爲雞一則（考異郵）荀爽注引巽爲雞一則（繫下第二

章注）虞翻注引巽爲雞一則（中孚上九爻注）翟元義引巽爲雞一則

（巽六四爻注）侯果注引巽爲雞一則（中孚上九爻注）

坎爲豕（京房本豕作彘○鄭康成本此句在下章○九家有注）

虞翻注引坎爲豕四則（大畜六五爻注○睽上九爻注○姤初六爻注○巽六四爻注）干

寶注引坎爲豕一則（升九二爻注）九家集注引坎豕一則（說卦第八

（章注）李鼎祚集解引坎爲豕二則（大畜六五象注○中孚象注）

離爲雉（鄭康成本此句在下章）

虞翻注引離爲雉二則（鼎九三爻注○巽六四爻注）干寶注引離爲雉一則（旅六五爻注）

艮爲狗（鄭康成本此句在下章有注○九家有注）

虞翻注引艮爲狗一則（說卦第十一章注）

兌爲羊（鄭康成本此句在下章有注○王廙有注）

孟喜章句引兌爲羊一則（夬九五爻注）荀爽注引兌羊一則（大壯九四爻注）虞翻注引兌爲羊三則（夬九四爻注○歸妹上六爻注○說卦第十一章注）翟元義引兌爲羊一則（巽六四爻注）崔憬注引兌爲羊一則（夬九四爻注）侯果注引兌羊一則（大壯九三象注）李鼎祚集解引兌爲羊二則（大壯九三象注○夬九四象注）服虔左傳解誼引兌爲羊一則（僖十五年傳注）鄭康成易緯注引兌爲羊一則（通卦驗下注）

說卦傳第九章

乾爲首（鄭康成本此句在上章○陸績有注）

易緯引乾爲首一則（乾坤鑿度上）荀爽注引乾爲首一則（繫下第二章注）鄭康成注引乾爲首一則（大畜上九爻注）虞翻注引乾爲首六則（晉上九爻注○姤上九爻注○既濟六二爻注○既濟上六爻注○未濟上九爻注○說卦第十一章注）九家集注引乾爲首一則（渙九五爻注）李鼎祚集解引乾爲首一則（晉上六爻注）翟元義引乾首一則（夬九三爻注）韋昭國語注引乾爲首一則（鄭語第十六注）

坤爲腹（鄭康成本此句在上章○陸績有注）

易緯引坤爲腹二則（乾坤鑿度上○乾坤鑿度下）荀爽注引坤爲腹二則（明夷六四爻注○繫下第二章注）虞翻注引坤爲腹三則（比象注○大畜九二爻注○大壯九四爻注）九家集注引坤爲腹一則（明夷六四象注）韋昭國語注引坤爲腹一則（鄭語第十六注）

震爲足（鄭康成本此句在上章）

易緯引震足一則（乾坤鑿度上）荀爽注引震爲足一則（繫下第二章注）虞翻注引震爲足十四則（履六三爻注○泰九二爻注○噬嗑初九爻注○賁初九爻注○剝初六爻注○大過上六爻注○坎六四爻注○困九五爻注○鼎初六爻注○鼎九四爻注○震六二爻注○渙九二爻注○繫下第二章注○說卦第十一章注）又引震足七則（豫初六爻注○履象注○履六三爻注○大有九四爻注○大過上六爻注○大壯初九爻注○說卦第十一章注）九家集注引震爲足一則（繫下第二章注）崔憬探元引震爲足一則（夬九四象注）李鼎祚集解引震爲足二則（解九四象注○夬九四象注）或說引震足一則（履六三爻注）杜預左傳集解引震爲足一則（閔元年傳注）韋昭國語注引震爲足一則（鄭語第十六注）鄭康成易緯注引震爲足二則（乾鑿度下注○通卦驗上注）

巽爲股（鄭康成本此句在上章）

荀爽注引巽爲股一則（繫下第二章注）鄭康成注引巽爲股二則（明夷六二爻注○鼎初六爻注）宋衷注引巽爲股一則（姤初六爻注）虞翻注引巽爲股四則（咸九三爻注○艮六二爻注○繫下第二章注兩引）又引巽股一則（同人九三爻注）崔憬注引巽爲股一則（姤九三爻注）侯果注引巽爲股一則（履六三象注）李鼎祚集解引巽爲股一則（姤九三爻注）韋昭國語注引巽爲股一則（鄭語第十六注）鄭康成易緯注引巽爲股一則

（乾鑿度下注）

坎爲耳（鄭康成本此句在上章）

荀爽注引坎爲耳一則（噬嗑上九爻注）鄭康成注引坎爲耳一則（同上）虞翻注引坎爲耳七則（咸上六爻注○夬九四爻注○鼎九三爻注○鼎六五爻注○艮六二爻注○說卦第五章注○說卦第十一章注）又引坎耳二則（夬九四象注○旅上九象注）

韋昭國語注引坎爲耳一則（鄭語第十六注）

離爲目（鄭康成本此句在上章）

易緯引離目一則（乾坤鑿度上）鄭康成注引離爲目三則（頤彖注○明夷六二爻注○革彖注）虞翻注引離爲目五則（屯上六象注○小畜九三爻注○頤象注○頤六四爻注○小過象注）又引離目六則（履六三爻注○夬九四象注○歸妹九二爻注○豐上六爻注○巽彖注○說卦第十一章注）九家集注引離爲目二則（屯上六爻注○小畜九三爻注）侯果注引離爲目一則（履六三象注）李鼎祚集解引離爲目二則（觀六二象注○豐上六爻注）杜預左傳集解引離爲目一則（成十年傳注）韋昭國語注引離爲目一則（鄭語第十六注）鄭康成易緯注引離爲目一則（通卦驗下注）

艮爲手（鄭康成本此句在上章○陸績有注）

易緯引艮手一則（乾坤鑿度上）鄭康成注引艮爲手三則（大畜上九爻注○豐九三爻注○繫下第二章注）虞翻注引艮爲手二十一則（坤六四爻注○蒙上九爻注○訟上九爻注○小畜九五爻注○泰初九爻注○噬嗑彖注○无妄六二爻注○大畜六四爻注○坎上六爻注○咸九三爻注○遯六二爻注○晉六二爻注○益上九爻注○萃初六爻注○萃六二爻注○升彖注○艮九三爻注○巽六四爻注○兌上六爻注○小過六五爻注○繫上第二章注）又引艮手七則（蒙初六爻注○隨上六爻注○觀象傳注○旅初六象注○節彖傳注○中孚九五爻注○小過上六爻注）干寶注引艮爲手一則（旅六五爻注）九家集注引艮爲手三則（屯上六爻注○繫下第二章注兩引）韋昭國語注引艮爲手一則（鄭語第十六注）鄭康成易緯注引艮爲手一則（乾鑿度下注）又引艮手一則（同上）

兌爲口（鄭康成本此句在上章有注）

易緯引兌口一則（乾鑿度上注）虞翻注引兌爲口十則（乾文言注○需九二爻注○泰上六爻注○臨六三爻注○離六五爻注○睽上九爻注○困象傳注○歸妹六五爻注○繫上第十二章注○繫下第二章注）又引兌口五則（需象注○臨象注○姤九五爻注○兌象傳注○繫下第二章注）九家集注引兌爲口一則（離九三爻注）李鼎祚集解引兌爲口二則（睽六五象注○革上六象注）或說引兌爲目一則（頤象注）陳欽左氏說引兌爲口一則（哀十四年經注）韋昭國語注引兌爲口一則（鄭語第十六注）鄭康成易緯注引兌爲口一則（乾鑿度下注）

說卦傳第十章

乾天也故稱乎父（崔憬有注）

易緯引乾天也四則（乾坤鑿度上三引○乾鑿度上）又引天乾二則（乾坤鑿度上兩引）左傳引乾天也一則（莊二十二年傳）虞翻注引乾天也一則（繫下第六章注）又引乾天九則（履象注○臨象傳注○復象傳注○鼎彖傳注○歸妹彖傳注○節彖傳注○繫上第四章注○繫上第六章注○繫下第一章注）又引乾稱父一則（繫下第一章注）九家集注引乾天也一則（乾彖傳注）韋昭國語注引乾天也一則（周語第三注）

坤地也故稱乎母（陸績有注○崔憬有注）

易緯引坤母一則（乾坤鑿度下）虞翻注引坤地也一則（繫下第六章注）又引坤稱母一則（繫下第一章注）干寶注引坤地也一則（序卦上注）九

家集注引坤地也一則（坤象傳注）韋昭國語注引坤地也一則（周語第三注）

震一索而得男故謂之長男（馬融有注○陸績有注○王肅有注）

鄭康成注引震長男一則（恆象注）陸績述引震長男一則（歸妹象注）虞翻注引震長男一則（說卦第七章注）韋昭國語注引震一索而得男一則（晉語第十注）

巽一索而得女故謂之長女（陸績有注）

鄭康成注引巽長女一則（恆象注）陸績述引巽長女一則（說卦本章注）虞翻注引巽長女一則（姤象注）

坎再索而得男故謂之中男（陸績有注）

鄭康成易緯注引坎中男一則（乾鑿度下注）

離再索而得女故謂之中女（陸績有注）

艮三索而得男故謂之少男（陸績有注）

陸績述引艮少男二則（蒙象注○咸象注）

兌三索而得女故謂之少女（陸績有注）

陸績述引兌少女三則（咸象注○歸妹象注○說卦本章注）

說卦傳第十一章

乾爲天（鄭康成有注○宋衷有注）

荀爽注引乾天一則（繫下第二章注）鄭康成注引乾爲天四則（同人彖注○小畜上九爻注○繫下第二章注兩引）虞翻注引乾爲天二十則（乾文言注○大有上九爻注○豫彖傳注○隨彖傳注○蠱彖傳注○无妄彖傳注○大畜上九爻注○恆彖傳注兩引○家人彖傳注○睽彖傳注○姤九五爻注○革彖傳注○豐彖傳注○兌彖傳注○中孚彖傳注○中孚上九爻注○繫下第二章注兩引○繫下第六章注）杜預左傳集解引乾爲天一則（僖二十五年傳注）鄭康成易緯注引乾爲天三則（乾元序制記○是類謀○坤靈圖）

爲圜（宋衷有注）

虞翻注引乾圜二則（姤九五爻注○說卦本章注）

爲君（陸績有注○虞翻有注）

易緯引乾爲君一則（通卦驗下）鄭康成注引乾爲君三則（夬彖注○鼎初六爻注○繫下第二章注）虞翻注引乾爲君六則（復上六爻注○復上六象注○革九四爻注○歸妹六五爻注○繫上第八章注○序卦下注）杜預左傳集解引乾爲君一則（閔二年傳注）鄭康成易緯注引乾爲君二則（通卦驗上注○是類謀注）

爲父（虞翻有注）

易緯引乾爲父二則（乾坤鑿度下○通卦驗下）鄭康成注引乾爲父一

則（繫下第二章注）虞翻注引乾爲父六則（蠱初六爻注○家人彖傳注○繫上第一章注○繫下第六章注○繫下第八章注○序卦下注）

爲玉（崔憬有注）

易緯引乾爲玉一則（通卦驗下）荀爽注引乾爲玉一則（繫下第二章注）宋衷注引乾爲玉一則（鼎上九爻注）杜預左傳集解引乾爲玉一則（莊二十二年傳注）

爲金（崔憬有注）

易緯引乾爲金一則（通卦驗下）荀爽注引乾爲金一則（繫下第二章注）又引乾金一則（鼎象注）鄭康成注引乾金一則（鼎象注）虞翻注引乾爲金六則（姤初六爻注○鼎六五爻注○繫下第二章注兩引○繫上第八章注○說卦本章注）又引乾金二則（噬嗑六五爻注○繫上第一章注）九家集注引乾爲金

一則（繫下第二章注）又引乾金一則（鼎彖傳注）杜預左傳集解引乾爲
金一則（莊二十二年傳注）鄭康成易緯注引乾爲金一則（乾鑿度下注）
爲寒（崔憬有注）
易緯引乾爲寒一則（通卦驗下）虞翻注引乾爲寒二則（坤文言注○繫
下第五章注）鄭康成易緯注引乾爲寒一則（乾鑿度下注）
爲冰（崔憬有注）
易緯引乾爲冰一則（通卦驗下）鄭康成易緯注引乾爲冰一則
（通卦驗下注）
爲大赤（虞翻有注○崔憬有注）
崔憬探元引乾爲大赤一則（坤文言注）李鼎祚集解引乾爲大
赤一則（困九二爻注）

爲艮馬（虞翻有注）
虞翻注引乾爲艮馬一則（大畜九三爻注）
爲老馬（九家有注）
爲瘠馬（京房本瘠作柴有注○荀爽本瘠作柴有注○鄭康成有注○王廙有注）
爲駮馬（宋衷本駮作駁有注○王廙有注○崔憬有注）
爲木果（宋衷有注）
坤爲地（虞翻有注）
荀爽注引坤爲地一則（繫下第二章注）鄭康成注引坤爲地五則
（謙彖注○觀彖注○損彖注○繫下第二章注兩引）陸績述引坤爲地一則（豫彖注）虞
翻注引坤爲地十則（睽彖傳注兩引○坎彖傳注○離彖傳注○恆彖傳注○家人彖傳注○
睽彖傳注○革彖傳注○繫上第八章注○繫下第二章注）服虔左傳解誼引坤爲地

一則（宣十二年傳注）鄭康成易緯注引坤爲地三則（通卦驗上注○通卦驗下
注兩引）
爲母（陸績有注虞翻有注）
易緯引坤爲母一則（乾坤鑿度下）虞翻注引坤爲母四則（蠱九二爻
注○晉六二爻注○小過六二爻注○繫下第八章注）杜預左傳集解引坤爲母一
則（閔元年傳注）
爲布（崔憬有注）
荀爽注引坤爲布一則（繫下第二章注）杜預左傳集解引坤爲布
一則（莊二十二年傳注）
爲釜
荀爽注引坤爲釜一則（繫下第二章注）

爲吝嗇（京房本吝作遴）
虞翻注引坤爲吝嗇二則（頤六四爻注○小過彖注）又引坤吝嗇一則
（損彖注）
爲均（鄭康成有注云均或作旬）
爲子母牛（九家有注）
鄭康成注引坤爲子母牛一則（鼎初六爻注）
爲大輿（虞翻本輿作轝）
虞翻注引坤爲大轝二則（大有初九爻注○大壯九四爻注）
爲文（九家有注）
虞翻注引坤爲文二則（乾文言注○小畜彖注）王肅注引坤爲文一
則（坤六五象注）干寶注引坤爲文一則（坤六三爻注）韋昭國語注引

坤爲文二則（晉語第十注○楚語第十八注）鄭康成易緯注引坤爲文一則（乾鑿度下注）

爲衆（虞翻有注）

荀爽注引坤爲衆二則（復上六爻注○晉彖傳注）鄭康成注引坤爲衆二則（豫彖注○觀彖注）陸績述引坤衆一則（師象注）虞翻注引坤爲衆六則（師彖傳注○豫九四爻注○晉六三爻注○明夷象注○晉象注○雜卦注）○又引坤衆二則（解彖注○萃彖注）○侯果注引坤爲衆一則（晉彖傳注）服虔左傳解誼引坤爲衆一則（宣十二年傳注）杜預左傳集解引坤爲衆一則（閔元年傳注）韋昭國語注引坤爲衆二則（晉語第十注兩引）

爲柄（崔憬有注）

鄭康成注引坤爲柄一則（繫下第七章注）虞翻注引坤爲柄一則

（同上）

其於地也爲黑（崔憬有注）

震爲雷（虞翻有注）

易緯引雷震三則（乾坤鑿度上三引）左傳引震爲雷一則（僖十五年傳）國語引震雷二則（晉語第十兩引）荀爽注引震爲雷二則（繫下第二章注兩引）又引雷震一則（屯象傳注）鄭康成注引震爲雷四則（豫彖注○恆彖注○益彖注○震彖注）又引震雷一則（說卦第五章注）陸績述引震雷一則（解彖傳注）虞翻注引震爲雷一則（說卦本章注）又引震雷三則（屯彖傳注○巽九五爻注○說卦本章注）劉瓛義疏引震爲雷一則（繫上第一章注）九家集注引震爲雷一則（隨象注）崔憬探元引震雷一則（豫象注）服虔左傳解誼引震爲雷一則（宣十二年傳注）杜預左傳集解引震爲雷一則（僖十五年傳注）韋昭國語注引震爲雷二則（晉語第十注兩引）鄭康成易緯注引震爲雷一則（是類謀注）又引震雷一則（坤靈圖注）

爲龍（鄭康成有注云龍讀爲尨○虞翻本龍作駹有注○干寶本龍作駹有注）

虞翻注引震駹一則（說卦本章注）

爲元黃（虞翻有注）

虞翻注引震爲元黃一則（歸妹象傳注）

爲旉（鄭康成本旉作尃○虞翻本旉作專有注○王肅本有注○姚信本旉作專有注○干寶本旉作敷有注）

虞翻注引震爲旉二則（說卦本章注兩引）又引震旉一則（繫下第五章注）

爲大塗（鄭康成有注○王廙有注○崔憬有注）

鄭康成注引震爲大塗一則（隨初九爻注）虞翻注引震爲大塗四則（履九二爻注○睽九二爻注○繫下第二章注○說卦第十一章注）李鼎祚集解引震

爲大塗一則（同人初九象注）

爲長子（虞翻有注）

鄭康成注引震爲長子二則（離九四爻注○萃象注）虞翻注引震爲長子二則（師上六爻注○鼎初六爻注）又引震長子二則（豫九二爻注○說卦本章注）服虔左傳解誼引震爲長子一則（宣十二年傳注）鄭康成易緯注引震爲長子二則（通卦驗上注○坤靈圖注）

爲决躁（崔憬有注）

虞翻注引震爲决躁一則（繫下第十二章注）

爲蒼筤竹（九家有注）

爲萑葦（鄭康成有注○九家有注）

其於馬也爲善鳴（虞翻有注）

虞翻注引震善鳴一則（豫初六爻注）　姚信注引震爲善鳴一則（謙六二爻注）

爲馵足（京房本馵作朱有注○荀爽本馵作朱有注○虞翻有注）

爲作足（虞翻有注）

虞翻注引震爲馬作足一則（屯六二爻注）　韋昭國語注引震作足一則（晉語第十注）

爲的顙（孟喜本的作馰又作的○虞翻本的作的有注）

虞翻注引震的顙一則（說卦本章注）

其於稼也爲反生（鄭康成有注○宋衷有注○陸績有注云反當爲阪○虞翻本反作阪有注）

鄭康成易緯注引震於稼爲反生一則（通卦驗下注）

其究爲健（虞翻有注）　爲蕃鮮（虞翻有注）

虞翻注引震究爲蕃鮮一則（巽九五爻注）

巽爲木（宋衷有注）

荀爽注引巽木二則（井象傳注○鼎象注）　鄭康成注引巽爲木六則（觀象注○大畜六四爻注○損象注○萃象注○繫下第二章注兩引）　又引巽木二則（升象注○井象注）　宋衷注引巽爲木一則（巽九二爻注）　虞翻注引巽爲木七則（无妄九五爻注○漸六四爻注○旅上九爻注○渙象傳注○繫下第二章注二引）　又引巽木六則（剝象傳注○益象傳注○姤初六爻注○繫上第一章注○繫下第二章注○說卦本章注）　干寶注引巽爲木一則（旅六五爻注）　九家集注引巽爲木一則（繫下第二章注）　侯果注引巽爲木一則（旅上九象注）　李鼎祚集解引巽爲木二則（否初六象注○旅九四象注）　又引巽木四則（否九五爻注○大過象注○萃象注○漸六四象注）　賈逵左傳解詁引巽爲木一則（昭二十年傳注）　服虔左傳解誼引巽爲木一則（莊二十二年傳注）　又引巽木一則（隱五年傳注）　鄭康成易緯注引巽爲木二則（通卦驗下注兩引）

爲風（陸績有注）

易緯引巽風一則（乾坤鑿度下）　又引風巽二則（乾坤鑿度上兩引）　荀爽注引巽爲風二則（繫下第二章注兩引）　鄭康成注引巽爲風五則（同人象注○觀象注○恆象注○益象注○中孚象注）　又引巽風一則（說卦第五章注）　宋衷注引巽爲風一則（姤初六爻注）　虞翻注引巽爲風一則（繫下第二章注）　又引巽風四則（巽九五爻注○繫下第二章注○繫下第七章注○說卦本章注）　○侯果注引巽爲風一則（旅上九象注）　服虔左傳解誼引巽爲風一則（莊二十二年傳注）　杜預左傳集解引巽爲風二則（僖十五年傳注○昭元年傳注）　又引巽風一則（襄二十五年傳注）　鄭康成易緯注引巽爲風二則（乾鑿度下

注○是類謀注）　又引巽風二則（通卦驗下注兩引）

爲長女（荀爽有注）

杜預左傳集解引巽爲長女一則（昭元年傳注）

爲繩直（翟元有注）

李鼎祚集解引巽爲繩直一則（坎上六象注）

爲工（荀爽有注○虞翻有注）

爲白（虞翻有注）

虞翻注引巽爲白五則（履九二爻注○賁上九爻注○大畜六五爻注○說卦本章注兩引）

又引巽白一則（雜卦注）　鄭康成易緯注引巽爲白一則（通卦驗下注）

爲長（崔憬有注）

虞翻注引巽爲長一則（大壯上六象注）又引巽長一則（艮六二爻注）九家集注引巽爲長一則（繫下第二章注）鄭康成易緯注引巽爲長一則（通卦驗下注）又引巽長一則（同上）

爲高（虞翻有注）

虞翻注引巽爲高九則（蒙上九爻注○同人九三爻注○蠱上九爻注○賁象傳注○升象注○升六五爻注○漸九三爻注○旅上九爻注○中孚上九爻注）又引巽高一則（繫下第十二章注）

爲進退（荀爽有注○虞翻有注）

鄭康成注引巽爲進退五則（離九四爻注○恆九三爻注○恆六五爻注○遯象注○豐九三爻注）又引巽進退一則（賁六四爻注）宋衷注引巽爲進退一則（姤初六爻注）虞翻注引巽爲進退八則（觀象傳注○觀六三爻注○賁象傳注○

大壯上六爻注○益上九爻注○姤初六爻注○巽初六爻注○繫下第二章注）干寶注引巽爲進退一則（旅六五爻注）鄭康成易緯注引巽爲進退一則（乾鑿度下注）

爲不果（荀爽有注）

爲臭（虞翻有注○王肅本臭上有香字）

李鼎祚集解引巽爲臭一則（繫下第八章注）

其於人也爲寡髮（馬融本寡作宣有注○鄭康成本寡作宣有注○虞翻本寡作宣有注）

鄭康成易緯注引巽爲寡髮一則（通卦驗下注）

爲廣顙（鄭康成本廣作黃○虞翻有注）

爲多白眼（虞翻有注）

虞翻注引巽多白眼一則（小畜九三爻注）

爲近利市三倍（虞翻有注）

虞翻注引巽爲近利市三倍三則（復象注○兌九四爻注○說卦本章注）

其究爲躁卦（虞翻有注）

虞翻注引巽其究爲躁卦一則（說卦本章注）又引巽究爲躁卦三則（巽九五爻注兩引○說卦本章注）

坎爲水（宋衷有注）

鄭康成注引坎爲水三則（井九二爻注○漸九三爻注○中孚象注）

坎爲水三則（觀象傳注○渙象傳注○繫下第十二章注）王肅注引坎爲水一則（未濟象注）李鼎祚集解引坎爲水一則（坎象傳注）劉歆左傳說引坎爲水一則（昭八年傳注）服虔左傳解誼引坎爲水三則（僖十五年傳注兩引○宣十二年傳注）杜預左傳集解引坎爲水一則（襄二十五年傳注）

韋昭國語注引坎爲水一則（晉語第十注）鄭康成易緯注引坎爲水三則（乾鑿度下注○是類謀注○坤靈圖注）

爲溝瀆（虞翻有注）

易緯引坎爲溝瀆一則（通卦驗下）

爲隱伏（虞翻有注）

鄭康成注引坎爲隱伏一則（萃象注）虞翻注引坎爲隱伏四則（訟九二爻注○艮象注○艮象注○繫下第二章注）又引坎隱伏一則（同人九二爻注）又引隱伏坎二則（豐上六爻注○豐上六象注）王肅注引坎爲隱伏一則（未濟象注）宋均春秋緯注引坎爲隱伏一則（考異郵注）

爲矯輮（京房本輮作柔○馬融本與今本同○荀爽本輮作橈○鄭康成本與今本同○宋衷本輮作揉有注○陸績本與今本同○王肅本與今本同○王廙本輮作揉）

虞翻注引坎爲矯輮一則（渙九二爻注）

爲弓輪（虞翻有注○姚信本輪作倫）

其於人也爲加憂（虞翻有注）

虞翻注引坎爲加憂一則（說卦本章注）

爲心病（虞翻有注）

爲耳痛

爲血卦

李鼎祚集解引坎爲血卦一則（需六四爻注）

爲赤（李鼎祚有注）

其於馬也爲美脊（宋衷有注）

爲亟心（荀爽本亟作極有注○王肅本與今本同○崔憬有注）

爲下首（荀爽有注）

爲薄蹄（九家有注）

爲曳（宋衷有注）

宋衷注引坎曳一則（既濟初九爻注）虞翻注引坎爲曳五則（履六三爻注○睽六三爻注○夬九四爻注○歸妹初九爻注○歸妹九四爻注）○姚信注引坎爲曳一則（未濟九二爻注）

其於輿也爲多眚（虞翻本輿作車有注○王廙有注）

虞翻注引坎爲車多眚一則（師六三爻注）又引坎爲多眚一則（說卦本章注）又引坎多眚一則（既濟九五爻注）

爲通（虞翻有注）

虞翻注引坎爲通八則（同人彖注○睽彖傳注○井彖注○井彖傳注○漸彖傳注○節彖傳注○節初九象注○繫下第七章注）干寶注引坎通一則（漸上九象注）

爲月（鄭康成有注○虞翻有注）

易緯引坎爲月一則（乾鑿度上）又引月坎一則（乾坤鑿度上）荀爽注引坎爲月三則（乾文言注○繫下第二章注兩引）又引坎月二則（謙彖傳注○繫上第六章注）鄭康成注引坎爲月二則（困彖注○既濟九五爻注）虞翻注引坎爲月八則（豫彖傳注○離彖傳注○恆彖傳注○蹇彖注○革象注○中孚六四爻注○繫下第八章注○說卦本章注）又引坎月二十則（小畜上九爻注○賁彖傳注○離象注○咸彖傳注○恆象傳注○大壯象傳注○蹇象傳注○萃象傳注○革象注○歸妹象注○歸妹象傳注○歸妹九四爻注○歸妹六五爻注○繫上第二章注○繫上第九章注○繫下第二章注三引○繫下第十二章注兩引）崔憬探元引坎爲月一則（既濟九五爻注）服虔左傳解誼引坎爲月一則（僖十五年傳注）鄭康成易緯注引坎爲月二則（通卦驗上注○坤靈圖注）

爲盜（虞翻有注）

鄭康成注引坎爲盜一則（繫下第二章注）虞翻注引坎爲盜五則（小畜上九爻注○既濟六二爻注○既濟六四爻注○繫下第八章注兩引）又引坎盜二則（艮九三爻注○艮九三象注）王肅注引坎爲盜一則（既濟六二爻注）九家集注引坎爲盜一則（繫下第二章注）李鼎祚集解引坎爲盜一則（賁六四象注）

其於木也爲堅多心（虞翻有注）

虞翻注引坎多心一則（坎上六爻注）李鼎祚集解引坎於木而多心一則（坎上六爻注）又引坎木多心一則（困初六爻注）又引坎多心一則（坎上六爻注）

離爲火（崔憬有注）

易緯引離火一則（乾坤鑿度下）又引火離一則（乾坤鑿度上）春秋緯

引火離三則（元命包三引）左傳引離爲火二則（僖十五年傳○昭五年傳）荀爽注引離火三則（需九五爻注○鼎象注○序卦上注）鄭康成注引離爲火三則（同人彖注○離六二爻注○困九二爻注）又引離火二則（離六五爻注○家人六二爻注）陸績述引離爲火二則（大有象注○旅初六爻注）又引離火一則（說卦第六章注）虞翻注引離爲火四則（革彖傳注○旅九三爻注○旅上九爻注○說卦第五章注）又引離火五則（小畜九三爻注○大有初九爻注○節上六爻注○繫上第一章注○說卦第十一章注）王肅注引離爲火一則（賁象注）崔憬探元引離火一則（既濟九五象注）侯果注引離爲火一則（旅上九象注）李鼎祚集解引離火一則（賁六三象注）或說引離火一則（說卦本章注）劉歆左傳說引離爲火一則（昭八年傳注）服虔左傳解誼引離爲火三則（僖十五年傳注三引）杜預左傳集解引離爲火三則（同上）鄭康成易緯注引離

爲火一則（通卦驗下注）又引離火二則（乾鑿度下注○通卦驗下注）

爲日（荀爽有注）

易緯引離爲日一則（乾鑿度上）又引日離二則（乾坤鑿度上兩引）荀爽注引離爲日四則（乾文言注○繫下第一章注○繫下第二章注兩引）又引離日三則（謙彖傳注○渙彖傳注○繫上第六章注）鄭康成注引離爲日五則（賁彖注○損彖注○萃彖注○困彖注○既濟九五爻注）陸績述引離爲日一則（大有象注）虞翻注引離爲日二十則（乾九三爻注○訟上九爻注○豫彖傳注○豫六二爻注○蠱彖傳注○大畜九三爻注○離彖傳注○恆彖傳注○解彖傳注○益彖傳注○革彖注○革象注○震六二爻注○豐初九爻注○豐九三爻注○巽九五爻注○中孚六四爻注○既濟六四爻注○繫下第八章注○說卦第五章注）又引離日二十七則（乾文言注兩引○需象注○小畜上九爻注○賁彖傳注○離彖傳注○離象注○咸彖傳注○恆彖傳注○大壯彖傳注○晉彖注○萃彖傳注○革彖注○歸妹彖傳注○歸妹九四爻注○歸妹六五爻注○豐九四爻注○旅彖傳注○繫上第二章注○繫上第九章注○繫下第二章注○繫下第五章注兩引○繫下第十二章注兩引○雜卦注兩引）九家集注引離爲日一則（同人彖傳注）崔憬探元引離爲日一則（既濟九五象注）服虔左傳解誼引離爲日一則（僖十五年傳注）杜預左傳集解引離爲日三則（僖十五年傳注○昭五年傳注兩引）鄭康成易緯注引離爲日五則（乾鑿度下注兩引○通卦驗下注兩引○是類謀注）

爲電（鄭康成有注）

劉瓛義疏引離爲電一則（繫上第一章注）

爲中女（荀爽有注）

鄭康成注引離爲中女一則（序卦上注）李鼎祚集解引離爲中女二則（觀六二象注○賁六五象注）劉歆左傳說引離爲中女一則（昭八年傳注）

服虔左傳解誼引離爲中女一則（昭九年傳注）杜預左傳集解引離爲中女一則（僖十五年傳注）

爲甲胄（虞翻有注）

鄭康成注引離爲甲胄一則（繫下第二章注）虞翻注引離爲甲胄二則（萃象注○漸九三爻注）

爲戈兵（虞翻有注）

鄭康成注引離爲戈兵一則（繫下第二章注）虞翻注引離爲戈兵三則（師六三爻注○漸九三爻注○小過九三爻注）又引離戈兵一則（繫上第八章注）干寶注引離爲戈兵二則（訟象注○既濟九三爻注）李鼎祚集解引離爲戈兵三則（歸妹六五爻注○同人九三象注○謙六五象注）服虔左傳解誼引離爲戈兵一則（僖十五年傳注）鄭康成易緯注引離爲戈兵一則（通卦

（驗下注）

其於人也爲大腹（虞翻有注）

鄭康成注引離爲大腹一則（漸九三爻注）虞翻注引離爲大腹一則（漸九三爻注）虞翻注引離爲大腹三則（屯六三爻注○泰六五爻注○睽上九爻注）又引離大腹一則（屯六二爻注）九家集注引離爲大腹一則（離九三爻注）或說引離爲大腹一則（艮六四爻注）

爲乾卦（鄭康成有注云乾當爲幹○董遇本乾作幹○虞翻有注）

爲鼈（虞翻有注）

爲蟹（虞翻有注）

爲蠃（京房本蠃作螺○姚信本蠃作蠡）

虞翻注引離爲蠃一則（震六二爻注）

爲蚌（虞翻有注）

虞翻注引離爲蚌一則（震六二爻注）

爲龜（鄭康成有注○虞翻有注）

虞翻注引離爲龜六則（頤初九爻注○損六五爻注○益初二爻注○繫上第十章注○繫上第十二章注○繫下第十二章注）

其於木也爲科上槀（鄭康成槀作槀有注○宋衷科作折有注○虞翻科作折有注○干寶科作枯槀作熇）

艮爲山（宋衷有注）

易緯引艮爲山一則（通卦驗下）又引艮山一則（乾坤鑿度上）又引山艮二則（乾坤鑿度上○乾坤鑿度下）春秋緯引艮爲山二則（說題辭○兩引）荀爽注引艮爲山二則（升六四爻注○繫下第二章注）又引艮山一則（賁六五爻注）鄭康成易緯注引艮爲山六則（謙彖注○蠱上九爻注○咸彖注○損彖注○井九二爻注○艮彖注）陸績述引艮爲山二則（剝彖注○旅初六爻注）虞翻注引艮爲山十二則（屯六三爻注○蒙彖注○蒙上九爻注○否彖注○隨上六爻注○賁六五爻注○坎彖傳注○遯彖注○損彖注○漸初六爻注○漸九三爻注○說卦本章注）又引艮山六則（咸彖注○困六三爻注○需六二爻注○漸九五爻注○繫上第一章注○繫下第二章注）王肅注引艮爲山一則（賁彖注）九家集注引艮爲山一則（繫下第二章注）又引艮山一則（謙彖傳注）侯果注引艮爲山一則（蒙彖傳注）又引艮山一則（否九五爻注）李鼎祚集解引艮爲山二則（解上六爻注○旅九四爻注）○杜預左傳集解引艮爲山四則（莊二十二年傳注○僖十五年傳注兩引○昭元年傳注）韋昭國語注引艮山一則（晉語第十注）鄭康成易緯注引艮爲山五則（乾鑿度下注兩引○通卦驗上注兩引○坤靈圖注）又引艮山一則（乾坤鑿度下注）

爲徑路（鄭康成有注○虞翻有注○王廙有注）

鄭康成注引艮爲徑路一則（大畜上九爻注）又引艮爲徑路二則（睽九二爻注○繫下第二章注）

爲小石（陸績有注）

春秋緯引艮爲小石一則（說題辭）鄭康成注引艮小石一則（旅初六爻注）鄭康成易緯注引艮爲小石一則（通卦驗上注）

爲門闕（虞翻有注）

虞翻注引艮爲門闕一則（困六三象注）李鼎祚集解引艮爲門闕三則（觀六二象注○艮彖注○節初九象注）鄭康成易緯注引艮闕一則（乾鑿度上注）

爲果蓏（京房本蓏作墮○馬融有注○宋衷有注）

爲閹寺（宋衷有注）

虞翻注引艮閹寺一則（中孚九二爻注）李鼎祚集解引艮爲閹寺一則（旅六二象注）

爲指（鄭康成本指上有小字○虞翻有注）

虞翻注引艮爲指三則（剝六二爻注○咸初六爻注○解九四爻注）

爲狗（虞翻本狗作拘有注）

虞翻注引艮爲拘一則（隨上六爻注）又引艮拘一則（說卦本章注）

爲鼠（虞翻有注）

爲黔喙之屬（孟喜本無之屬二字○馬融有注○鄭康成本黔作黚又作禽有注○王肅本與今本同）

侯果注引艮爲黔喙一則（噬嗑六二象注）鄭康成易緯注引艮爲禽喙之屬一則（乾鑿度下注）

其於木也爲堅多節（虞翻本無堅字有注）

鄭康成注引艮於木爲多節一則（坎上六爻注）鄭康成易緯注引艮爲木多節一則（乾鑿度下注）

兌爲澤（宋衷有注○虞翻有注）

易緯引澤兌三則（乾坤鑿度上三引）荀爽注引兌爲澤一則（繫下第二章注）又引兌澤一則（中孚彖傳注）鄭康成注引兌爲澤五則（咸彖注○損彖注○鼎彖注○中孚彖注兩引）虞翻注引兌澤四則（蒙六三爻注○履彖注○繫上第一章注○繫下第二章注）九家集注引兌爲澤一則（繫下第二章注）又引兌澤二則（隨象注○鼎彖傳注）姚規注引兌爲澤一則（大有彖注）服虔左傳解誼引兌爲澤二則（僖十五年傳注○宣十二年傳注）杜預左傳集解引兌爲澤三則（僖二十五年傳注○宣十二年傳注○襄二十五年傳注）鄭康成易緯注引兌爲澤一則（是類謀注）又引兌澤一則（通卦驗下注）

爲少女（虞翻有注）

虞翻注引兌爲少女一則（大過九二爻注）

爲巫（虞翻有注）

爲口舌（虞翻有注）

虞翻注引兌爲口舌二則（咸上六爻注○繫下第十二章注）李鼎祚集解引兌爲口舌一則（謙上六象注）或說引兌爲口舌三則（頤彖注三引）

爲毀折（虞翻有注）

鄭康成注引兌爲毀折一則（恆九三爻注）虞翻注引兌爲毀折二則（大壯彖注○歸妹象注）鄭康成易緯注引兌毀折一則（通卦驗下注）

爲附決（虞翻有注）

鄭康成注引兌爲附決一則（離九四爻注）鄭康成易緯注引兌附決一則（通卦驗下注）

其於地也爲剛鹵（虞翻有注○朱仰之有注）

虞翻注引兌剛鹵一則（履象注）鄭康成易緯注引兌爲剛鹵一則（通卦驗下注）

爲妾（虞翻有注）

虞翻注引兌爲妾二則（遯九三爻注○鼎初六爻注）

爲羊（鄭康成本羊作陽有注云此陽謂爲養○虞翻本羊作羔有注）

虞翻注引兌羔一則（說卦本章注）

附鄭康成本說卦傳第十一章

巽爲墨（在第四節爲繩直之後）

鄭康成注引巽爲墨一則（說卦本章注）

附陸績本說卦傳第十一章

乾爲龍（在第一節之末）

陸績述引乾爲龍一則（說卦第八章注）

附九家本說卦傳第十一章

爲龍（在第一節之末）

爲直（在第一節之末）

爲衣（在第一節之末）

爲言（在第一節之末）

九家集注引乾爲言一則（同人九五象注）

爲牝（在第二節之末）

九家集注引坤爲牝一則（坤彖注）

爲迷（在第二節之末）

九家集注引坤爲迷一則（坤彖注）

爲方（在第二節之末）

爲囊（在第二節之末）

爲裳（在第二節之末）

爲黃（在第二節之末）

爲帛（在第二節之末）

爲漿（在第二節之末）

爲王（或作玉在第三節之末）

爲鵠（在第三節之末）

爲鼓（在第三節之末）

爲楊（在第四節之末）

爲鸛（在第四節之末）

爲宮（在第五節之末）

爲律（在第五節之末）

爲可（在第五節之末）

爲棟（在第五節之末）

爲叢棘（在第五節之末）

九家集注引坎爲叢棘一則（坎上六爻注）

爲狐（在第五節之末）

爲蒺藜（在第五節之末）

爲桎梏（在第五節之末）

爲牝牛（在第六節之末）

爲鼻（在第七節之末）

爲虎（在第七節之末）

爲狐（在第七節之末）

爲常（在第八節之末有注）

爲輔頰（在第八節之末）

周易卦象集證卷三終

周易互體詳述自序

春秋時列國卜筮必據互卦以與正卦相參證即古太卜所掌之占法而說卦所謂分陰分陽迭用柔剛者也繫下第九章云若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備又云二與四同功而異位三與五同功而異位說者謂即指內外兩互而言則是互體之法其來遠矣顧統言之則皆曰互體而析言之則其法亦各不同申尋繹古注中之所言者反覆以求其條貫而知互體之例其別有九固不得一概而視之也鄭氏蒙彖注云互體震同人彖注云卦體有巽恆九三爻注云互體爲乾困彖注云互體離此二三四三畫互卦之法也鄭氏觀彖注云互體有艮大畜六四爻注云互體震離九四爻注云又互體兌損彖注云互體坤此三四五三畫互卦之法也虞氏大畜九三爻注云謂二已變二至五體師象聯初九爻注云四動得位二至五體復豐初九爻注云五動體姤遇此中四畫互體之法也虞氏蠱六四爻注云四陰體大過本末弱无妄象傳注云體頤養象小過六二爻注云得正體姤遇象此下四畫互卦之法也虞氏大畜六五爻注云三至上體頤象豐上六爻注云三至上體大壯屋象兌彖傳注云三至上體大過此上四畫互卦之法也虞氏豫彖注云初至五體比象萃彖傳注云五至初有觀象歸妹六三爻注云初至五體需象此下五畫互卦之法也虞氏蒙彖傳注云二至上有頤養象大有九三爻注云二變得位體鼎象明夷上六爻注云謂三體師象此上五畫互卦之法也虞氏需九二

上海市歷史文獻圖書館藏

爻注云大壯震爲言四之五震象半見訟初六爻注云二食舊德震象半見小畜彖注云需坎上變爲陽坎象半見此兩畫互卦之法也鄭氏賁六四爻注云六四巽爻也萃彖注云四本震爻五本坎爻二本離爻也井九二爻注云九二坎爻也九三艮爻也此一畫互卦之法也四畫五畫能互諸卦而三畫又爲四畫五畫之本此正例也二畫僅互八卦而一畫又分二畫之餘此附例也用是定茲二例析爲九門有互者必備載之而不厭其複（如剝卦復卦之互體半是坤夬卦姤卦之互體半是乾今備列其卦畫）無互者必顯揭之而不慮其繁（如乾卦坤卦惟有一畫之互體其餘所互仍是本卦今皆注明）半象之有上下者必分列之而不患其歧（每卦之初與二爲下半五與上爲上半其二與三三與四四與五皆兼有上半下半今亦並舉之）爻等之屬乾坤者必首及之而不嫌其贅（震坎艮三爻出於乾巽離兌三爻出於坤今皆推本言之）成書一卷名之曰周易互體詳述所收者全在互體而六畫大卦不錄焉（宋人注大壯謂卦體似兌顧氏炎武日知錄云似者合兩爻爲一爻則似之也然此又郲先儒所未有不如言互體矣）所推者本於經文而先天圖說不取焉（吳草廬以先天圖說言互體全氏祖望經史問答云今如草廬圖是先有互體後有正體其謬不攻而自見矣）蓋確守先哲之舊章而不用後儒之新說耳至於拾鍾會王弼之唾餘而以互體爲不必論此更師心自用之言而吾所不敢信也道光丁酉冬至日儀徵方申識

周易互體詳述卷四

上海市歷史文獻圖書館藏

儀徵方　申端齋學

三畫四畫五畫諸互

乾䷀ 下乾上乾 二三四互本卦 三四五互本卦
中四畫互本卦 下四畫互本卦 上四畫互本卦
下五畫互本卦 上五畫互本卦

坤䷁ 下坤上坤 二三四互本卦 三四五互本卦
中四畫互本卦 下四畫互本卦 上四畫互本卦
下五畫互本卦 上五畫互本卦

屯䷂ 下震上坎 二三四互坤☷ 三四五互艮☶
中四畫互剝䷖ 下四畫互復䷗ 上四畫互蹇䷦
下五畫互頤䷚ 上五畫互比䷇

蒙䷃ 下坎上艮 二三四互震☳ 三四五互坤☷
中四畫互復䷗ 下四畫互解䷧ 上四畫互剝䷖
下五畫互師䷆ 上五畫互頤䷚

需䷄ 下乾上坎 二三四互兌☱ 三四五互離☲
中四畫互睽䷥ 下四畫互夬䷪ 上四畫互既濟䷾
下五畫互大有䷍ 上五畫互節䷻

訟䷅ 下坎上乾 二三四互離☲ 三四五互巽☴
中四畫互家人䷤ 下四畫互未濟䷿ 上四畫互姤䷫
下五畫互渙䷺ 上五畫互同人䷌

師䷆ 下坎上坤 二三四互震☳ 三四五互坤☷

中四畫互復䷗ 下四畫互解䷧ 上四畫互坤䷁
下五畫互本卦 上五畫互復䷗

比䷇ 下坤上坎 二三四互坤☷ 三四五互艮☶
中四畫互剝䷖ 下四畫互坤䷁ 上四畫互蹇䷦
下五畫互剝䷖ 上五畫互本卦

小畜䷈ 下乾上巽 二三四互兌☱ 三四五互離☲
中四畫互睽䷥ 下四畫互夬䷪ 上四畫互家人䷤
下五畫互大有䷍ 上五畫互中孚䷼

履䷉ 下兌上乾 二三四互離☲ 三四五互巽☴
中四畫互家人䷤ 下四畫互睽䷥ 上四畫互姤䷫
下五畫互中孚䷼ 上五畫互同人䷌

泰䷊ 下乾上坤 二三四互兌☱ 三四五互震☳
中四畫互歸妹䷵ 下四畫互夬䷪ 上四畫互復䷗
下五畫互大壯䷡ 上五畫互臨䷒

否䷋ 下坤上乾 二三四互艮☶ 三四五互巽☴
中四畫互漸䷴ 下四畫互剝䷖ 上四畫互姤䷫
下五畫互觀䷓ 上五畫互遯䷠

同人䷌ 下離上乾 二三四互巽☴ 三四五互乾☰
中四畫互姤䷫ 下四畫互家人䷤ 上四畫互乾䷀
下五畫互本卦 上五畫互姤䷫

大有䷍ 下乾上離 二三四互乾☰ 三四五互兌☱
中四畫互夬䷪ 下四畫互乾䷀ 上四畫互睽䷥

下五畫　互夬䷪　上五畫　互本卦

謙䷎　下艮上坤　二三四互坎☵　三四五互震☳
中四畫　互解䷧　下四畫　互蹇䷦　上四畫　互復䷗
下五畫　互小過䷽　上五畫　互師䷆

豫䷏　下坤上震　二三四互艮☶　三四五互坎☵
中四畫　互蹇䷦　下四畫　互剝䷖　上四畫　互解䷧
下五畫　互比䷇　上五畫　互小過䷽

隨䷐　下震上兌　二三四互艮☶　三四五互巽☴
中四畫　互漸䷴　下四畫　互頤䷚　上四畫　互大過䷛
下五畫　互益䷩　上五畫　互咸䷞

蠱䷑　下巽上艮　二三四互兌☱　三四五互震☳

中四畫　互歸妹䷵　下四畫　互大過䷛　上四畫　互頤䷚
下五畫　互恆䷟　上五畫　互損䷨

臨䷒　下兌上坤　二三四互震☳　三四五互坤☷
中四畫　互復䷗　下四畫　互歸妹䷵　上四畫　互坤䷁
下五畫　互本卦　上五畫　互復䷗

觀䷓　下坤上巽　二三四互坤☷　三四五互艮☶
中四畫　互剝䷖　下四畫　互坤䷁　上四畫　互漸䷴
下五畫　互剝䷖　上五畫　互本卦

噬嗑䷔　下震上離　二三四互艮☶　三四五互坎☵
中四畫　互蹇䷦　下四畫　互頤䷚　上四畫　互未濟䷿
下五畫　互屯䷂　上五畫　互旅䷷

賁䷕　下離上艮　二三四互坎☵　三四五互震☳
中四畫　互解䷧　下四畫　互既濟䷾　上四畫　互頤䷚
下五畫　互豐䷶　上五畫　互蒙䷃

剝䷖　下坤上艮　二三四互坤☷　三四五互坤☷
中四畫　互坤䷁　下四畫　互坤䷁　上四畫　互本卦
下五畫　互坤䷁　上五畫　互本卦

復䷗　下震上坤　二三四互坤☷　三四五互坤☷
中四畫　互坤䷁　下四畫　互本卦　上四畫　互坤䷁
下五畫　互本卦　上五畫　互坤䷁

无妄䷘　下震上乾　二三四互艮☶　三四五互巽☴
中四畫　互漸䷴　下四畫　互頤䷚　上四畫　互姤䷫

下五畫　互益䷩　上五畫　互遯䷠

大畜䷙　下乾上艮　二三四互兌☱　三四五互震☳
中四畫　互歸妹䷵　下四畫　互夬䷪　上四畫　互頤䷚
下五畫　互大壯䷡　上五畫　互損䷨

頤䷚　下震上艮　二三四互坤☷　三四五互坤☷
中四畫　互坤䷁　下四畫　互復䷗　上四畫　互剝䷖
下五畫　互復䷗　上五畫　互剝䷖

大過䷛　下巽上兌　二三四互乾☰　三四五互乾☰
中四畫　互乾䷀　下四畫　互姤䷫　上四畫　互夬䷪
下五畫　互姤䷫　上五畫　互夬䷪

坎䷜　下坎上坎　二三四互震☳　三四五互艮☶

中四畫互頤䷚下四畫互解䷧上四畫互蹇䷦
下五畫互蒙䷃上五畫互屯䷂
離䷝下離上離二三四互巽☴三四五互兌☱
中四畫互大過䷛下四畫互家人䷤上四畫互睽䷥
下五畫互革䷰上五畫互鼎䷱
咸䷞下艮上兌二三四互巽☴三四五互乾☰
中四畫互姤䷫下四畫互漸䷴上四畫互夬䷪
下五畫互遯䷠上五畫互大過䷛
恆䷟下巽上震二三四互乾☰三四五互兌☱
中四畫互夬䷪下四畫互姤䷫上四畫互歸妹䷵
下五畫互大過䷛上五畫互大壯䷡

遯䷠下艮上乾二三四互巽☴三四五互乾☰
中四畫互姤䷫下四畫互漸䷴上四畫互乾䷀
下五畫互本卦上五畫互姤䷫
大壯䷡下乾上震二三四互乾☰三四五互兌☱
中四畫互夬䷪下四畫互乾䷀上四畫互歸妹䷵
下五畫互夬䷪上五畫互本卦
晉䷢下坤上離二三四互艮☶三四五互坎☵
中四畫互蹇䷦下四畫互剝䷖上四畫互未濟䷿
下五畫互比䷇上五畫互旅䷷
明夷䷣下離上坤二三四互坎☵三四五互震☳
中四畫互解䷧下四畫互既濟䷾上四畫互復䷗

下五畫互豐䷶上五畫互師䷆
家人䷤下離上巽二三四互坎☵三四五互離☲
中四畫互未濟䷿下四畫互既濟䷾上四畫互本卦
下五畫互離䷝上五畫互渙䷺
睽䷥下兌上離二三四互離☲三四五互坎☵
中四畫互既濟䷾下四畫互本卦上四畫互未濟䷿
下五畫互節䷻上五畫互離䷝
蹇䷦下艮上坎二三四互坎☵三四五互離☲
中四畫互未濟䷿下四畫互本卦上四畫互既濟䷾
下五畫互旅䷷上五畫互坎䷜
解䷧下坎上震二三四互離☲三四五互坎☵

中四畫互既濟䷾下四畫互未濟䷿上四畫互本卦
下五畫互坎䷜上五畫互豐䷶
損䷨下兌上艮二三四互震☳三四五互坤☷
中四畫互復䷗下四畫互歸妹䷵上四畫互剝䷖
下五畫互臨䷒上五畫互頤䷚
益䷩下震上巽二三四互坤☷三四五互艮☶
中四畫互剝䷖下四畫互復䷗上四畫互漸䷴
下五畫互頤䷚上五畫互觀䷓
夬䷪下乾上兌二三四互乾☰三四五互乾☰
中四畫互乾䷀下四畫互乾䷀上四畫互本卦
下五畫互乾䷀上五畫互本卦

姤䷫（下巽上乾）二三四互乾☰　三四五互乾☰
中四畫互乾䷀　下四畫互（本卦）　上四畫互乾䷀
下五畫互（本卦）　上五畫互乾䷀

萃䷬（下坤上兌）二三四互艮☶　三四五互巽☴
中四畫互漸䷴　下四畫互剝䷖　上四畫互（大過）䷛
下五畫互觀䷓　上五畫互咸䷞

升䷭（下巽上坤）二三四互兌☱　三四五互震☳
中四畫互（歸妹）䷵　下四畫互（大過）䷛　上四畫互復䷗
下五畫互恆䷟　上五畫互臨䷒

困䷮（下坎上兌）二三四互離☲　三四五互巽☴
中四畫互（家人）䷤　下四畫互（未濟）䷿　上四畫互（大過）䷛

下五畫互渙䷺　上五畫互革䷰

井䷯（下巽上坎）二三四互兌☱　三四五互離☲
中四畫互睽䷥　下四畫互（大過）䷛　上四畫互（既濟）䷾
下五畫互鼎䷱　上五畫互節䷻

革䷰（下離上兌）二三四互巽☴　三四五互乾☰
中四畫互姤䷫　下四畫互（家人）䷤　上四畫互夬䷪
下五畫互（同人）䷌　上五畫互（大過）䷛

鼎䷱（下巽上離）二三四互乾☰　三四五互兌☱
中四畫互夬䷪　下四畫互姤䷫　上四畫互睽䷥
下五畫互（大過）䷛　上五畫互（大有）䷍

震䷲（下震上震）二三四互艮☶　三四五互坎☵
中四畫互蹇䷦　下四畫互頤䷚　上四畫互解䷧
下五畫互屯䷂　上五畫互（小過）䷽

艮䷳（下艮上艮）二三四互坎☵　三四五互震☳
中四畫互解䷧　下四畫互蹇䷦　上四畫互頤䷚
下五畫互（小過）䷽　上五畫互蒙䷃

漸䷴（下艮上巽）二三四互坎☵　三四五互離☲
中四畫互（未濟）䷿　下四畫互蹇䷦　上四畫互（家人）䷤
下五畫互旅䷷　上五畫互渙䷺

（歸妹）䷵（下兌上震）二三四互離☲　三四五互坎☵
中四畫互（既濟）䷾　下四畫互睽䷥　上四畫互解䷧
下五畫互節䷻　上五畫互豐䷶

豐䷶（下離上震）二三四互巽☴　三四五互兌☱
中四畫互（大過）䷛　下四畫互（家人）䷤　上四畫互（歸妹）䷵
下五畫互革䷰　上五畫互恆䷟

旅䷷（下艮上離）二三四互巽☴　三四五互兌☱
中四畫互（大過）䷛　下四畫互漸䷴　上四畫互睽䷥
下五畫互咸䷞　上五畫互鼎䷱

巽䷸（下巽上巽）二三四互兌☱　三四五互離☲
中四畫互睽䷥　下四畫互（大過）䷛　上四畫互（家人）䷤
下五畫互鼎䷱　上五畫互（中孚）䷼

兌䷹（下兌上兌）二三四互離☲　三四五互巽☴
中四畫互（家人）䷤　下四畫互睽䷥　上四畫互（大過）䷛

下五畫互中孚䷼　上五畫互革䷰

渙䷺（下坎上巽）一二三四互震☳　二三四五互艮☶

中四畫互頤䷚　下四畫互解䷧　上四畫互漸䷴

下五畫互蒙䷃　上五畫互益䷩

節䷻（下兌上坎）一二三四互震☳　二三四五互艮☶

中四畫互頤䷚　下四畫互歸妹䷵　上四畫互蹇䷦

下五畫互損䷨　上五畫互屯䷂

中孚䷼（下兌上巽）一二三四互震☳　二三四五互艮☶

中四畫互頤䷚　下四畫互歸妹䷵　上四畫互漸䷴

下五畫互損䷨　上五畫互益䷩

小過䷽（下艮上震）一二三四互巽☴　二三四五互兌☱

中四畫互大過䷛　下四畫互漸䷴　上四畫互歸妹䷵

下五畫互咸䷞　上五畫互恆䷟

既濟䷾（下離上坎）一二三四互坎☵　二三四五互離☲

中四畫互未濟䷿　下四畫互本卦　上四畫互本卦

下五畫互離䷝　上五畫互坎䷜

未濟䷿（下坎上離）一二三四互離☲　二三四五互坎☵

中四畫互既濟䷾　下四畫互本卦　上四畫互本卦

下五畫互坎䷜　上五畫互離䷝

半象（卽兩畫互）

乾䷀（乾下乾上）

（初九九二）兌（下半）☱　（九二九三）兌（下半）☱巽（上半）☴

（九三九四）兌（下半）☱巽（上半）☴　（九四九五）兌（下半）☱巽（上半）☴

（九五上九）巽（上半）☴

坤䷁（坤下坤上）

（初六六二）艮（下半）☶　（六二六三）艮（下半）☶震（上半）☳

（六三六四）艮（下半）☶震（上半）☳　（六四六五）艮（下半）☶震（上半）☳

（六五上六）震（上半）☳

屯䷂（下震上坎）

（初九六二）離（下半）☲　（六二六三）艮（下半）☶坤（上半）☷

（六三六四）坤（下半）☷震（上半）☳　（六四九五）巽（下半）☴離（上半）☲

（九五上六）兌（上半）☱

蒙䷃（下坎上艮）

（初六九二）巽（下半）☴　（九二六三）離（下半）☲兌（上半）☱

（六三六四）艮（下半）☶坤（上半）☷　（六四六五）坤（下半）☷震（上半）☳

（六五上九）離（上半）☲

需䷄（下乾上坎）

（初九九二）兌（下半）☱　（九二九三）乾（下半）☰巽（上半）☴

（九三六四）震（下半）☳坎（上半）☵　（六四九五）巽（下半）☴艮（上半）☶

（九五上六）兌（上半）☱

訟䷅（下坎上乾）

（初六九二）巽（下半）☴　（九二六三）震（下半）☳兌（上半）☱

（六三九四）坎（下半）☵艮（上半）☶　（九四九五）兌（下半）☱乾（上半）☰

（九五上九）巽（上半）☴

師䷆（下坎上坤）

（初六九二）巽（下半）☴　（九二六三）離（下半）☲兌（上半）☱

（六三六四）艮（下半）☶坤（上半）☷　（六四六五）艮（下半）☶震（上半）☳

（六五上六）震（上半）☳

比䷇（下坤上坎）

（初六六二）艮（下半）☶　（六二六三）艮（下半）☶震（上半）☳

（六三六四）坤（下半）☷震（上半）☳　（六四九五）巽（下半）☴離（上半）☲

（九五上六）兌（上半）☱

第 30 冊　續修四庫全書　第 4 版反內

小畜䷈（下乾上巽）

初九九二兌（下半）⚌　九三六四震（下半）⚍坎（上半）⚍　九五上九乾（上半）⚌

九二九三乾（下半）⚌巽（上半）⚌　六四九五坎（下半）⚎艮（上半）⚎

履䷉（下兌上乾）

初九九二乾（下半）⚌　六三九四坎（下半）⚎艮（上半）⚎　九五上九巽（上半）⚌

九二六三震（下半）⚍坎（上半）⚍　九四九五兌（下半）⚌乾（上半）⚌

泰䷊（下乾上坤）

初九九二兌（下半）⚌　九三六四離（下半）⚍坎（上半）⚍　六五上六震（上半）⚏

九二九三乾（下半）⚌巽（上半）⚌　六四六五艮（下半）⚏坤（上半）⚏

否䷋（下坤上乾）

初六六二艮（下半）⚏　六三九四坎（下半）⚎離（上半）⚎

六二六三坤（下半）⚏震（上半）⚏　九四九五兌（下半）⚌乾（上半）⚌

九五上九巽（上半）⚌

同人䷌（下離上乾）

初九六二震（下半）⚍　九三九四兌（下半）⚌乾（上半）⚌　九五上九巽（上半）⚌

六二九三坎（下半）⚎艮（上半）⚎　九四九五兌（下半）⚌巽（上半）⚌

大有䷍（下乾上離）

初九九二兌（下半）⚌　九三九四乾（下半）⚌巽（上半）⚌　六五上九艮（上半）⚎

九二九三兌（下半）⚌巽（上半）⚌　九四六五震（下半）⚍坎（上半）⚍

謙䷎（下艮上坤）

初六六二坤（下半）⚏　九三六四離（下半）⚍兌（上半）⚍　六五上六震（上半）⚏

六二九三巽（下半）⚎離（上半）⚎　六四六五艮（下半）⚏坤（上半）⚏

豫䷏（下坤上震）

初六六二艮（下半）⚏

六二六三坤（下半）⚏震（上半）⚏

六三九四巽（下半）⚎離（上半）⚎　六五上六坤（上半）⚏

九四六五離（下半）⚍兌（上半）⚍

隨䷐（下震上兌）

初九六二離（下半）⚍　六三九四坎（下半）⚎離（上半）⚎　九五上六坎（上半）⚍

六二六三坤（下半）⚏坤（上半）⚏　九四九五乾（下半）⚌乾（上半）⚌

蠱䷑（下巽上艮）

初六九二坎（下半）⚎　九三六四離（下半）⚍坎（上半）⚍　六五上九離（上半）⚎

九二九三乾（下半）⚌乾（上半）⚌　六四六五坤（下半）⚏坤（上半）⚏

臨䷒（下兌上坤）

初九九二乾（下半）⚌　六三六四艮（下半）⚏坤（上半）⚏　六五上六震（上半）⚏

九二六三離（下半）⚍坎（上半）⚍　六四六五艮（下半）⚏震（上半）⚏

觀䷓（下坤上巽）

初六六二艮（下半）⚏　六三六四坤（下半）⚏震（上半）⚏　九五上九乾（上半）⚌

六二六三艮（下半）⚏震（上半）⚏　六四九五坎（下半）⚎離（上半）⚎

噬嗑䷔（下震上離）

初九六二離（下半）⚍　六三九四巽（下半）⚎離（上半）⚎　六五上九艮（上半）⚎

六二六三坤（下半）⚏坤（上半）⚏　九四六五震（下半）⚍兌（上半）⚍

賁䷕（下離上艮）

初九六二震（下半）⚍　九三六四離（下半）⚍兌（上半）⚍　六五上九離（上半）⚎

六二九三巽（下半）⚎艮（上半）⚎　六四六五坤（下半）⚏坤（上半）⚏

剝䷖（下坤上艮）

初六六二艮（下半）⚏　六三六四艮（下半）⚏震（上半）⚏

六二六三艮（下半）⚏震（上半）⚏　六四六五坤（下半）⚏震（上半）⚏

六五上九 離上半☲

復䷗ 下震上坤

初九六二 離下半☲
六三六四 艮下半☶ 震上半☳
六五上六 震上半☳
六二六三 艮下半☶ 坤上半☷
六四六五 艮下半☶ 震上半☳

无妄䷘ 下震上乾

初九六二 離下半☲
六三九四 坎下半☵ 離上半☲
九五上九 巽上半☴
六二六三 坤下半☷ 坤上半☷
九四九五 兌下半☱ 乾上半☰

大畜䷙ 下乾上艮

初九九二 兌下半☱
九三六四 離下半☲ 坎上半☵
六五上九 離上半☲
九二九三 乾下半☰ 巽上半☴
六四六五 坤下半☷ 坤上半☷

頤䷚ 下震上艮

初九六二 離下半☲
六二六三 艮下半☶ 坤上半☷

六三六四 艮下半☶ 震上半☳
六五上九 離上半☲
六四六五 坤下半☷ 震上半☳

大過䷛ 下巽上兌

初六九二 坎下半☵
九三九四 兌下半☱ 巽上半☴
九五上六 坎上半☵
九二九三 兌下半☱ 乾上半☰
九四九五 乾下半☰ 巽上半☴

坎䷜ 下坎上坎

初六九二 巽下半☴
六三六四 坤下半☷ 坤上半☷
九五上六 兌上半☱
九二六三 離下半☲ 兌上半☱
六四九五 巽下半☴ 離上半☲

離䷝ 下離上離

初九六二 震下半☳
九三九四 乾下半☰ 乾上半☰
六五上九 艮上半☶
六二九三 坎下半☵ 艮上半☶
九四六五 震下半☳ 坎上半☵

咸䷞ 下艮上兌

初六六二 坤下半☷
九三九四 兌下半☱ 乾上半☰
九五上六 坎上半☵
六二九三 坎下半☵ 離上半☲
九四九五 乾下半☰ 巽上半☴

恆䷟ 下巽上震

初六九二 坎下半☵
九三九四 乾下半☰ 巽上半☴
六五上六 坤上半☷
九二九三 兌下半☱ 乾上半☰
九四六五 離下半☲ 坎上半☵

遯䷠ 下艮上乾

初六六二 坤下半☷
九三九四 兌下半☱ 乾上半☰
九五上九 巽上半☴
六二九三 坎下半☵ 離上半☲
九四九五 兌下半☱ 巽上半☴

大壯䷡ 下乾上震

初九九二 兌下半☱
九三九四 乾下半☰ 巽上半☴
九二九三 兌下半☱ 巽上半☴
九四六五 離下半☲ 坎上半☵

六五上六 坤上半☷

晉䷢ 下坤上離

初六六二 艮下半☶
六三九四 巽下半☴ 離上半☲
六五上九 艮上半☶
六二六三 坤下半☷ 震上半☳
九四六五 震下半☳ 兌上半☱

明夷䷣ 下離上坤

初九六二 震下半☳
九三六四 離下半☲ 兌上半☱
六五上六 震上半☳
六二九三 巽下半☴ 艮上半☶
六四六五 艮下半☶ 坤上半☷

家人䷤ 下離上巽

初九六二 震下半☳
九三六四 震下半☳ 兌上半☱
九五上九 乾上半☰
六二九三 巽下半☴ 艮上半☶
六四九五 坎下半☵ 艮上半☶

睽䷥ 下兌上離

初九九二 乾下半☰
九二六三 震下半☳ 坎上半☵

六三九四巽下半☴艮上半☶

六五上九艮上半☶

九四六五震下半☳兌上半☱

蹇䷦下艮上坎

初六六二坤下半☷

九三六四震下半☳兌上半☱

九五上六兌上半☱

六二九三巽下半☴離上半☲

六四九五巽下半☴艮上半☶

解䷧下坎上震

初六九二巽下半☴

六三九四巽下半☴艮上半☶

六五上六坤上半☷

九二六三震下半☳兌上半☱

九四六五離下半☲兌上半☱

損䷨下兌上艮

初九九二乾下半☰

六三六四艮下半☶坤上半☷

六五上九離上半☲

九二六三離下半☲坎上半☵

六四六五坤下半☷震上半☳

益䷩下震上巽

初九六二離下半☲

六三六四坤下半☷震上半☳

九五上九乾上半☰

六二六三艮下半☶坤上半☷

六四九五坎下半☵離上半☲

夬䷪下乾上兌

初九九二兌下半☱

九三九四兌下半☱巽上半☴

九五上六坎上半☵

九二九三兌下半☱巽上半☴

九四九五乾下半☰巽上半☴

姤䷫下巽上乾

初六九二坎下半☵

九三九四兌下半☱巽上半☴

九五上九巽上半☴

九二九三兌下半☱乾上半☰

九四九五兌下半☱巽上半☴

萃䷬下坤上兌

初六六二艮下半☶

六三九四坎下半☵離上半☲

六二六三坤下半☷震上半☳

九四九五乾下半☰乾上半☰

九五上六坎上半☵

升䷭下巽上坤

初六九二坎下半☵

九三六四離下半☲坎上半☵

六五上六震上半☳

九二九三乾下半☰乾上半☰

六四六五艮下半☶坤上半☷

困䷮下坎上兌

初六九二巽下半☴

六三九四坎下半☵艮上半☶

九五上六坎上半☵

九二六三震下半☳兌上半☱

九四九五乾下半☰乾上半☰

井䷯下巽上坎

初六九二坎下半☵

九三六四震下半☳坎上半☵

九五上六兌上半☱

九二九三乾下半☰乾上半☰

六四九五巽下半☴艮上半☶

革䷰下離上兌

初九六二坎下半☵

九三九四兌下半☱乾上半☰

九五上六坎上半☵

六二九三坎下半☵艮上半☶

九四九五乾下半☰巽上半☴

鼎䷱下巽上離

初六九二坎下半☵

九三九四乾下半☰巽上半☴

六五上九艮上半☶

九二九三兌下半☱乾上半☰

九四六五震下半☳坎上半☵

震䷲下震上震

初九六二離下半☲

六三九四巽下半☴離上半☲

六五上六坤上半☷

六二六三坤下半☷坤上半☷

九四六五離下半☲兌上半☱

艮䷳下艮上艮

初六六二坤下半☷

九三六四離下半☲兌上半☱

六五上九離上半☲

六二九三巽上半☴離上半☲

六四六五坤下半☷坤上半☷

漸䷴（下艮上巽）　（初六六二）坤（下半）⚏　（六二九三）巽（下半）⚍離（上半）⚍
（九三六四）震（下半）⚎兌（上半）⚎　（六四九五）坎（下半）⚍艮（上半）⚍
（九五上九）乾（上半）⚌

歸妹䷵（下兌上震）　（初九九二）乾（下半）⚌　（九二六三）震（下半）⚎坎（上半）⚎
（六三九四）巽（下半）⚍艮（上半）⚍　（九四六五）離（下半）⚎兌（上半）⚎
（六五上六）坤（上半）⚏

豐䷶（下離上震）　（初九六二）震（下半）⚎　（六二九三）坎（下半）⚍艮（上半）⚍
（九三九四）乾（下半）⚌乾（上半）⚌　（九四六五）離（下半）⚎坎（上半）⚎
（六五上六）坤（上半）⚏

旅䷷（下艮上離）　（初六六二）坤（下半）⚏　（六二九三）坎（下半）⚍離（上半）⚍
（九三九四）乾（下半）⚌乾（上半）⚌　（九四六五）震（下半）⚎坎（上半）⚎

（六五上九）艮（上半）⚍

巽䷸（下巽上巽）　（初六九二）坎（下半）⚍　（九二九三）乾（下半）⚌乾（上半）⚌
（九三六四）震（下半）⚎坎（上半）⚎　（六四九五）坎（下半）⚍艮（上半）⚍
（九五上九）乾（上半）⚌

兌䷹（下兌上兌）　（初九九二）乾（下半）⚌　（九二六三）震（下半）⚎坎（上半）⚎
（六三九四）坎（下半）⚍艮（上半）⚍　（九四九五）乾（下半）⚌乾（上半）⚌
（九五上六）坎（上半）⚎

渙䷺（下坎上巽）　（初六九二）巽（下半）⚍　（九二六三）離（下半）⚎兌（上半）⚎
（六三六四）坤（下半）⚏坤（上半）⚏　（六四九五）坎（下半）⚍離（上半）⚍
（九五上九）乾（上半）⚌

節䷻（下兌上坎）　（初九九二）乾（下半）⚌　（九二六三）離（下半）⚎坎（上半）⚎

（六三六四）坤（下半）⚏坤（上半）⚏　（六四九五）巽（下半）⚍離（上半）⚍
（九五上六）兌（上半）⚎

中孚䷼（下兌上巽）　（初九九二）乾（下半）⚌　（九二六三）離（下半）⚎坎（上半）⚎
（六三六四）坤（下半）⚏坤（上半）⚏　（六四九五）坎（下半）⚍離（上半）⚍
（九五上九）乾（上半）⚌

小過䷽（下艮上震）　（初六六二）坤（下半）⚏　（六二九三）坎（下半）⚍離（上半）⚍
（九三九四）乾（下半）⚌乾（上半）⚌　（九四六五）離（下半）⚎坎（上半）⚎
（六五上六）坤（上半）⚏

既濟䷾（下離上坎）　（初九六二）震（下半）⚎　（六二九三）巽（下半）⚍艮（上半）⚍
（九三六四）震（下半）⚎兌（上半）⚎　（六四九五）巽（下半）⚍艮（上半）⚍
（九五上六）兌（上半）⚎

未濟䷿（下坎上離）　（初六九二）巽（下半）⚍　（九二六三）震（下半）⚎兌（上半）⚎
（六三九四）巽（下半）⚍艮（上半）⚍　（九四六五）震（下半）⚎兌（上半）⚎
（六五上九）艮（上半）⚍

爻體（卽一畫互）

乾䷀（下乾上乾）　（初九九二九三九四九五上九）皆乾爻
初九震爻☳　九二坎爻☵　九三艮爻☶
九四震爻☳　九五坎爻☵　上九艮爻☶

坤䷁（下坤上坤）　（初六六二六三六四六五上六）皆坤爻
初六巽爻☴　六二離爻☲　六三兌爻☱
六四巽爻☴　六五離爻☲　上六兌爻☱

屯䷂（下震上坎）　（初九九五）乾爻☰　（六二六三六四上六）坤爻☷

初九震爻☳　六二離爻☲　六三兌爻☱
六四巽爻☴　九五坎爻☵　上六兌爻☱
蒙䷃（下坎上艮）（九二上九）乾爻☰　（初六六三六四六五）坤爻☷
初六巽爻☴　九二坎爻☵　六三兌爻☱
六四巽爻☴　六五離爻☲　上九艮爻☶
需䷄（下乾上坎）（初九九二九三九五）乾爻☰　（六四上六）坤爻☷
初九震爻☳　九二坎爻☵　九三艮爻☶
六四巽爻☴　九五坎爻☵　上六兌爻☱
訟䷅（下坎上乾）（九二九四九五上九）乾爻☰　（初六六三）坤爻☷
初六巽爻☴　九二坎爻☵　六三兌爻☱
九四震爻☳　九五坎爻☵　上九艮爻☶

師䷆（下坎上坤）（九五）乾爻☰　（初六六二六三六四上六）坤爻☷
初六巽爻☴　九二坎爻☵　六三兌爻☱
六四巽爻☴　六五離爻☲　上六兌爻☱
比䷇（下坤上坎）（九五）乾爻☰　（初六六二六三六四上六）坤爻☷
初六巽爻☴　六二離爻☲　六三兌爻☱
六四巽爻☴　九五坎爻☵　上六兌爻☱
小畜䷈（下乾上巽）（初九九二九三九五上九）乾爻☰　（六四）坤爻☷
初九震爻☳　九二坎爻☵　九三艮爻☶
六四巽爻☴　九五坎爻☵　上九艮爻☶
履䷉（下兌上乾）（初九九二九四九五上九）乾爻☰　（六三）坤爻☷
初九震爻☳　九二坎爻☵　六三兌爻☱

九四震爻☳　九五坎爻☵　上九艮爻☶
泰䷊（下乾上坤）（初九九二九三）乾爻☰　（六四六五上六）坤爻☷
初九震爻☳　九二坎爻☵　九三艮爻☶
六四巽爻☴　六五離爻☲　上六兌爻☱
否䷋（下坤上乾）（九四九五上九）乾爻☰　（初六六二六三）坤爻☷
初六巽爻☴　六二離爻☲　六三兌爻☱
九四震爻☳　九五坎爻☵　上九艮爻☶
同人䷌（下離上乾）（初九九三九四九五上九）乾爻☰　六二坤爻☷
初九震爻☳　六二離爻☲　九三艮爻☶
九四震爻☳　九五坎爻☵　上九艮爻☶
大有䷍（下乾上離）（初九九二九三九四上九）乾爻☰　（六五）坤爻☷

初九震爻☳　九二坎爻☵　九三艮爻☶
九四震爻☳　六五離爻☲　上九艮爻☶
謙䷎（下艮上坤）（九三）乾爻☰　（初六六二六四六五上六）坤爻☷
初六巽爻☴　六二離爻☲　九三艮爻☶
六四巽爻☴　六五離爻☲　上六兌爻☱
豫䷏（下坤上震）（九四）乾爻☰　（初六六二六三六五上六）坤爻☷
初六巽爻☴　六二離爻☲　六三兌爻☱
九四震爻☳　六五離爻☲　上六兌爻☱
隨䷐（下震上兌）（初九九四九五）乾爻☰　（六二六三上六）坤爻☷
初九震爻☳　六二離爻☲　六三兌爻☱
九四震爻☳　九二坎爻☵　上六兌爻☱

益䷩（下巽上艮） （九二九三上九）乾交☰ （初六六四六五）坤交☷
初六巽交☴ 九二坎交☵ 九三艮交☶
六四巽交☴ 六五離交☲ 上九艮交☶

臨䷒（下兌上坤） （初九九二）乾交☰ （六三六四六五上六）坤交☷
初九震交☳ 九二坎交☵ 六三兌交☱
六四巽交☴ 六五離交☲ 上六兌交☱

觀䷓（下坤上巽） （九五上九）乾交☰ （初六六二六三六四）坤交☷
初六巽交☴ 六二離交☲ 六三兌交☱
六四巽交☴ 九五坎交☵ 上九艮交☶

噬嗑䷔（下震上離） （初九九四上九）乾交☰ （六二六三六五）坤交☷
初九震交☳ 六二離交☲ 六三兌交☱
九四震交☳ 六五離交☲ 上九艮交☶

賁䷕（下離上艮） （初九九三上九）乾交☰ （六二六四六五）坤交☷
初九震交☳ 六二離交☲ 九三艮交☶
六四巽交☴ 六五離交☲ 上九艮交☶

剝䷖（下坤上艮） （上九）乾交☰ （初六六二六三六四六五）坤交☷
初六巽交☴ 六二離交☲ 六三兌交☱
六四巽交☴ 六五離交☲ 上九艮交☶

復䷗（下震上坤） （初九）乾交☰ （六二六三六四六五上六）坤交☷
初九震交☳ 六二離交☲ 六三兌交☱
六四巽交☴ 六五離交☲ 上六兌交☱

无妄䷘（下震上乾） （初九九四九五上九）乾交☰ （六二六三）坤交☷

初九震交☳ 六二離交☲ 六三兌交☱
九四震交☳ 九五坎交☵ 上九艮交☶

大畜䷙（下乾上艮） （初九九二九三上九）乾交☰ （六四六五）坤交☷
初九震交☳ 九二坎交☵ 九三艮交☶
六四巽交☴ 六五離交☲ 上九艮交☶

頤䷚（下震上艮） （初九上九）乾交☰ （六二六三六四六五）坤交☷
初九震交☳ 六二離交☲ 六三兌交☱
六四巽交☴ 六五離交☲ 上九艮交☶

大過䷛（下巽上兌） （九二九三九四九五）乾交☰ （初六上六）坤交☷
初六巽交☴ 九二坎交☵ 九三艮交☶
九四震交☳ 九五坎交☵ 上六兌交☱

坎䷜（下坎上坎） （九二九五）乾交☰ （初六六三六四上六）坤交☷
初六巽交☴ 九二坎交☵ 六三兌交☱
六四巽交☴ 九五坎交☵ 上六兌交☱

離䷝（下離上離） （初九九三九四上九）乾交☰ （六二六五）坤交☷
初九震交☳ 六二離交☲ 九三艮交☶
九四震交☳ 六五離交☲ 上九艮交☶

咸䷞（下艮上兌） （九三九四九五）乾交☰ （初六六二上六）坤交☷
初六巽交☴ 六二離交☲ 九三艮交☶
九四震交☳ 九五坎交☵ 上六兌交☱

恆䷟（下巽上震） （九二九三九四）乾交☰ （初六六五上六）坤交☷
初六巽交☴ 九二坎交☵ 九三艮交☶

九四震爻☳　六五離爻☲　上六兌爻☱

遯䷠（下艮上乾）　（九三九四九五上九）乾爻☰　（初六六二）坤爻☷

初六巽爻☴　六二離爻☲　九三艮爻☶

九四震爻☳　九五坎爻☵　上九艮爻☶

大壯䷡（下乾上震）　（初九九二九三九四）乾爻☰　（六五上六）坤爻☷

初九震爻☳　九二坎爻☵　九三艮爻☶

九四震爻☳　六五離爻☲　上六兌爻☱

晉䷢（下坤上離）　（九四上九）乾爻☰　（初六六二六三六五）坤爻☷

初六巽爻☴　六二離爻☲　六三兌爻☱

九四震爻☳　六五離爻☲　上九艮爻☶

明夷䷣（下離上坤）　（初九九三）乾爻☰　（六二六四六五上六）坤爻☷

初九震爻☳　六二離爻☲　九三艮爻☶

六四巽爻☴　六五離爻☲　上六兌爻☱

家人䷤（下離上巽）　（初九九三九五上九）乾爻☰　（六二六四）坤爻☷

初九震爻☳　六二離爻☲　九三艮爻☶

六四巽爻☴　九五坎爻☵　上九艮爻☶

睽䷥（下兌上離）　（初九九二九四上九）乾爻☰　（六三六五）坤爻☷

初九震爻☳　九二坎爻☵　六三兌爻☱

九四震爻☳　六五離爻☲　上九艮爻☶

蹇䷦（下艮上坎）　（九三九五）乾爻☰　（初六六二六四上六）坤爻☷

初六巽爻☴　六二離爻☲　九三艮爻☶

六四巽爻☴　九五坎爻☵　上六兌爻☱

解䷧（下坎上震）　（九二九四）乾爻☰　（初六六三六五上六）坤爻☷

初六巽爻☴　九二坎爻☵　六三兌爻☱

九四震爻☳　六五離爻☲　上六兌爻☱

損䷨（下兌上艮）　（初九九二上九）乾爻☰　（六三六四六五）坤爻☷

初九震爻☳　九二坎爻☵　六三兌爻☱

六四巽爻☴　六五離爻☲　上九艮爻☶

益䷩（下震上巽）　（初九九五上九）乾爻☰　（六二六三六四）坤爻☷

初九震爻☳　六二離爻☲　六三兌爻☱

六四巽爻☴　九五坎爻☵　上九艮爻☶

夬䷪（下乾上兌）　（初九九二九三九四九五）乾爻☰　（上六）坤爻☷

初九震爻☳　九二坎爻☵　九三艮爻☶

九四震爻☳　九五坎爻☵　上六兌爻☱

姤䷫（下巽上乾）　（九二九三九四九五上九）乾爻☰　（初六）坤爻☷

初六巽爻☴　九二坎爻☵　九三艮爻☶

九四震爻☳　九五坎爻☵　上九艮爻☶

萃䷬（下坤上兌）　（九四九五）乾爻☰　（初六六二六三上六）坤爻☷

初六巽爻☴　六二離爻☲　六三兌爻☱

九四震爻☳　九五坎爻☵　上六兌爻☱

升䷭（下巽上坤）　（九二九三）乾爻☰　（初六六四六五上六）坤爻☷

初六巽爻☴　九二坎爻☵　九三艮爻☶

六四巽爻☴　六五離爻☲　上六兌爻☱

困䷮（下坎上兌）　（九二九四九五）乾爻☰　（初六六三上六）坤爻☷

初六巽爻☴　九二坎爻☵　六三兌爻☱
九四震爻☳　九五坎爻☵　上六兌爻☱

井䷯（下巽上坎）
（九二九三九五）乾爻☰　（初六六四上六）坤爻☷
初六巽爻☴　九二坎爻☵　九三艮爻☶
六四巽爻☴　九五坎爻☵　上六兌爻☱

革䷰（下離上兌）
（初九九三九四九五）乾爻☰　（六二上六）坤爻☷
初九震爻☳　六二離爻☲　九三艮爻☶
九四震爻☳　九五坎爻☵　上六兌爻☱

鼎䷱（下巽上離）
（九二九三九四上九）乾爻☰　（初六六五）坤爻☷
初六巽爻☴　九二坎爻☵　九三艮爻☶
九四震爻☳　六五離爻☲　上九艮爻☶

震䷲（下震上震）
（初九九四）乾爻☰　（六二六三六五上六）坤爻☷
初九震爻☳　六二離爻☲　六三兌爻☱
九四震爻☳　六五離爻☲　上六兌爻☱

艮䷳（下艮上艮）
（九三上九）乾爻☰　（初六六二六四六五）坤爻☷
初六巽爻☴　六二離爻☲　九三艮爻☶
六四巽爻☴　六五離爻☲　上九艮爻☶

漸䷴（下艮上巽）
（九三九五上九）乾爻☰　（初六六二六四）坤爻☷
初六巽爻☴　六二離爻☲　九三艮爻☶
六四巽爻☴　九五坎爻☵　上九艮爻☶

歸妹䷵（下兌上震）
（初九九二九四）乾爻☰　（六三六五上六）坤爻☷
初九震爻☳　九二坎爻☵　六三兌爻☱

九四震爻☳　九五坎爻☵　上六兌爻☱

豐䷶（下離上震）
（初九九三九四）乾爻☰　（六二六五上六）坤爻☷
初九震爻☳　六二離爻☲　九三艮爻☶
九四震爻☳　六五離爻☲　上六兌爻☱

旅䷷（下艮上離）
（九三九四上九）乾爻☰　（初六六二六五）坤爻☷
初六巽爻☴　六二離爻☲　九三艮爻☶
九四震爻☳　六五離爻☲　上九艮爻☶

巽䷸（下巽上巽）
（九二九三九五上九）乾爻☰　（初六六四）坤爻☷
初六巽爻☴　九二坎爻☵　九三艮爻☶
六四巽爻☴　九五坎爻☵　上九艮爻☶

兌䷹（下兌上兌）
（初九九二九四九五）乾爻☰　（六三上六）坤爻☷

初九震爻☳　九二坎爻☵　六三兌爻☱
九四震爻☳　九五坎爻☵　上六兌爻☱

渙䷺（下坎上巽）
（九二九五上九）乾爻☰　（初六六三六五）坤爻☷
初六巽爻☴　九二坎爻☵　六三兌爻☱
六四巽爻☴　九五坎爻☵　上九艮爻☶

節䷻（下兌上坎）
（初九九二九五）乾爻☰　（六三六四上六）坤爻☷
初九震爻☳　九二坎爻☵　六三兌爻☱
六四巽爻☴　九五坎爻☵　上六兌爻☱

中孚䷼（下兌上巽）
（初九九二九五上九）乾爻☰　（六三六四）坤爻☷
初九震爻☳　九二坎爻☵　六三兌爻☱
六四巽爻☴　九五坎爻☵　上九艮爻☶

小過䷽（下艮上震）
九三九四乾爻☰　初六六二六五上六坤爻☷
初六巽爻☴　六二離爻☲　九三艮爻☶
九四震爻☳　六五離爻☲　上六兌爻☱

既濟䷾（下離上坎）
初九九三九五乾爻☰　六二六四上六坤爻☷
初九震爻☳　六二離爻☲　九三艮爻☶
六四巽爻☴　九五坎爻☵　上六兌爻☱

未濟䷿（下坎上離）
九二九四上九乾爻☰　初六六三上六坤爻☷
初六巽爻☴　九二坎爻☵　六三兌爻☱
九四震爻☳　六五離爻☲　上九艮爻☶

周易卦變舉要自序

上海市歷史文獻圖書館藏

說卦傳云觀變於陰陽而立卦是卦變之法傳之久矣然自來講卦變者言人人殊多但執其一端而未述其全體甚至各尊所聞而黨同伐異承學之士苦其說之渙散無統遂益眩惑而莫識其源焉申嘗取周易經傳及漢儒舊注參伍攷訂以深求其義例之所在竊謂其均有依據未可偏非也乾文言云六爻發揮旁通情也陸績注云乾六爻發揮變動旁通於坤此旁通之法所由昉也（虞氏小畜彖注云與豫旁通其他卦注中言旁通者最多不煩枚舉）乾文言又云反復其道復彖云反復其道此反復之法所由昉也（虞氏觀彖注云觀反臨也漸彖注云反成歸妹）繫下第二章云易之以書契蓋取諸夬虞注云履上下象易也大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之此上下易之法所由昉也（虞氏小畜彖注云豫四之坤初爲復大畜彖注云此萃五之復二成臨惠氏棟易例下云豫者復兩象易也萃者臨兩象易也）說卦第六章云然後能變化既成萬物也虞注云謂乾變而坤化此變化之法所由昉也（左氏昭二十九年傳云在乾之姤又云坤之剝說者皆以爲一爻之變化）蹇六四爻辭云往蹇來連荀爽注云欲往之三來還承五此往來之法所由昉也（虞氏蠱彖注云泰初之上頤彖注云五上易位即往來之例也）乾文言云雲行雨施天下平也荀注云乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施此升降之法所由昉也（虞氏坎彖注云乾二五之坤離彖注云坤二五之乾即升降之例也）是故六爻改易者爲旁通一爻改易者爲變化則變化可附於旁通焉六爻移易者爲反復一爻移易者爲往來則往來可附於反復焉六爻交易者爲上下易一爻交易者爲升降則升降可附於上下易焉京房易傳以八宮

分統六十四卦卽以爻變之次第爲卦名之次第故變化門內必兼及某宮第幾卦焉繫上第十一章云往來不窮謂之通荀注云十二消息陰陽往來無窮已故往來門內必兼及陰陽之消息焉虞氏繫下第九章注云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正荀氏坤彖傳注云乾二居坤五爲含坤五居乾二爲宏坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大也故升降門內必兼及當位不當位焉然則易之卦變其源流與本末固不可不辨矣於是標其綱領分別部居可詳者則詳之（如單舉上卦及單舉下卦者皆無所謂上下易固可不復贅述至於無反復無往來者先後錯出不齊必須往明始爲清晰）可略者則略之（如焦氏易林備載四千九十六變然左氏所載占法一爻變者居多故二爻三爻四爻五爻諸變無庸繁引之焉）說之當從者則遵之（如本卦與旁通卦彼此升降焦氏循易學言之最詳今全採之）例之未一者則改之（如屯蒙頤大過坎離革鼎中孚小過俱自兩辟卦來而中孚小過則又以兩爻往來兼兼消與息之卦故有此變例也先儒或改爲自入純卦來似乎自紊其例今皆正之）成書一卷名之曰周易卦變舉要雖所衍之圖多本出乎前人之成法（如旁通圖本於錢氏大昕潛研堂集反復圖本於張氏惠言虞氏消息）然散者輯之使聚亂者理之使整闕者補之使完晦者揭之使顯俾其端緒易明指歸易見此則區區裁定之苦心也若夫不信卦變者騖於空談而不求實學妄言卦變者溺於俗說而誤入歧途此則稍知漢易者類能力斥其非無待愚之辨論也已道光丙申重九日儀徵方申識

周易卦變舉要卷五

上海市歷史文獻圖書館藏

儀徵方　申端齋學

旁通反復上下易諸變

乾䷀（下乾上乾）（下卦）旁通坤☷反復（本卦）（上卦）旁通坤☷反復（本卦）

旁通坤䷁　反復（本卦）　上下易（本卦）

坤䷁（下坤上坤）（下卦）旁通乾☰反復（本卦）（上卦）旁通乾☰反復（本卦）

旁通乾䷀　反復（本卦）　上下易（本卦）

屯䷂（下震上坎）（下卦）旁通巽☴反復艮☶（上卦）旁通離☲反復（本卦）

旁通鼎䷱　反復蒙䷃　上下易解䷧

蒙䷃（下坎上艮）（下卦）旁通離☲反復（本卦）（上卦）旁通兌☱反復震☳

旁通革䷰　反復屯䷂　上下易蹇䷦

需䷄（下乾上坎）（下卦）旁通坤☷反復（本卦）（上卦）旁通離☲反復（本卦）

旁通晉䷢　反復訟䷅　上下易訟䷅

訟䷅（下坎上乾）（下卦）旁通離☲反復（本卦）（上卦）旁通坤☷反復（本卦）

旁通（明夷）䷣　反復需䷄　上下易需䷄

師䷆（下坎上坤）（下卦）旁通離☲反復（本卦）（上卦）旁通乾☰反復（本卦）

旁通（同人）䷌　反復比䷇　上下易比䷇

比䷇（下坤上坎）（下卦）旁通乾☰反復（本卦）（上卦）旁通離☲反復（本卦）

旁通（大有）䷍　反復師䷆　上下易師䷆

（小畜）䷈（下乾上巽）（下卦）旁通坤☷反復（本卦）（上卦）旁通震☳反復兌☱

旁通豫䷏　反復履䷉　上下易姤䷫

履䷉（下兌上乾）（下卦）旁通艮☶反復巽☴（上卦）旁通坤☷反復（本卦）

旁通謙䷎　反復（小畜）䷈　上下易夬䷪

泰䷊（下乾上坤）（下卦）旁通坤☷反復（本卦）（上卦）旁通乾☰反復（本卦）

旁通否䷋　反復否䷋　上下易否䷋

否䷋（下坤上乾）（下卦）旁通乾☰反復（本卦）（上卦）旁通坤☷反復（本卦）

旁通泰䷊　反復泰䷊　上下易泰䷊

（同人）䷌（下離上乾）（下卦）旁通坎☵反復（本卦）（上卦）旁通坤☷反復（本卦）

旁通師䷆　反復（大有）䷍　上下易（大有）䷍

（大有）䷍（下乾上離）（下卦）旁通坤☷反復（本卦）（上卦）旁通坎☵反復（本卦）

旁通比䷇　反復（同人）䷌　上下易（同人）䷌

謙䷎（下艮上坤）（下卦）旁通兌☱反復震☳（上卦）旁通乾☰反復（本卦）

旁通履䷉　反復豫䷏　上下易剝䷖

豫䷏（下坤上震）（下卦）旁通乾☰反復（本卦）（上卦）旁通巽☴反復艮☶

旁通（小畜）䷈　反復謙䷎　上下易復䷗

隨䷐（下震上兌）（下卦）旁通巽☴反復艮☶（上卦）旁通艮☶反復巽☴

旁通蠱䷑　反復蠱䷑　上下易（歸妹）䷵

蠱䷑（下巽上艮）（下卦）旁通震☳反復兌☱（上卦）旁通兌☱反復震☳

旁通隨䷐　反復隨䷐　上下易漸䷴

臨䷒（下兌上坤）（下卦）旁通艮☶反復巽☴（上卦）旁通乾☰反復（本卦）

旁通遯䷠　反復觀䷓　上下易萃䷬

觀䷓（下坤上巽）（下卦）旁通乾☰反復（本卦）（上卦）旁通震☳反復兌☱

旁通（大壯）䷡　反復臨䷒　上下易升䷭

（噬嗑）䷔（下震上離）（下卦）旁通巽☴反復艮☶（上卦）旁通坎☵反復（本卦）

旁通井䷯　反復賁䷕　上下易豐䷶

賁䷕（下離上艮）（下卦）旁通坎☵反復（本卦）（上卦）旁通兌☱反復震☳

旁通困䷮　反復（噬嗑）䷔　上下易旅䷷

剝䷖（下坤上艮）（下卦）旁通乾☰反復（本卦）（上卦）旁通兌☱反復震☳

旁通夬䷪　反復復䷗　上下易謙䷎

復䷗（下震上坤）（下卦）旁通巽☴反復艮☶（上卦）旁通乾☰反復（本卦）

旁通姤䷫　反復剝䷖　上下易豫䷏

（无妄）䷘（下震上乾）（下卦）旁通巽☴反復艮☶（上卦）旁通坤☷反復（本卦）

旁通升䷭　反復（大畜）䷙　上下易（大壯）䷡

（大畜）䷙（下乾上艮）（下卦）旁通坤☷反復（本卦）（上卦）旁通兌☱反復震☳

旁通萃䷬　反復（无妄）䷘　上下易遯䷠

頤䷚（下震上艮）（下卦）旁通巽☴反復艮☶（上卦）旁通兌☱反復震☳

旁通（大過）䷛　反復（本卦）　上下易（小過）䷽

（大過）䷛（下巽上兌）（下卦）旁通震☳反復兌☱（上卦）旁通艮☶反復巽☴

旁通頤䷚　反復（本卦）　上下易（中孚）䷼

坎䷜（下坎上坎）（下卦）旁通離☲反復（本卦）（上卦）旁通離☲反復（本卦）

旁通離䷝　反復（本卦）　上下易（本卦）

離䷝（下離上離）（下卦）旁通坎☵反復（本卦）（上卦）旁通坎☵反復（本卦）

旁通坎䷜　反復（本卦）　上下易（本卦）

咸䷞（下艮上兌）（下卦）旁通兌☱反復震☳（上卦）旁通艮　反復巽☴

旁通損䷨　反復恆䷟　上下易損䷨

恆䷟（下巽上震）（下卦）旁通震☳反復兌☱（上卦）旁通巽☴反復艮☶

旁通益䷩　反復咸䷞　上下易益䷩

遯䷠（下艮上乾）（下卦）旁通兌☱反復（本卦）（上卦）旁通坤☷反復（本卦）

旁通臨䷒　反復大壯䷡　上下易大畜䷙

大壯䷡（下乾上震）（下卦）旁通坤☷反復（本卦）（上卦）旁通巽☴反復艮☶

旁通觀䷓　反復遯䷠　上下易无妄䷘

晉䷢（下坤上離）（下卦）旁通乾☰反復（本卦）（上卦）旁通坎☵反復（本卦）

旁通需䷄　反復明夷䷣　上下易明夷䷣

明夷䷣（下離上坤）（下卦）旁通坎☵反復（本卦）（上卦）旁通乾☰反復（本卦）

旁通訟䷅　反復晉䷢　上下易晉䷢

家人䷤（下離上巽）（下卦）旁通坎☵反復（本卦）（上卦）旁通震☳反復兌☱

旁通解䷧　反復睽䷥　上下易鼎䷱

睽䷥（下兌上離）（下卦）旁通艮☶反復巽☴（上卦）旁通坎☵反復（本卦）

旁通蹇䷦　反復家人䷤　上下易革䷰

蹇䷦（下艮上坎）（下卦）旁通兌☱反復震☳（上卦）旁通離☲反復（本卦）

旁通睽䷥　反復解䷧　上下易蒙䷃

解䷧（下坎上震）（下卦）旁通離☲反復（本卦）（上卦）旁通巽☴反復艮☶

旁通家人䷤　反復蹇䷦　上下易屯䷂

損䷨（下兌上艮）（下卦）旁通艮☶反復巽☴（上卦）旁通兌☱反復震☳

旁通咸䷞　反復益䷩　上下易咸䷞

益䷩（下震上巽）（下卦）旁通巽☴反復艮☶（上卦）旁通震☳反復兌☱

旁通恒䷟　反復損䷨　上下易恒䷟

夬䷪（下乾上兌）（下卦）旁通坤☷反復（本卦）（上卦）旁通艮☶反復巽☴

旁通剝䷖　反復姤䷫　上下易履䷉

姤䷫（下巽上乾）（下卦）旁通震☳反復兌☱（上卦）旁通坤☷反復（本卦）

旁通復䷗　反復夬䷪　上下易小畜䷈

萃䷬（下坤上兌）（下卦）旁通乾☰反復（本卦）（上卦）旁通艮☶反復巽☴

旁通大畜䷙　反復升䷭　上下易臨䷒

升䷭（下巽上坤）（下卦）旁通震☳反復兌☱（上卦）旁通乾☰反復（本卦）

旁通无妄䷘　反復萃䷬　上下易觀䷓

困䷮（下坎上兌）（下卦）旁通離☲反復（本卦）（上卦）旁通艮☶反復巽☴

旁通賁䷕　反復井䷯　上下易節䷻

井䷯（下巽上坎）（下卦）旁通震☳反復兌☱（上卦）旁通離☲反復（本卦）

旁通噬嗑䷔　反復困䷮　上下易渙䷺

革䷰（下離上兌）（下卦）旁通坎☵反復（本卦）（上卦）旁通艮☶反復巽☴

旁通蒙䷃　反復鼎䷱　上下易睽䷥

鼎䷱（下巽上離）（下卦）旁通震☳反復兌☱（上卦）旁通坎☵反復（本卦）

旁通屯䷂　反復革䷰　上下易家人䷤

震䷲（下震上震）（下卦）旁通巽☴反復艮☶（上卦）旁通巽☴反復艮☶

旁通巽䷸　反復艮䷳　上下易（本卦）

艮䷳（下艮上艮）（下卦）旁通兌☱反復震☳（上卦）旁通兌☱反復震☳

旁通兌䷹　反復震䷲　上下易（本卦）

漸䷴（下艮上巽）（下卦）旁通兌☱反復震☳（上卦）旁通震☳反復兌☱

旁通歸妹䷵　反復歸妹䷵　上下易蠱䷑

歸妹䷵（下兌上震）（下卦）旁通艮☶反復巽☴（上卦）旁通巽☴反復艮☶

旁通漸䷴　反復漸䷴　上下易隨䷐

豐䷶（下離上震）　下卦旁通坎☵反復本卦　上卦旁通巽☴反復艮☶

旁通渙䷺　反復旅䷷　上下易噬嗑䷔

旅䷷（下艮上離）　下卦旁通兌☱反復震☳　上卦旁通坎☵反復本卦

旁通節䷻　反復豐䷶　上下易賁䷕

巽䷸（下巽上巽）　下卦旁通震☳反復兌☱　上卦旁通震☳反復兌☱

旁通震䷲　反復兌䷹　上下易本卦

兌䷹（下兌上兌）　下卦旁通艮☶反復巽☴　上卦旁通艮☶反復巽☴

旁通艮䷳　反復巽䷸　上下易本卦

渙䷺（下坎上巽）　下卦旁通離☲反復本卦　上卦旁通震☳反復兌☱

旁通豐䷶　反復節䷻　上下易井䷯

節䷻（下兌上坎）　下卦旁通艮☶反復巽☴　上卦旁通離☲反復本卦

旁通旅䷷　反復渙䷺　上下易困䷮

中孚䷼（下兌上巽）　下卦旁通艮☶反復巽☴　上卦旁通震☳反復兌☱

旁通小過䷽　反復本卦　上下易大過䷛

小過䷽（下艮上震）　下卦旁通兌☱反復震☳　上卦旁通巽☴反復艮☶

旁通中孚䷼　反復本卦　上下易頤䷚

既濟䷾（下離上坎）　下卦旁通坎☵反復本卦　上卦旁通離☲反復本卦

旁通未濟䷿　反復未濟䷿　上下易未濟䷿

未濟䷿（下坎上離）　下卦旁通離☲反復本卦　上卦旁通坎☵反復本卦

旁通既濟䷾　反復既濟䷾　上下易既濟䷾

變化（附於旁通）

乾䷀（下乾上乾）　乾宮第一卦

初九變姤䷫　九二變同人䷌　九三變履䷉

九四變小畜䷈　九五變大有䷍　上九變夬䷪

坤䷁（下坤上坤）　坤宮第一卦

初六變復䷗　六二變師䷆　六三變謙䷎

六四變豫䷏　六五變比䷇　上六變剝䷖

屯䷂（下震上坎）　坎宮第三卦

初九變比䷇　六二變節䷻　六三變既濟䷾

六四變隨䷐　九五變復䷗　上六變益䷩

蒙䷃（下坎上艮）　離宮第五卦

初六變損䷨　九二變剝䷖　六三變蠱䷑

六四變未濟䷿　六五變渙䷺　上九變師䷆

需䷄（下乾上坎）　坤宮第七卦

初九變井䷯　九二變既濟䷾　九三變節䷻

六四變夬䷪　九五變泰䷊　上六變小畜䷈

訟䷅（下坎上乾）　離宮第七卦

初六變履䷉　九二變否䷋　六三變姤䷫

九四變渙䷺　九五變未濟䷿　上九變困䷮

師䷆（下坎上坤）　坎宮第八卦

初六變臨䷒　九二變坤䷁　六三變升䷭

六四變解䷧　六五變坎䷜　上六變蒙䷃

比䷇（下坤上坎）　坤宮第八卦

初六變屯䷂　六二變坎䷜　六三變蹇䷦
六四變萃䷬　九五變坤䷁　上六變觀䷓

小畜䷈（下乾上巽）　巽宮第二卦
初九變巽䷸　九二變家人䷤　九三變中孚䷼
六四變乾䷀　九五變大畜䷙　上九變需䷄

履䷉（下兌上乾）　艮宮第六卦
初六變訟䷅　九二變无妄䷘　九三變乾䷀
九四變中孚䷼　九五變睽䷥　上九變兌䷹

泰䷊（下乾上坤）　坤宮第四卦
初九變升䷭　九二變明夷䷣　九三變臨䷒
六四變大壯䷡　六五變需䷄　上六變大畜䷙

否䷋（下坤上乾）　乾宮第四卦
初六變无妄䷘　六二變訟䷅　六三變遯䷠
九四變觀䷓　九五變晉䷢　上九變萃䷬

同人䷌（下離上乾）　離宮第八卦
初九變遯䷠　六二變乾䷀　九三變无妄䷘
九四變家人䷤　九五變離䷝　上九變革䷰

大有䷍（下乾上離）　乾宮第八卦
初九變鼎䷱　九二變離䷝　九三變睽䷥
九四變大畜䷙　六五變乾䷀　上九變大壯䷡

謙䷎（下艮上坤）　兌宮第六卦
初六變明夷䷣　六二變升䷭　九三變坤䷁

六四變小過䷽　六五變蹇䷦　上六變艮䷳

豫䷏（下坤上震）　震宮第一卦
初六變震䷲　六二變解䷧　六三變小過䷽
九四變坤䷁　六五變萃䷬　上六變晉䷢

隨䷐（下震上兌）　震宮第八卦
初九變萃䷬　六二變兌䷹　六三變革䷰
九四變屯䷂　九五變震䷲　上六變无妄䷘

蠱䷑（下巽上艮）　巽宮第八卦
初六變大畜䷙　九二變艮䷳　九三變蒙䷃
六四變鼎䷱　六五變巽䷸　上九變升䷭

臨䷒（下兌上坤）　坤宮第三卦

初九變師䷆　九二變復䷗　六三變泰䷊
六四變歸妹䷵　六五變節䷻　上六變損䷨

觀䷓（下坤上巽）　乾宮第五卦
初六變益䷩　六二變渙䷺　六三變漸䷴
六四變否䷋　九五變剝䷖　上九變比䷇

噬嗑䷔（下震上離）　巽宮第六卦
初九變晉䷢　六二變睽䷥　六三變離䷝
九四變頤䷚　六五變无妄䷘　上九變震䷲

賁䷕（下離上艮）　艮宮第二卦
初九變艮䷳　六二變大畜䷙　九三變頤䷚
六四變離䷝　六五變家人䷤　上九變明夷䷣

剝䷖（下坤上艮）　乾宮第六卦
初六變頤䷚　六二變蒙䷃　六三變艮䷳
六四變晉䷢　六五變觀䷓　上九變坤䷁

復䷗（下震上坤）　坤宮第二卦
初九變坤䷁　六二變臨䷒　六三變明夷䷣
六四變震䷲　六五變屯䷂　上六變頤䷚

无妄䷘（下震上乾）　巽宮第五卦
初九變否䷋　六二變履䷉　六三變同人䷌
九四變益䷩　九五變噬嗑䷔　上九變隨䷐

大畜䷙（下乾上艮）　艮宮第三卦
初九變蠱䷑　九二變賁䷕　九三變損䷨

六四變大有䷍　六五變小畜䷈　上九變泰䷊

頤䷚（下震上艮）　巽宮第八卦
初九變剝䷖　六二變損䷨　六三變賁䷕
六四變噬嗑䷔　六五變益䷩　上九變復䷗

大過䷛（下巽上兌）　震宮第七卦
初六變夬䷪　九二變咸䷞　九三變困䷮
九四變井䷯　九五變恆䷟　上六變姤䷫

坎䷜（下坎上坎）　坎宮第一卦
初六變節䷻　九二變比䷇　六三變井䷯
六四變困䷮　九五變師䷆　上六變渙䷺

離䷝（下離上離）　離宮第一卦
初九變旅䷷　六二變大有䷍　九三變噬嗑䷔
九四變賁䷕　六五變同人䷌　上九變豐䷶

咸䷞（下艮上兌）　兌宮第四卦
初六變革䷰　六二變大過䷛　九三變萃䷬
九四變蹇䷦　九五變小過䷽　上六變遯䷠

恆䷟（下巽上震）　震宮第四卦
初六變大壯䷡　九二變小過䷽　九三變解䷧
六四變升䷭　六五變大過䷛　上六變鼎䷱

遯䷠（下艮上乾）　乾宮第三卦
初六變同人䷌　六二變姤䷫　九三變否䷋
九四變漸䷴　九五變旅䷷　上九變咸䷞

大壯䷡（下乾上震）　坤宮第五卦
初九變恆䷟　九二變豐䷶　九三變歸妹䷵
九四變泰䷊　九五變夬䷪　上六變大有䷍

晉䷢（下坤上離）　乾宮第七卦
初六變噬嗑䷔　六二變未濟䷿　六三變旅䷷
九四變剝䷖　六五變否䷋　上九變豫䷏

明夷䷣（下離上坤）　坎宮第七卦
初九變謙䷎　六二變泰䷊　九三變復䷗
六四變豐䷶　六五變既濟䷾　上六變賁䷕

家人䷤（下離上巽）　巽宮第二卦
初九變漸䷴　六二變小畜䷈　九三變益䷩

六四變同人䷌　九五變賁䷕　上九變既濟䷾

睽䷥（下兌上離）　艮宮第五卦

初九變未濟䷿　九二變噬嗑䷔　六三變大有䷍

九四變損䷨　六五變履䷉　上九變歸妹䷵

蹇䷦（下艮上坎）　兌宮第五卦

初六變既濟䷾　六二變井䷯　九三變比䷇

六四變咸䷞　九五變謙䷎　上六變漸䷴

解䷧（下坎上震）　震宮第三卦

初六變歸妹䷵　九二變豫䷏　六三變恆䷟

九四變師䷆　六五變困䷮　上六變未濟䷿

損䷨（下兌上艮）　艮宮第四卦

初九變蒙䷃　九二變頤䷚　六三變大畜䷙

六四變睽䷥　六五變中孚䷼　上九變臨䷒

益䷩（下震上巽）　巽宮第四卦

初九變觀䷓　六二變中孚䷼　六三變家人䷤

六四變无妄䷘　九五變頤䷚　上九變屯䷂

夬䷪（下乾上兌）　坤宮第六卦

初九變大過䷛　九二變革䷰　九三變兌䷹

九四變需䷄　九五變大壯䷡　上六變乾䷀

姤䷫（下巽上乾）　乾宮第二卦

初六變乾䷀　九二變遯䷠　九三變訟䷅

九四變巽䷸　九五變鼎䷱　上九變大過䷛

萃䷬（下坤上兌）　兌宮第三卦

初六變隨䷐　六二變困䷮　六三變咸䷞

九四變比䷇　九五變豫䷏　上六變否䷋

升䷭（下巽上坤）　震宮第五卦

初六變泰䷊　九二變謙䷎　九三變師䷆

六四變恆䷟　六五變井䷯　上六變蠱䷑

困䷮（下坎上兌）　兌宮第二卦

初六變兌䷹　九二變萃䷬　六三變大過䷛

九四變坎䷜　九五變解䷧　上六變訟䷅

井䷯（下巽上坎）　震宮第六卦

初六變需䷄　九二變蹇䷦　九三變坎䷜

六四變大過䷛　九五變升䷭　上六變巽䷸

革䷰（下離上兌）　坎宮第五卦

初九變咸䷞　六二變夬䷪　六三變隨䷐

九四變既濟䷾　六五變豐䷶　上六變同人䷌

鼎䷱（下巽上離）　離宮第三卦

初六變大有䷍　九二變旅䷷　九三變未濟䷿

九四變蠱䷑　六五變姤䷫　上九變恆䷟

震䷲（下震上震）　震宮第一卦

初九變豫䷏　六二變歸妹䷵　六三變豐䷶

九四變復䷗　六五變隨䷐　上六變噬嗑䷔

艮䷳（下艮上艮）　艮宮第一卦

初六變賁䷕　六二變蠱䷑　九三變剝䷖

六四變旅䷷　六五變漸䷴　上九變謙䷎

漸䷴（下艮上巽）　艮宮第八卦

初六變家人䷤　六二變巽䷸　九三變觀䷓

六四變遯䷠　九五變艮䷳　上九變蹇䷦

歸妹䷵（下兌上震）　兌宮第八卦

初九變解䷧　九二變震䷲　六三變大壯䷡

九四變臨䷒　六五變兌䷹　上六變睽䷥

豐䷶（下離上震）　坎宮第六卦

初九變小過䷽　六二變大壯䷡　九三變震䷲

九四變明夷䷣　六五變革䷰　上六變離䷝

旅䷷（下艮上離）　離宮第二卦

初六變離䷝　六二變鼎䷱　九三變晉䷢

九四變艮䷳　六五變遯䷠　上九變小過䷽

巽䷸（下巽上巽）　巽宮第一卦

初六變小畜䷈　九二變漸䷴　九三變渙䷺

六四變姤䷫　九五變蠱䷑　上九變井䷯

兌䷹（下兌上兌）　兌宮第一卦

初九變困䷮　九二變隨䷐　六三變夬䷪

九四變節䷻　九五變歸妹䷵　上六變履䷉

渙䷺（下坎上巽）　離宮第六卦

初六變中孚䷼　九二變觀䷓　六三變巽䷸

六四變訟䷅　九五變蒙䷃　上九變坎䷜

節䷻（下兌上坎）　坎宮第二卦

初九變坎䷜　九二變屯䷂　六三變需䷄

六四變兌䷹　九五變臨䷒　上九變中孚䷼

中孚䷼（下兌上巽）　艮宮第七卦

初九變渙䷺　九二變益䷩　六三變小畜䷈

六四變履䷉　九五變損䷨　上九變節䷻

小過䷽（下艮上震）　兌宮第七卦

初九變豐䷶　六二變恆䷟　九三變豫䷏

九四變謙䷎　六五變咸䷞　上六變旅䷷

既濟䷾（下離上坎）　坎宮第四卦

初九變蹇䷦　六二變需䷄　九二變屯䷂

六四變革䷰　九五變明夷䷣　上六變家人䷤

未濟䷿（下坎上離）　離宮第四卦

初六變睽䷥　九二變晉䷢　六三變鼎䷱

九四變蒙䷃　六五變訟䷅　上九變解䷧

往來（闢反復）

乾䷀（下乾上乾）　六陽無陰息卦

（初九九二）易（本卦）　（九二九三）易（本卦）　（九三九四）易（本卦）

（九四九五）易（本卦）　（九五上九）易（本卦）　（上九初九）易（本卦）

坤䷁（下坤上坤）　六陰無陽消卦

（初六六二）易（本卦）　（六二六三）易（本卦）　（六三六四）易（本卦）

六四六五易本卦
六五上六易本卦
上六初六易本卦

屯䷂
下震上坎　二陽四陰消息卦臨二之五觀上之初
初九六二易坎䷜　六四九五易震䷲
六二六三易本卦　九五上六易頤䷚
六三六四易本卦　上六初九易觀䷓

蒙䷃
下坎上艮　四陰二陽消息卦觀五之二臨初之上
初六九二易頤䷚　六四六五易本卦
九二六三易艮䷳　六五上九易坎䷜
六三六四易本卦　上九初六易臨䷒

需䷄
下乾上坎　四陽二陰息卦大壯四之五
初九九二易本卦　六四九五易大壯䷡
九二九三易本卦　九五上六易大畜䷙
九三六四易兌䷹　上六初九易巽䷸

訟䷅
下坎上乾　二陰四陽消卦遯二之三
初六九二易无妄䷘　九四九五易本卦
九二六三易遯䷠　九五上九易本卦
六三九四易巽䷸　上九初六易兌䷹

師䷆
下坎上坤　一陽五陰息卦復初之二
初六九二易復䷗　六四六五易本卦
九二六三易謙䷎　六五上六易本卦
六三六四易本卦　上六初六易本卦

比䷇
下坤上坎　五陰一陽消卦剝上之五
初六六二易本卦　六四九五易豫䷏
六二六三易本卦　九五上六易剝䷖
六三六四易本卦　上六初六易本卦

小畜䷈
下乾上巽　五陽一陰息卦夬四之上
初九九二易本卦　六四九五易大有䷍
九二九三易本卦　九五上九易本卦
九三六四易履䷉　上九初九易本卦

履䷉
下兌上乾　一陰五陽消卦姤初之三
初九九二易本卦　九四九五易本卦
九二六三易同人䷌　九五上九易本卦
六三九四易小畜䷈　上九初九易本卦

泰䷊
下乾上坤　三陽三陰息卦自乾來
初九九二易本卦　六四六五易本卦
九二九三易本卦　六五上六易本卦
九三六四易歸妹䷵　上六初九易蠱䷑

否䷋
下坤上乾　三陰三陽消卦自坤來
初六六二易本卦　九四九五易本卦
六二六三易本卦　九五上九易本卦
六三九四易漸䷴　上九初六易隨䷐

同人䷌
下離上乾　一陰五陽消卦姤初之二
初九六二易姤䷫　九四九五易本卦
六二九三易履䷉　九五上九易本卦
九三九四易本卦　上九初九易本卦

大有䷍
下乾上離　五陽一陰息卦夬五之上
初九九二易本卦　九四六五易小畜䷈
九二九三易本卦　六五上九易夬䷪
九三九四易本卦　上九初九易本卦

謙䷎
下艮上坤　一陽五陰息卦復初之三
初六六二易本卦　六四六五易本卦
六二九三易師䷆　六五上六易本卦
九三六四易豫䷏　上六初六易本卦

豫䷏
下坤上震　五陰一陽消卦剝四之上
初六六二易本卦　九四六五易比䷇
六二六三易本卦　六五上六易本卦
六三九四易謙䷎　上六初六易本卦

隨䷐
下震上兌　三陰三陽消卦否初之上

初九六二易困䷮　六二六三易本卦　六三九四易既濟䷾
九四九五易本卦　九五上六易噬嗑䷔　上六初九易否䷋
蠱䷑　下巽上艮　三陽三陰息卦泰初之上
初六九二易賁䷕　九二九三易本卦　九三六四易未濟䷿
六四六五易本卦　六五上九易井䷯　上九初六易泰䷊
臨䷒　下兌上坤　二陽四陰息卦自乾來
初九九二易本卦　九二六三易明夷䷣　六三六四易本卦
六四六五易本卦　六五上六易本卦　上六初九易蒙䷃
觀䷓　下坤上巽　四陰二陽消卦自坤來
初六六二易本卦　六二六三易本卦　六三六四易本卦
六四九五易晉䷢　九五上九易本卦　上九初六易屯䷂

噬嗑䷔　下震上離　三陰三陽消卦否初之五
初九六二易未濟䷿　六二六三易本卦　六三九四易賁䷕
九四六五易益䷩　六五上九易隨䷐　上九初九易本卦
賁䷕　下離上艮　三陽三陰息卦泰二之上
初九六二易蠱䷑　六二九三易損䷨　九三六四易噬嗑䷔
六四六五易本卦　六五上九易既濟䷾　上九初九易本卦
剝䷖　下坤上艮　五陰一陽消卦自坤來
初六六二易本卦　六二六三易本卦　六三六四易本卦
六四六五易本卦　六五上九易比䷇　上九初六易復䷗
復䷗　下震上坤　一陽五陰息卦自乾來
初九六二易師䷆　六二六三易本卦　六三六四易本卦

六四六五易本卦　六五上六易本卦　上六初九易剝䷖
无妄䷘　下震上乾　二陰四陽消卦遯初之三
初九六五易訟䷅　六二六三易本卦　六三九四易家人䷤
九四九五易本卦　九五上九易本卦　上九初九易本卦
大畜䷙　下乾上艮　四陽二陰息卦大壯四之上
初九九二易本卦　九二九三易本卦　九三六四易睽䷥
六四六五易本卦　六五上九易需䷄　上九初九易本卦
頤䷚　下震上艮　二陽四陰（息卦臨二之上消卦觀初之五）
初九六二易蒙䷃　六二六三易本卦　六三六四易本卦
六四六五易本卦　六五上九易屯䷂　上九初九易本卦
大過䷛　下巽上兌　二陰四陽（消卦遯二之上息卦大壯初之五）

初六九二易革䷰　九二九三易本卦　九三九四易本卦
九四九五易本卦　九五上六易鼎䷱　上六初六易本卦
坎䷜　下坎上坎　二陽四陰（息卦臨初之五消卦觀二之上）
初六九二易屯䷂　九二六三易蹇䷦　六三六四易本卦
六四九五易解䷧　九五上六易蒙䷃　上六初六易本卦
離䷝　下離上離　二陰四陽（消卦遯初之五息卦大壯二之上）
初九六二易鼎䷱　六二九三易睽䷥　九三九四易本卦
九四六五易家人䷤　六五上九易革䷰　上九初九易本卦
咸䷞　下艮上兌　三陰三陽消卦否三之上
初六六二易本卦　六二九三易困䷮　九三九四易本卦
九四九五易本卦　九五上六易旅䷷　上六初六易本卦

恆䷟（下巽上震）三陽三陰息卦泰初之四
初六九二易豐䷶　九四六五易井䷯
九三九四易本卦　六五上六易本卦
九三九四易本卦　上六初六易本卦

遯䷠（下艮上乾）二陰四陽消卦自坤來
初六六二易本卦　九四九五易本卦
六二九三易訟䷅　九五上九易本卦
九三九四易本卦　上九初六易革䷰

大壯䷡（下乾上震）四陽二陰息卦自乾來
初九九二易本卦　九四六五易需䷄
九二九三易本卦　六五上六易本卦
九三九四易本卦　上六初九易鼎䷱

晉䷢（下坤上離）四陰二陽消卦觀四之五
初六六二易本卦　九四六五易觀䷓
六二六三易本卦　六五上九易萃䷬
六三九四易艮䷳　上九初六易震䷲

明夷䷣（下離上坤）二陽四陰息卦臨二之三
初九六二易升䷭　六四六五易本卦
六二九三易臨䷒　六五上六易本卦
九三六四易震䷲　上六初九易艮䷳

家人䷤（下離上巽）二陰四陽消卦遯初之四
初九六二易巽䷸　六四九五易離䷝
六二九三易中孚䷼　九五上九易本卦
九三六四易无妄䷘　上九初九易本卦

睽䷥（下兌上離）四陽二陰息卦大壯三之上
初九九二易本卦　九四六五易中孚䷼
九二六三易離䷝　六五上九易兌䷹
六三九四易大畜䷙　上九初九易本卦

蹇䷦（下艮上坎）四陰二陽消卦觀三之上
初六六二易本卦　六四九五易小過䷽
六二九三易坎䷜　九五上六易艮䷳
九三六四易萃䷬　上六初六易本卦

解䷧（下坎上震）二陽四陰息卦臨初之四
初六九二易震䷲　九四六五易坎䷜
九二六三易小過䷽　六五上六易本卦
六三九四易升䷭　上六初六易本卦

損䷨（下兌上艮）三陽三陰息卦泰三之上
初九九二易本卦　六四六五易本卦
九二六三易賁䷕　六五上九易節䷻
六三六四易本卦　上九初九易本卦

益䷩（下震上巽）三陰三陽消卦否初之四
初九六二易渙䷺　六四九五易噬嗑䷔
六二六三易本卦　九五上九易本卦
六三六四易本卦　上九初九易本卦

夬䷪（下乾上兌）五陽一陰息卦自乾來
初九九二易本卦　九四九五易本卦
九二九三易本卦　九五上六易大有䷍
九三九四易本卦　上六初九易姤䷫

姤䷫（下巽上乾）一陰五陽消卦自坤來
初六九二易同人䷌　九四九五易本卦
九二九三易本卦　九五上九易本卦
九三九四易本卦　上九初六易夬䷪

萃䷬（下坤上兌）四陰二陽消卦觀四之上
初六六二易本卦　九四九五易本卦
六二六三易本卦　九五上六易晉䷢
六三九四易蹇䷦　上六初六易本卦

升䷭（下巽上坤）二陽四陰息卦臨初之三
初六九二易明夷䷣
九二九三易本卦
九三六四易解䷧

（六四六五）易（本卦）　（六五上六）易（本卦）　（上六初六）易（本卦）
困䷮　（下坎上兌）　三陰三陽消卦否二之上
（初六九二）易隨䷐　（九二六三）易咸䷞　（六三九四）易井䷯
（九四九五）易（本卦）　（九五上六）易（未濟）䷿　（上六初六）易（本卦）
井䷯　（下巽上坎）　三陽三陰息卦泰初之五
（初六九二）易（既濟）䷾　（九二九三）易（本卦）　（九三六四）易困䷮
（六四九五）易恆䷟　（九五上六）易蠱䷑　（上六初六）易（本卦）
革䷰　（下離上兌）　四陽二陰息消卦（大壯二之五）（遯初之上）
（初九六二）易（大過）䷛　（六二九三）易兌䷹　（九三九四）易（本卦）
（九四九五）易（本卦）　（九五上六）易離䷝　（上六初九）易遯䷠
鼎䷱　（下巽上離）　二陰四陽消息卦（遯二之五）（大壯初之上）

（初六九二）易離䷝　（九二九三）易（本卦）　（九三九四）易（本卦）
（九四六五）易巽䷸　（六五上九）易（大過）䷛　（上九初六）易（大壯）䷡
震䷲　（下震上震）　二陽四陰息卦臨二之四
（初九六二）易解䷧　（六二六三）易（本卦）　（六三九四）易（明夷）䷣
（九四六五）易屯䷂　（六五上六）易（本卦）　（上六初九）易晉䷢
艮䷳　（下艮上艮）　四陰二陽消卦觀二之五
（初六六二）易（本卦）　（六二九三）易蒙䷃　（九三六四）易晉䷢
（六四六五）易（本卦）　（六五上九）易蹇䷦　（上九初六）易（明夷）䷣
漸䷴　（下艮上巽）　三陰三陽消卦否三之四
（初六六二）易（本卦）　（六二九三）易渙䷺　（九三六四）易否䷋
（六四九五）易旅䷷　（九五上九）易（本卦）　（上九初六）易（既濟）䷾

（歸妹）䷵　（下兌上震）　三陽三陰息卦泰三之四
（初九九二）易（本卦）　（九二六三）易豐䷶　（六三九四）易泰䷊
（九四六五）易節䷻　（六五上六）易（本卦）　（上六初九）易（未濟）䷿
豐䷶　（下離上震）　三陽三陰息卦泰二之四
（初九六二）易恆䷟　（六二九三）易（歸妹）䷵　（九三九四）易（本卦）
（九四六五）易（既濟）䷾　（六五上六）易（本卦）　（上六初九）易旅䷷
旅䷷　（下艮上離）　三陰三陽消卦否三之五
（初六六二）易（本卦）　（六二九三）易（未濟）䷿　（九三九四）易（本卦）
（九四六五）易漸䷴　（六五上九）易咸䷞　（上九初六）易豐䷶
巽䷸　（下巽上巽）　二陰四陽消卦遯二之四
（初六九二）易（家人）䷤　（九二九三）易（本卦）　（九三六四）易姤䷫

（六四九五）易鼎䷱　（九五上九）易（本卦）　（上九初六）易需䷄
兌䷹　（下兌上兌）　四陽二陰息卦大壯三之五
（初九九二）易（本卦）　（九二六三）易革䷰　（六三九四）易需䷄
（九四九五）易（本卦）　（九五上六）易睽䷥　（上六初九）易訟䷅
渙䷺　（下坎上巽）　三陰三陽消卦否二之四
（初六九二）易益䷩　（九二六三）易漸䷴　（六三六四）易（本卦）
（六四九五）易（未濟）䷿　（九五上九）易（本卦）　（上九初六）易節䷻
節䷻　（下兌上坎）　三陽三陰息卦泰三之五
（初九九二）易（本卦）　（九二六三）易（既濟）䷾　（六三六四）易（本卦）
（六四九五）易（歸妹）䷵　（九五上六）易損䷨　（上六初九）易渙䷺
（中孚）䷼　（下兌上巽）　二陰四陽消息卦（遯初之三二之四）（大壯三之五四之上）

初九九二易本卦　九二六三易家人䷤　六三六四易本卦
六四九五易睽䷥　九五上九易本卦　上九初九易本卦
小過䷽下艮上震　二陽四陰息臨初之三二之四消卦觀三之五四之上
初六六二易本卦　六二九三易解䷧　九三九四易本卦
九四六五易蹇䷦　六五上六易本卦　上六初六易本卦
既濟䷾下離上坎　三陽三陰息卦泰二之五
初九六二易井䷯　六二九三易節䷻　九三六四易隨䷐
六四九五易豐䷶　九五上六易賁䷕　上六初九易漸䷴
未濟䷿下坎上離　三陰三陽消卦否二之五
初六九二易噬嗑䷔　九二六三易旅䷷　六三九四易蠱䷑
九四六五易渙䷺　六五上九易困䷮　上九初六易歸妹䷵

升降附於上下易
乾䷀下乾上乾　初九九三九五當位　九二九四上九不當位
初與坤四易姤䷫　二與坤五易同人䷌　三與坤上易履䷉
四與坤初易小畜䷈　五與坤二易大有䷍　上與坤三易夬䷪
坤䷁下坤上坤　六二六四上六當位　初六六三六五不當位
初與乾四易復䷗　二與乾五易師䷆　三與乾上易謙䷎
四與乾初易豫䷏　五與乾二易比䷇　上與乾四易剝䷖
屯䷂下震上坎　初九六二六四九五上六當位　六三不當位
初與四易萃䷬　二與五易臨䷒　三與鼎上易既濟䷾
四與初易萃䷬　五與二易臨䷒　上與鼎三易益䷩
蒙䷃下坎上艮　六四當位　初六九二六三六五上九不當位

初與革四易損䷨　二與五易觀䷓　三與上易升䷭
四與革初易未濟䷿　五與二易觀䷓　上與三易升䷭
需䷄下乾上坎　初九九三六四九五上六當位　九二不當位
初與四易大過䷛　二與晉五易既濟䷾　三與上易中孚䷼
四與初易大過䷛　五與晉二易泰䷊　上與三易中孚䷼
訟䷅下坎上乾　九五當位　初六九二六三九四上九不當位
初與四易中孚䷼　二與明夷五易否䷋　三與上易大過䷛
四與初易中孚䷼　五與明夷二易未濟䷿　上與三易大過䷛
師䷆下坎上坤　六四上六當位　初六九二六三六五不當位
初與同人四易臨䷒　二與五易比䷇　三與同人上易升䷭
四與同人初易解䷧　五與二易比䷇　上與同人三易蒙䷃

比䷇下坤上坎　六二六四九五上六當位　初大六三不當位
初與大有四易屯䷂　二與五易師䷆　三與大有上易蹇䷦
四與大有初易萃䷬　五與二易師䷆　上與大有三易觀䷓
小畜䷈下乾上巽　初九九三六四九五當位　九二上九不當位
初與四易姤䷫　二與豫五易家人䷤　三與豫上易中孚䷼
四與初易姤䷫　五與豫二易大畜䷙　上與豫三易需䷄
履䷉下兌上乾　初九九五當位　九二六三九四上九不當位
初與謙四易訟䷅　二與謙五易无妄䷘　三與上易夬䷪
四與謙初易中孚䷼　五與謙二易睽䷥　上與三易夬䷪
泰䷊下乾上坤　初九九三六四上六當位　九二六五不當位
初與四易恆䷟　二與五易既濟䷾　三與上易損䷨

四與初易恆䷟　五與二易旣濟䷾　上與三易損䷨
否䷋　下坤上乾　六二九五當位　初六六三九四上九不當位
初與四易益䷩　二與五易未濟䷿　三與上易咸䷞
四與初易益䷩　五與二易未濟䷿　上與三易咸䷞
同人䷌　下離上乾　初九六二九三九五當位　九四上九不當位
初與師四易遯䷠　二與五易大有䷍　三與師上易无妄䷘
四與師初易家人䷤　五與二易大有䷍　上與師三易革䷰
大有䷍　下乾上離　初九九二當位　九三九四六五上九不當位
初與比四易鼎䷱　二與五易同人䷌　三與比上易睽䷥
四與比初易大畜䷙　五與二易同人䷌　上與比三易大壯䷡
謙䷎　下艮上坤　六二九三六四上六當位　六二六五不當位

初與履四易明夷䷣　二與履五易升䷭　三與上易剝䷖
四與履初易小過䷽　五與履二易蹇䷦　上與三易剝䷖
豫䷏　下坤上震　六二上六當位　初六六三九四六五不當位
初與四易復䷗　二與小畜五易解䷧　三與小畜上易小過䷽
四與初易震䷲　五與小畜二易萃䷬　上與小畜三易晉䷢
隨䷐　下震上兌　初九六二九五上六當位　六三九四不當位
初與蠱四易萃䷬　二與五易歸妹䷵　三與蠱上易革䷰
四與蠱初易屯䷂　五與二易歸妹䷵　上與蠱三易无妄䷘
蠱䷑　下巽上艮　九三六四當位　初六九二六五上九不當位
初與隨四易大畜䷙　二與五易漸䷴　三與隨上易蒙䷃
四與隨初易鼎䷱　五與二易漸䷴　上與隨三易升䷭

臨䷒　下兌上坤　初九六四上六當位　九二六三六五不當位
初與四易解䷧　二與五易屯䷂　三與遯上易泰䷊
四與初易解䷧　五與二易屯䷂　上與遯三易損䷨
觀䷓　下坤上巽　六二六四九五當位　初六六三上九不當位
初與大壯四易益䷩　二與五易蒙䷃　三與上易蹇䷦
四與大壯初易否䷋　五與二易蒙䷃　上與三易蹇䷦
噬嗑䷔　下震上離　初九六二當位　六三九四六五上九不當位
初與井四易晉䷢　二與井五易睽䷥　三與上易豐䷶
四與井初易頤䷚　五與井二易无妄䷘　上與三易豐䷶
賁䷕　下離上艮　初九六二九三六四當位　六五上九不當位
初與四易旅䷷　二與困五易大畜䷙　三與困上易頤䷚
四與初易離䷝　五與困二易家人䷤　上與困三易明夷䷣

剝䷖　下坤上艮　六二六四當位　初六六三六五上九不當位
初與夬四易頤䷚　二與夬五易蒙䷃　三與上易謙䷎
四與夬初易晉䷢　五與夬二易觀䷓　上與三易謙䷎
復䷗　下震上坤　初九六二六四上六當位　六三六五不當位
初與四易豫䷏　二與姤五易臨䷒　三與姤上易明夷䷣
四與初易豫䷏　五與姤二易屯䷂　上與姤三易頤䷚
无妄䷘　下震上乾　初九六二九五當位　六三九四上九不當位
初與升四易否䷋　二與五易睽䷥　三與上易革䷰
四與升初易益䷩　五與二易睽䷥　上與三易革䷰
大畜䷙　下乾上艮　初九九三六四當位　九二六五上九不當位

初與四易鼎䷱　二與五易家人䷤　三與萃上易損䷨
四與初易鼎䷱　五與二易家人䷤　上與萃三易泰䷊

頤䷚　下震上艮　初九六二六四當位　六三六五上九不當位
初與四易晉䷢　二與大過五易損䷨　三與上易明夷䷣
四與初易晉䷢　五與大過二易益䷩　上與三易明夷䷣

大過䷛　下巽上兌　九三九五上六當位　初六九二九四不當位
初與四易需䷄　二與頤五易咸䷞　三與上易訟䷅
四與初易需䷄　五與頤二易恆䷟　上與三易訟䷅

坎䷜　下坎上坎　六四九五上九當位　初六九二六三不當位
初與離四易節䷻　二與離五易比䷇　三與離上易井䷯
四與離初易困䷮　五與離二易師䷆　上與離三易渙䷺

離䷝　下離上離　初九六二九三當位　九四六五上九不當位
初與坎四易旅䷷　二與坎五易大有䷍　三與坎上易噬嗑䷔
四與坎初易賁䷕　五與坎二易同人䷌　上與坎三易豐䷶

咸䷞　下艮上兌　六二九三九五上六當位　初六九四不當位
初與四易既濟䷾　二與五易恆䷟　三與上易否䷋
四與初易既濟䷾　五與二易恆䷟　上與三易否䷋

恆䷟　下巽上震　九三上六當位　初六九二九四六五不當位
初與四易泰䷊　二與五易咸䷞　三與上易未濟䷿
四與初易泰䷊　五與二易咸䷞　上與三易未濟䷿

遯䷠　下艮上乾　六二九三九五當位　初六九四上九不當位
初與四易家人䷤　二與五易鼎䷱　三與臨上易否䷋

四與初易家人䷤　五與二易鼎䷱　上與臨三易咸䷞

大壯䷡　下乾上震　初九九三上六當位　九二九四六五不當位
初與觀四易恆䷟　二與五易革䷰　三與上易睽䷥
四與觀初易泰䷊　五與二易革䷰　上與三易睽䷥

晉䷢　下坤上離　六二當位　初六六三九四六五上九不當位
初與四易頤䷚　二與需五易未濟䷿　三與上易小過䷽
四與初易頤䷚　五與需二易否䷋　上與三易小過䷽

明夷䷣　下離上坤　初九六二九三六四上六當位　六五不當位
初與四易小過䷽　二與訟五易泰䷊　三與上易頤䷚
四與初易小過䷽　五與訟二易既濟䷾　上與三易頤䷚

家人䷤　下離上巽　初九六二九三六四九五當位　上九不當位

初與四易遯䷠　二與五易大畜䷙　三與解上易益䷩
四與初易遯䷠　五與二易大畜䷙　上與解三易既濟䷾

睽䷥　下兌上離　六三當位　初九九二九四六五上九不當位
初與蹇四易未濟䷿　二與五易无妄䷘　三與上易大壯䷡
四與蹇初易損䷨　五與二易无妄䷘　上與三易大壯䷡

蹇䷦　下艮上坎　六二九三六四九五上六當位　初六不當位
初與睽四易既濟䷾　二與五易升䷭　三與上易觀䷓
四與睽初易咸䷞　五與二易升䷭　上與三易觀䷓

解䷧　下坎上震　上六當位　初六九二六三九四六五不當位
初與四易臨䷒　二與五易萃䷬　三與家人上易恆䷟
四與初易臨䷒　五與二易萃䷬　上與家人三易未濟䷿

損䷨　下兌上艮　初九六四當位　九二六三六五上九不當位
初與四易未濟䷿　二與五易益䷩　三與上易泰䷊
四與初易未濟䷿　五與二易益䷩　上與三易泰䷊
益䷩　下震上巽　初九六二六四九五當位　六三上九不當位
初與四易否䷋　二與五易損䷨　三與上易既濟䷾
四與初易否䷋　五與二易損䷨　上與三易既濟䷾
夬䷪　下乾上兌　初九九三九五上六當位　九二九四不當位
初與剝四易大過䷛　二與剝五易革䷰　三與上易履䷉
四與剝初易需䷄　五與剝二易大壯䷡　上與三易履䷉
姤䷫　下巽上乾　九三九五當位　初六九二九四上九不當位
初與四易小畜䷈　二與復五易遯䷠　三與復上易訟䷅

四與初易小畜䷈　五與復二易鼎䷱　上與復三易大過䷛
萃䷬　下坤上兌　六二九五上六當位　初六六三九四不當位
初與四易屯䷂　二與五易解䷧　三與大畜上易咸䷞
四與初易屯䷂　五與二易解䷧　上與大畜三易否䷋
升䷭　下巽上坤　九三六四上六當位　初六九二六五不當位
初與无妄四易泰䷊　二與五易蹇䷦　三與上易蒙䷃
四與无妄初易恆䷟　五與二易蹇䷦　上與三易蒙䷃
困䷮　下坎上兌　九五上六當位　初六九二六三九四不當位
初與四易節䷻　二與賁五易萃䷬　三與賁上易大過䷛
四與初易節䷻　五與賁二易解䷧　上與賁三易訟䷅
井䷯　下巽上坎　九三六四九五上六當位　初六九二不當位

初與噬嗑四易需䷄　二與噬嗑五易蹇䷦　三與上易渙䷺
四與噬嗑初易大過䷛　五與噬嗑二易升䷭　上與三易渙䷺
革䷰　下離上兌　初九六二九三九五上六當位　九四不當位
初與蒙四易咸䷞　二與五易大壯䷡　三與上易无妄䷘
四與蒙初易既濟䷾　五與二易大壯䷡　上與三易无妄䷘
鼎䷱　下巽上離　九三當位　初六九二九四六五上九不當位
初與四易大畜䷙　二與五易遯䷠　三與屯上易未濟䷿
四與初易大畜䷙　五與二易遯䷠　上與屯三易恆䷟
震䷲　下震上震　初九六二上六當位　六三九四六五不當位
初與巽四易豫䷏　二與巽五易歸妹䷵　三與巽上易豐䷶
四與巽初易復䷗　五與巽二易隨䷐　上與巽三易噬嗑䷔

艮䷳　下艮上艮　六二九三六四當位　初六六五上九不當位
初與兌四易賁䷕　二與兌五易蠱䷑　三與兌上易剝䷖
四與兌初易旅䷷　五與兌二易漸䷴　上與兌三易謙䷎
漸䷴　下艮上巽　六二九三六四九五當位　初六上九不當位
初與歸妹四易家人䷤　二與五易蠱䷑　三與歸妹上易觀䷓
四與歸妹初易遯䷠　五與二易蠱䷑　上與歸妹三易蹇䷦
歸妹䷵　下兌上震　初九上六當位　九二六三九四六五不當位
初與漸四易解䷧　二與五易隨䷐　三與漸上易大壯䷡
四與漸初易臨䷒　五與二易隨䷐　上與漸三易睽䷥
豐䷶　下離上震　初九六二九三上六當位　九四六五不當位
初與渙四易小過䷽　二與渙五易大壯䷡　三與上易噬嗑䷔

四與渙初易明夷䷣　五與渙二易革䷰　上與三易噬嗑䷔

旅䷷

下艮上離　六二九三當位　初六九四六五上九不當位

初與四易賁䷕　二與節五易鼎䷱　三與節上易晉䷢

四與初易賁䷕　五與節二易遯䷠　上與節三易小過䷽

巽䷸

下巽上巽　九三六四九五當位　初六九二上九不當位

初與震四易小畜䷈　二與震五易漸䷴　三與震上易渙䷺

四與震初易姤䷫　五與震二易蠱䷑　上與震三易井䷯

兌䷹

下兌上兌　初九九五上六當位　九二六三九四不當位

初與艮四易困䷮　二與艮五易隨䷐　三與艮上易夬䷪

四與艮初易節䷻　五與艮二易歸妹䷵　上與艮三易履䷉

渙䷺

下坎上巽　六四九五當位　初六九二六三上九不當位

初與豐四易中孚䷼　二與豐五易觀䷓　三與上易井䷯

四與豐初易訟䷅　五與豐二易蒙䷃　上與三易井䷯

節䷻

下兌上坎　初九六四九五上六當位　九二六三不當位

初與四易困䷮　二與旅五易屯䷂　三與旅上易需䷄

四與初易困䷮　五與旅二易臨䷒　上與旅三易中孚䷼

中孚䷼

下兌上巽　初九六四九五當位　九二六三上九不當位

初與四易訟䷅　二與小過五易益䷩　三與上易需䷄

四與初易訟䷅　五與小過二易損䷨　上與三易需䷄

小過䷽

下艮上震　六二九三上六當位　初六九四六五不當位

初與四易明夷䷣　二與中孚五易恆䷟　三與上易晉䷢

四與初易明夷䷣　五與中孚二易咸䷞　上與三易晉䷢

既濟䷾

下離上坎　初九六二九三六四九五上六俱當位

初與四易咸䷞　二與五易泰䷊　三與上易益䷩

四與初易咸䷞　五與二易泰䷊　上與三易益䷩

未濟䷿

下坎上離　初六九二六三九四六五上九俱不當位

初與四易損䷨　二與五易否䷋　三與上易恆䷟

四與初易損䷨　五與二易否䷋　上與三易恆䷟

周易集解纂疏自序

古人之説易也愼後人之説易也僭古人之説易也言象數而義理在其中後人之説易也言義理而象數因之以隱説卦曰聖人設卦觀象又曰聖人立象以盡言又曰極數知來之謂占又曰極其數遂定天下之象使象數可廢則聖人之言爲無稽而羲文之假象數以垂訓者反等於駢拇坿贅夫規所以爲圓矩所以爲方必規矩具然後方圓成斷無方圓成而規矩遂爲可棄故作易者不能離象數以設爻象説易者

卽不能外象數而空談乎性命矣説易莫先于左氏內傳紀事雖不免或失之誣然解釋筮辭皆準象數猶可考見古人説經之遺漢儒踵周秦而興易師授受一脈相承恪守典型毋敢失墜凡互卦卦變以及卦氣爻辰消息納甲飛伏升降之説皆所不廢蓋去聖未遠古義猶存故其説往往與羲文之旨相契合自時厥後一變爲晉易而老莊虛無之談熾再變爲宋易而陳李圖學之説興夫老莊之虛無陳李之圖學斷不能遠出漢儒象數之上且王氏之注論象數

既不及漢儒之確論義理又不及宋儒之醇進退無所據有識之士多擯斥不肯道迺唐祭酒孔君沖遠奉勅疏解諸經傳注獨于易黜鄭虞而宗王韓取輔嗣野文疏而行之其書遂藉以獨尊于世而漢學寖微于是梓州李君鼎祚恐逸象就湮乘其時古訓未散取子夏以下三十餘家成集解一書表章漢學俾古人象數之説得以綿延至今弗絕則此編之力居多予少時嘗取其書讀之隱辭奧義深邃難闚予不自揆輒欲有所闡發以通窔宧幽卒以多所滯礙而

止久之得東吳惠氏書而向之滯者十釋四五矣又久之得毗陵張氏書而向之滯者十釋二三矣又久之廣覽載籍旁及諸家之説而向之滯者卽有未釋蓋亦無幾矣復不自揣萃會衆説句梳而字櫛之義必徵諸古例必溯其源務使疏通證明關節開解讀者可一覽而得其指趣舊注閒有未應經義者或別引一説以申其義或旁參愚慮以備一解亦不敢墨守疏家狐正首邱葉歸根本之習是編也其宥當于絜靜精微之教與否則不敢知其于漢魏諸儒之學

則未嘗無一日之功焉抑又思之自唐迄今千餘載無人起而爲之疏而予獨毅然爲之而不辭予方懼其弗慎且近僭而又安敢自以爲功也書既成謹述其原委弁諸卷端亦聊以備講漢學者採擇焉爾道光二十有二年歲次壬寅冬十月安陸李道平遠山氏書于有獲齋

周易集解序

敘曰元氣絪縕三才成象疏（謂在天成象也）神功浹洽八索成形疏（謂在地成形也）在天則日月運行潤之以風雨在地則山澤通氣鼓之以雷霆疏（漢書五行志雷于天地爲長子二月出地八月入地故此以雷霆屬之地也）至若近取諸身四支百體合其度疏（若乾爲首之類是也）遠取諸物森羅萬象備其工疏（如說卦所載是也）陰陽不測之謂神一陰一陽之謂道範圍天地而不過曲成萬物而不遺仁者見之以爲仁知者見之以爲知百姓日用而不知君子之道鮮矣斯乃顯諸仁而藏諸用神

无方而易无體疏（皆繫上文）巍巍蕩蕩難可名焉疏（以上言未有八卦之前故云巍蕩難名也）逮乎天尊地卑君臣位列疏（謂乾坤也）五運相繼父子道彰疏（謂六子也）震巽索而男女分咸恆設而夫婦睦人倫之義既闡家國之敎鬱興疏（此即序卦所云有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯是也）故繫辭云古者庖犧氏王天下也始畫八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲网罟以佃以漁葢取諸離庖犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以敎天下葢取諸益日中爲市致天下之人聚天下之貨

爻易而退蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使人不倦神其化使人宜之刳木爲舟剡木爲檝舟檝之利以濟不通蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠蓋取諸隨古者穴居而野處後代聖人易之以宮室蓋取諸大壯弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古結繩爲政後代易之書契百官以理萬人以察蓋取諸夬故聖人見天下之賾而擬諸形容象其物宜而觀其會通以行其典禮觸類而長之六十四卦三百八十四爻天下之能事畢矣其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱若夫雜物撰德辨是與非疏（皆上下繫文）終日乾乾夕惕若厲疏（本乾九三）無有師保如臨父母疏（繫下文）自天祐之吉无不利者也疏（大有上九爻辭）至於損以遠害疏（繫下文）說以先之疏（謂說以先民）定其交而後求安其身而後動履和而至謙尊而光能說諸心能研諸慮是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占蓍之德圓而神卦之德方以智探賾索隱鉤深致遠定天下之吉凶成天下之亹亹莫善乎蓍龜神以知來智以藏往將有爲也

問之以言其受命也應之如響無有遠邇幽深遂知來物故能窮理盡性利用安身聖人以此洗心退藏於密疏（上下繫文）自然虛室生白吉祥至止疏（莊子人閒世虛室生白吉祥至止）坐忘遺照疏（莊子大宗師顏回曰回坐忘矣仲尼蹵然曰何謂坐忘顏回曰墮肢體黜聰明離形去智同于大通此謂坐忘按坐忘遺照見韓康伯陰陽不測之謂神注孔疏謂事出莊子大宗師篇然莊子述顏回坐忘實無遺照字也）精義入神疏（繫下文）口僻焉不能言心困焉不能知微妙玄通深不可識疏（以上皆言易之微妙）易有聖人之道四焉疏（繫上文）斯之謂矣疏（謂以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占也）原夫權輿三教疏（陶宏景茅山長沙館碑百法紛湊無越三教之境三教謂儒釋道）鈐鍵九流疏（范甯穀梁序九流分而微言隱漢書藝文志儒家流出于司徒道家流出于史官陰陽家流出于羲和法家流出于理官墨家流出于清廟官縱橫家流出于行人官雜家流出于議官農家流出于農稷之官小說家流出于稗官）實開國承家脩身之正術也疏（謂易足以始三教而管九流故爲開國承家脩身之正術也）自卜商入室親授微言疏（家語孔子讀易至于損益喟然而歎子夏避席而問曰夫子何歎子曰夫自損者必有益之自益者必有缺之吾是歎也子夏曰然則學者不可以益乎子曰非道益之謂也道彌益而身彌損夫學者損其自多以虛受人故能成其滿博哉天道大而必變凡持滿而能久者未嘗有也子夏曰商請志之而終身奉之按隋書經籍志有子夏易傳二卷唐志同中經簿四卷阮氏七錄六卷陸氏釋文序錄三卷國史志中興書目皆作十卷然其書實後人僞託非出子夏手也）傳注百家緜歷千古雖競有穿鑿猶未測淵深疏（謂漢魏以來說易之家其詳具于漢書藝文志隋書經籍志）唯王鄭相沿頗行于代疏（隋志鄭玄周易注九卷王弼周易注六卷）鄭則多參

天象王乃全釋人事疏（鄭氏多尚象數王氏專言名理）且易之爲道豈偏滯於天人者哉致使後學之徒紛然淆亂各脩局見莫辨源流天象遠而難尋人事近而易習疏（王應麟鄭氏周易注序康成注易九卷多論互體以互體求易左氏以來有之王弼尚名理譏互體江左鄭學與王學並立荀崧謂康成書根源顏延之爲祭酒黜鄭置王齊陸澄詒王儉書云易自商瞿之後雖有異家之學同以象數爲宗數年後乃有王弼之說王濟云弼所誤者多何必能頓廢先儒今若宏儒鄭注不可廢河北諸儒專主鄭氏隋興學者慕弼之學遂爲中原之師又王儉曰易體微遠實貫羣籍施孟異聞周韓殊旨豈可專據小王便爲該備依舊存鄭意謂可安）則折楊黃華嗑然而笑疏（莊子天地篇大聲不入于里耳折楊皇荂則嗑然而笑皇荂亦作黃華）方以類聚疏（繫上文）其在茲乎疏（隋書鄭康成王弼二注梁陳列于國學齊代惟傳鄭義至隋王注盛行鄭學寖微今殆絕矣以上言鄭廢王興以起下文作集解之意也）

臣少慕玄風遊心墳籍歷觀炎漢迄今巨唐采羣賢之遺言議三聖之幽賾集虞翻荀爽三十餘家疏（凡三十五家一子夏已見一孟喜漢書孟喜字長卿東海蘭陵人藝文志有孟喜周易章句二篇又周易災異十一篇一焦延壽漢書延壽字贛梁人隋書經籍志有焦氏易林十六卷易林變占十六卷易林存變占佚今隨卦所采一條不見易林當屬變占中語也一京房漢書京房字君明東郡頓邱人漢志有京房易傳十一篇七錄有章句十卷隋志又有錯卦妖占占事守林飛候及飛候六日七分四時候混沌委化逆刺占災異馬氏通攷又有易傳積算法雜占條例等書今所采者大抵皆章句中語也一馬融後漢書馬融字季長扶風茂陵人注孝經論語詩易三禮尚書七錄有馬融周易注一卷釋文序錄新舊唐書作章句十卷一鄭玄後漢書鄭玄字康成北海高密人注周易七錄有鄭玄周易注十二卷舊唐書同隋志作九卷釋文序錄新唐書作十卷一荀爽後漢書爽字慈明一名諝潁川潁陰人著禮易傳詩傳尚書正經春秋條例隋志有荀爽周易注十卷新舊唐書作十卷一九家易隋志有九家易解陸德明曰荀爽九家集注十卷不知何人集所稱荀爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子元注內又有張氏朱子並不詳何人一劉表後漢書劉表字景升山陽高平人魯恭王之後也隋志有劉表周易章句五卷新舊唐書同中經簿錄作易注十卷七志作九卷目錄一卷一宋衷陸德明曰衷字仲子南陽章陵人七志梁有漢荊州五業從事宋衷注周易十卷亾七錄新舊唐書同釋文序錄作九卷一王肅魏志肅字子雍陸德明曰東海蘭陵人隋志有王肅周易注十卷崇文總目作十一卷一王弼陸德明曰弼字輔嗣山陽高平人注易上下經六卷作易略例一卷隋志亦作六卷七錄作十卷一何晏册府元龜何晏撰周易私記二十卷周易講說十三卷一虞翻吳志虞翻字仲翔會稽餘姚人隋志有虞翻周易注九卷易律厤一卷周易集林一卷七錄有周易日月變例六卷一陸績吳志績字公紀吳郡吳人注周易隋志有陸績周易注十五卷注京氏易一卷一姚信阮孝緒曰姚信字元直吳興人陸德明曰信字德旂隋志有姚信周易注十卷一翟玄九家易作翟子玄陸德明曰子玄不詳何人爲易義一韓康伯晉書韓伯字康伯潁川長社人隋志有康伯繫辭注三卷一向秀晉書向秀字子期河內懷人釋文序錄云秀爲易義一王廙晉書王廙字世將丞相導從弟隋志有王廙周易注三卷七錄作十卷釋文序錄作十二卷作三卷者蓋殘闕本也一

張璠陸德明曰璠安定人東晉秘書郎參著作集解十二卷七志有張璠周易集解十卷隋志八卷殘闕新舊唐書仍云十卷又略論一卷一干寶晉書干寶字令升新蔡人注周易隋志有干寶周易注十卷周易爻義一卷周易問難[illegible]卷周易玄品二卷七錄有周易宗塗四卷一蜀才顏之推曰姓范氏名長生自稱蜀才隋志蜀才周易注十卷一劉瓛南史劉瓛字子珪沛郡人隋志有劉瓛周易乾坤義一卷七錄有周易四德例一卷又有周易繫辭義疏一沈驎士南齊書驎士字雲禎吳興武康人著周易兩繫又云注易經一伏曼容南史伏曼容字公儀平昌安丘人爲周易集解七錄有伏曼容周易注八卷唐志有周易集林十二卷一姚規隋志有姚規周易注七卷一崔覲隋志有崔覲周易注十三卷一盧氏隋志有盧氏周易注十卷一何妥北史何妥字棲鳳西城人撰周易講疏三卷隋志作十三卷一王凱沖唐志有王凱沖周易注十卷一侯果有集說惟朱仰之及彭城蔡景君無攷一孔穎達新唐書孔穎達字沖遠冀州衡水人舊唐書志有孔穎達等周易正義十四卷新唐志作十六卷一崔憬據大衍章注云崔氏探玄病諸先達是崔氏著有周易探玄也）刊輔嗣之野文補康成之逸象疏（王氏專言名理流于老莊故刊輔嗣之野文鄭氏多尚象數猶存古義故補康

（成之逸象）各列名義其契玄宗先儒有所未詳然後輒加添削每至章句僉例發揮俾童蒙之流一覽而悟達觀之士得意忘言當仁既不讓於師論道豈慚於前哲至于卦爻彖象理涉重玄經注文言書之不盡別撰索隱 疏（其書不傳諸家亦未著錄）錯綜根萌音義兩存詳之明矣其王氏略例 疏（隋書周易略例一卷此書卷末今亦未刊）得失相參采葑采菲無以下體仍附經末式廣未聞凡成一十八卷 疏（或作一十卷新唐書作集注周易十七卷中興書目通攷作十卷）以貽同好冀將來君子無所疑焉祕書省著作郎 疏（朱睦㮮曰鼎祚資州人仕唐爲祕閣學士以經術稱于時及閱唐列傳及蜀志俱不見其人又袁桷淸容居士集有資州李鼎祚讀書臺）臣李鼎祚序 疏（中興書目集解十卷唐著作郎李鼎祚集三十餘家凡十七篇其所取荀虞之說爲多中興藝文志李鼎祚易宗鄭康成排王弼晁公武郡齋讀書志鼎祚集解取序卦各冠雜卦之首其序云刊輔嗣之野文補康成之逸象蓋宗鄭學者也陳振孫直齋書錄解題隋唐以前易諸家書逸不傳者賴此書猶見其一二而所取于荀虞者尤多）

周易集解篹疏凡例

一是編舊有毛氏汲古閣本胡氏祕册彙函本盧氏雅雨堂本魯魚亥豕互有異同孫氏岱南閣本兼采諸家字畫踳駮尤甚唯木瀆周氏枕經樓本據儒先論定多所改正較諸本爲完善今所據以篹疏者周氏本也閒有未盡善者悉改訂于各條之下

一自宋以來漢易幾成絕學卽閒有留心象數者皆自攄己見不必根據儒先我朝經學昌明名賢輩出如惠徵君棟承其家學說易尤精張編修惠言接踵而興如驂之靳大抵皆謹遵漢學于荀虞諸儒之旨多所發明其所徵引總不外集解一書故茲編所采雖廣錄諸家而于惠張兩先生之說尤多但參合成文不能詳箸姓氏非敢掠美致郭竊向注之譏閱者諒之

一疏家之體墨守注義不敢有所出入重師承也然義取其當不尙苟同茲編于注義未協經旨者必詳加辨正亦有舊義不詳不確者或另申一說以備參考兼引諸家者但加案字自攄

小學圖書館藏

管見者則加愚案以別之

一孔穎達正義專釋王韓注也茲編所引王韓注有全用正義者則書孔疏以別之閒引數語者不書

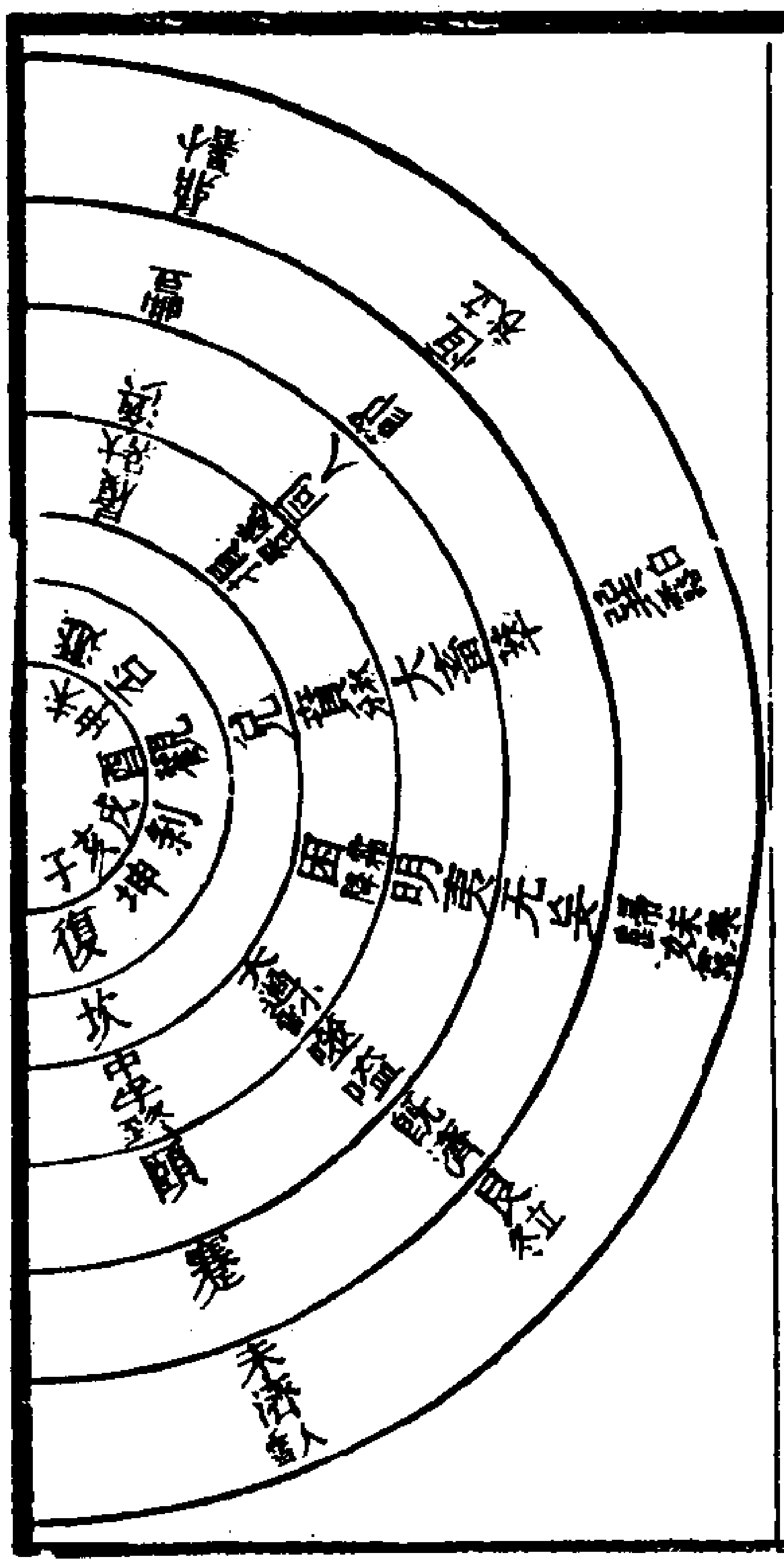
一古人說易各有宗派易含萬象不可一例拘也故李氏兼收並蓄多兩存其說茲編亦兩釋之以備學者探擇至詮解諸家亦各遵其例不相混淆重家法也

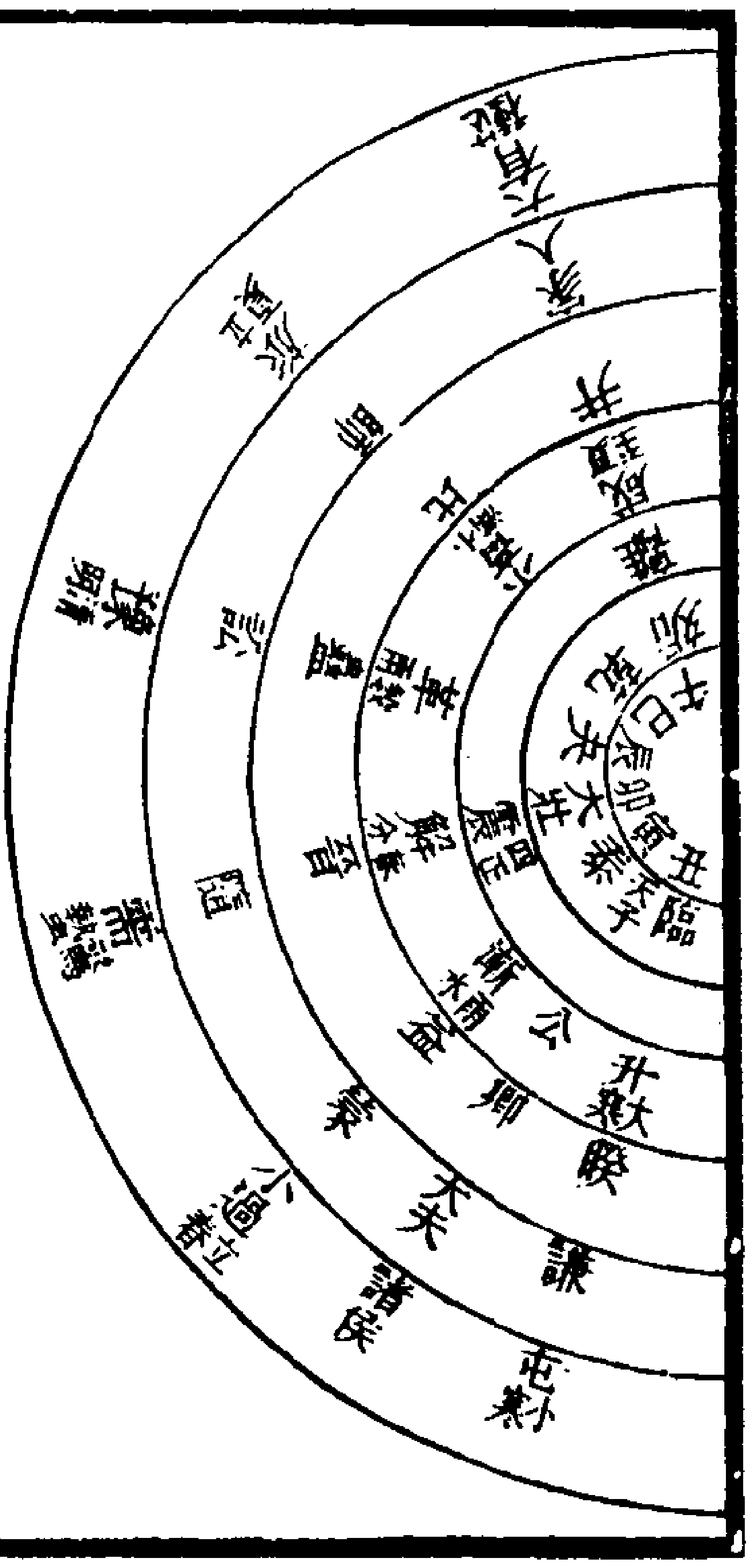
一諸家體例淵源各別如鄭言爻辰荀主升降虞明消息之類若不詳其端委讀之每多扞格而難通茲于諸家說易體例撮其尤要者列于簡端俾讀者開卷瞭然庶于各家宗旨得其梗概由此以讀全書勢如破竹矣惟卷中徵引事實之處一時未及檢出原書難免舛誤尚冀博雅君子匡所未逮

周易集解纂疏諸家說易凡例

卦氣

卦氣之說出于易緯稽覽圖其書首言甲子卦氣起中孚六日八十分之七而從四時卦其一辰餘而從坎常以冬至日始效復生坎七日消息及雜卦相去各如中孚攷其法以坎離震兌四正卦爲四時方伯之卦餘六十卦分布十二月主六日七分又以自復至坤十二卦爲消息餘雜卦主公卿侯風雨寒溫以爲徵應蓋卽孟喜京房之學所自出也漢世大儒言易者多宗之今列圖于左俾讀者有所攷焉





消息

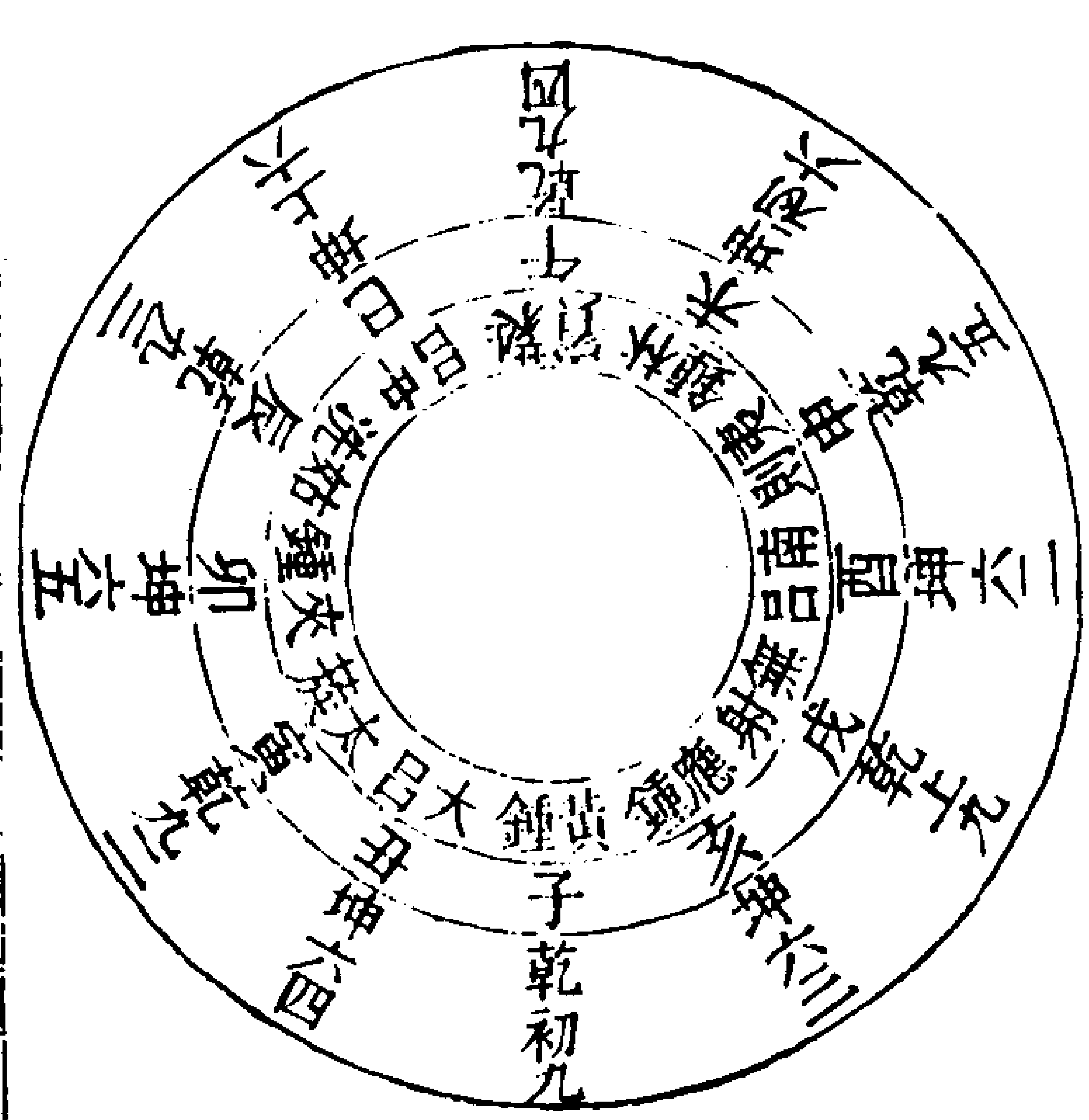
剝彖傳曰君子尙消息盈虛豐彖傳曰天地盈虛與時消息故古人稱伏羲作十言之敎謂乾坤震巽坎離艮兌消息易緯稱聖人因陰陽起消息立乾坤以統天地稽覽圖云唯消息及四時卦當盡其日又云消息及雜卦相去各如中孚太史公亦曰黃帝考定星曆建立五行起消息皇侃注云乾者陽生爲息坤者陰死爲消消息之義葢已古矣孟氏傳其學荀氏言之不能具惟虞氏所注猶存其概大抵乾坤十二辟卦爲消息卦之正其自臨遯否泰大壯觀生者謂之爻例自乾坤生者不從爻例每二卦旁通則皆消息卦也消息卦皆在乾坤相合之時則剝復夬姤泰否之交也近惟武進張氏言之最精其詳具所箸周易虞氏消息

爻辰

爻辰者以乾坤十二爻左右相錯當十二辰也乾鑿度曰乾陽也坤陰也竝如而交錯行乾貞于十一月子左行陽時六坤貞于六月未右行陰時六以順成其歲歲終從于屯蒙又云陰卦

與陽爻同位者退一辰以未爲貞其爻右行閒時而治六辰愚案乾鑿度之言與十二律相生之說合周禮春官太師鄭玄注云黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生泰蔟之九二泰蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六周語韋昭注云十一月黃鍾乾初九也十二月大

呂坤六四也正月泰蔟乾九二也二月夾鍾坤六五也三月姑洗乾九三也四月中呂坤上六也五月蕤賓乾九四也六月林鍾坤初六也七月夷則乾九五也八月南呂坤六二也九月無射乾上九也十月應鍾坤六三也又京房亦言爻辰與鄭不同乾左行陽時六始于子而終于戌二家所同坤右行陰時六始未而終巳者鄭氏說也始未而終酉者京氏說也二家同出于律辰鄭氏本乎月律卽月令十二月所中之律隔八相生之次也月律之行順故爻辰亦順京氏本乎合聲周禮太師掌以六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾泰蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂林鍾中呂夾鍾合聲始終之序不同于月律也合聲之行逆故爻辰亦逆因鄭氏以爻辰言易而竝錄京氏之說以備參考後所圖者鄭氏爻辰也



子 乾初九 黃鍾
丑 坤六四 大呂
寅 乾九二 太蔟
卯 坤六五 夾鍾
辰 乾九三 姑洗
巳 坤上六 中呂
午 乾九四 蕤賓
未 坤初六 林鍾
申 乾九五 夷則
酉 坤六二 南呂
戌 乾上九 無射
亥 坤六三 應鍾

升降

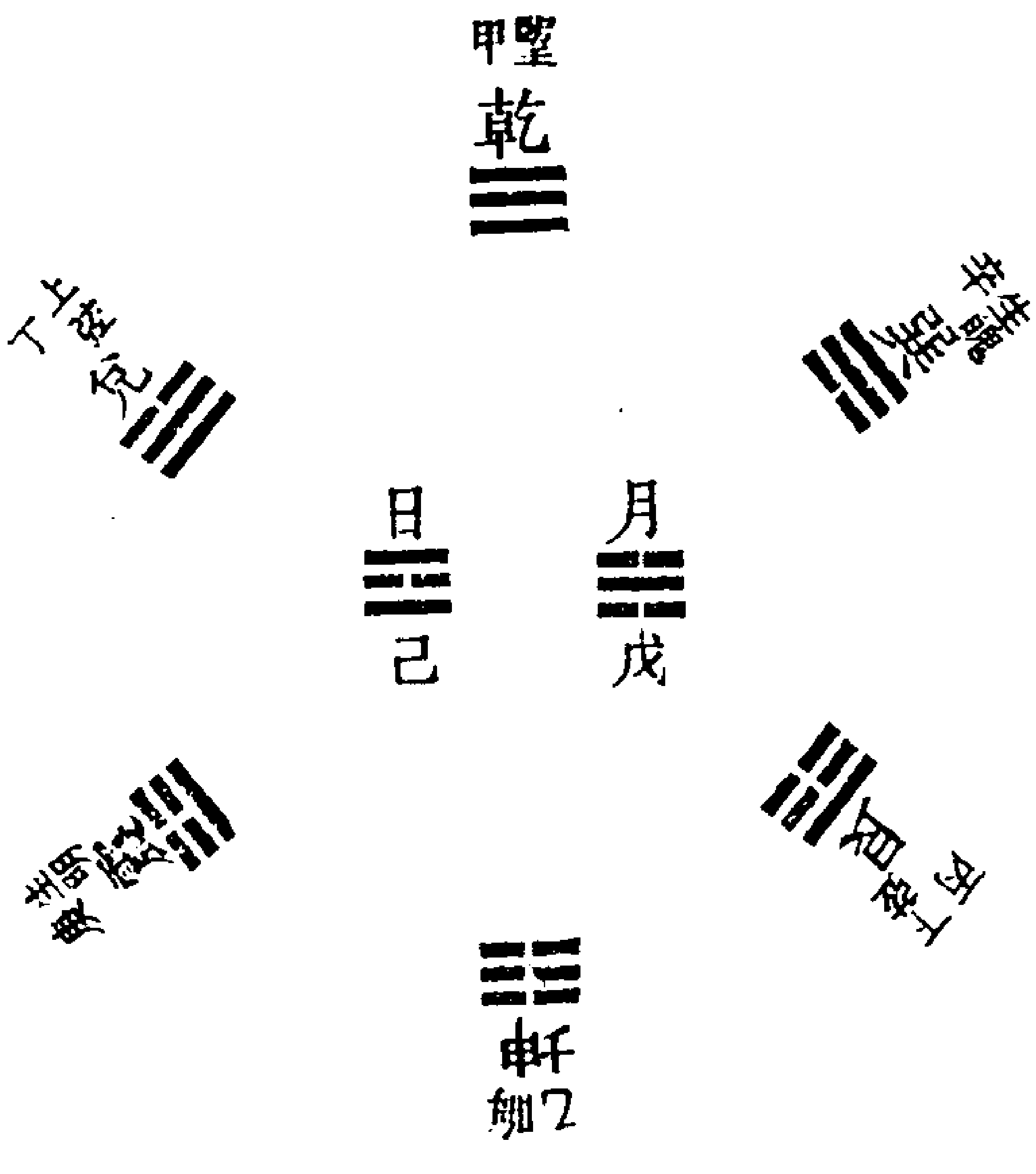
乾升坤降其義出于易緯乾鑿度陰麗陽而生陽由七上九陰由八降六故陽性欲升陰性欲承也繫辭所謂上下无常剛柔相易卽此義也荀氏說易多主此義有以陰陽爻爲升降者不拘內外如離與小過四升五是也有以上下卦爲升降者不拘乾坤如升初與巽一體相隨升居坤上是也此陽升陰降之大凡也

納甲

納甲者乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛艮

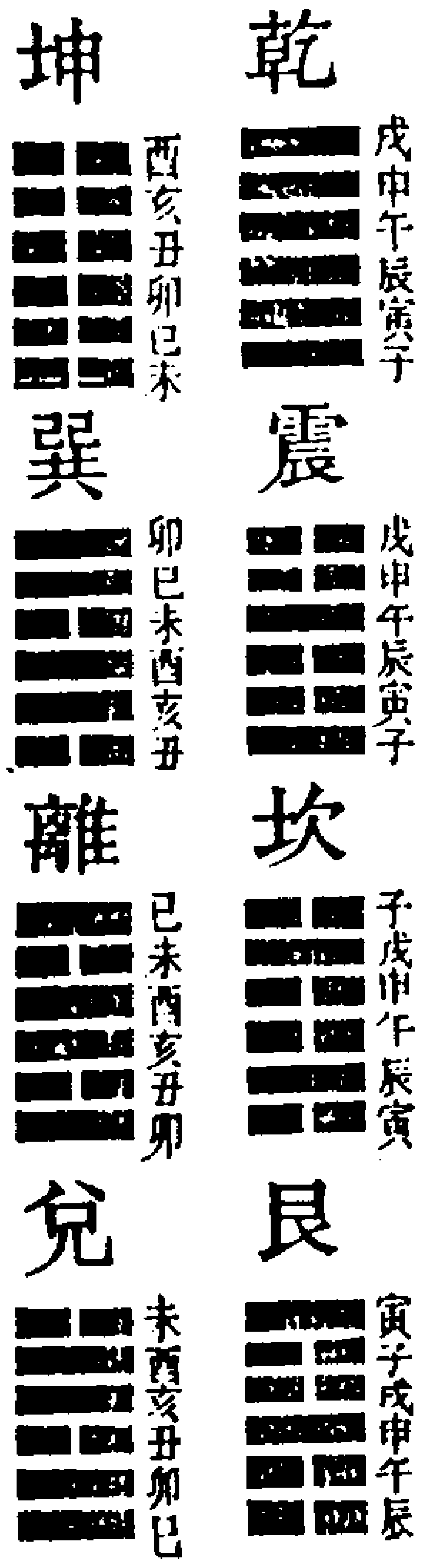
納丙兌納丁坎納戊離納己其說莫詳所自始魏伯陽參同契三日出爲爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方七八道已訖屈折低下降十六轉就統巽辛見平明艮直于丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終載籍言納甲者惟見于此要之說卦言天地定位山澤通氣雷風相薄以三陽三陰至一陽一陰爲序其後乃言水火不相射葢以六卦寓消息而以水火爲用卽此義也虞

氏本此以說易與經旨適合其法以震巽艮兌乾坤六卦應月候而坎離爲日月之本體居中不用震直生明者一陽始生又生明之時以初昏候之月見庚方也兌直上弦者二陽浸盛又上弦之時以初昏候之月見丁方也乾直望者三陽盛滿又望時以初昏候之月見甲方也巽直生魄則一陰始生又生魄之時以平明候之月見辛方也艮直下弦則二陰浸盛又下弦之時以平明候之月見丙方也坤直晦則三陰盛滿又晦時以平明候之月見乙方也此納甲之大凡也竝列圖于左焉



納十二支

納支者以八卦之六畫分納陰陽六辰凡乾在內則爲甲而納子寅辰如初九爲甲子九二爲甲寅九三爲甲辰也在外卦則爲壬而納午申戌如九四爲壬午九五爲壬申上九爲壬戌也凡坤在內卦則爲乙而納未巳卯如初六爲乙未六二爲乙巳六三爲乙卯也在外卦則爲癸而納丑亥酉如六四爲癸丑六五爲癸亥上六爲癸酉也因乾坤各納兩干故別爲內外二卦若震止納庚則初九爲庚子六二爲庚寅六三爲庚辰九四爲庚午六五爲庚申上六爲庚戌巽止納辛則初六爲辛丑九二爲辛亥九三爲辛酉六四爲辛未九五爲辛巳上九爲辛卯坎離艮兌四卦依震巽例推之今火珠林卽其法也



六親

六親爻例起于京君明京氏積算法云孔子曰八卦鬼爲繫爻財爲制爻天地爲義爻陸績注云天地卽父母也福德爲寶爻注云福德卽子孫也同氣爲專爻注云兄弟爻也法以八卦六位乾屬金主甲子壬午坤屬土主乙未癸丑震屬木主庚子庚午巽屬木主辛丑辛未坎屬水主戊寅戊申離屬火主己卯己酉艮屬土主丙辰丙戌兌屬金主丁巳丁亥各以陰陽順逆而治六辰從世卦五行論其生剋命其六親如乾初甲子子爲水金生水爲義爻乾外壬午午爲火火剋金爲制爻是也其餘可以例推

八宮卦

八宮卦本京氏易蓋乾坤生六子八純卦生五十六卦爲六十四卦也易傳積算法云孔子易云有四易一世二世爲地易三世四世爲人易五世八純爲天易游魂歸魂爲鬼易其法六十四卦分八宮乾震坎艮坤巽離兌爲次八卦本象爲八純世在上變初爲一世以次而至五則上爻不變四反而爲游魂下體皆復而爲歸魂

游歸之卦乾坤用離坎離坎用乾坤震巽用兌艮兌艮爲震巽

乾䷀　姤䷫一變　遯䷠二變　否䷋三變
觀䷓四變　剝䷖五變　晉䷢四不變　大有䷍歸本卦
巽䷸　小畜䷈一變　家人䷤二變　益䷩三變
无妄䷘四變　噬嗑䷔五變　頤䷚四不變　蠱䷑歸本卦
離䷝　旅䷷一變　鼎䷱二變　未濟䷿三變
蒙䷃四變　渙䷺五變　訟䷅四不變　同人䷌歸本卦
兌䷹　困䷮一變　萃䷬二變　咸䷞三變
蹇䷦四變　謙䷎五變　小過䷽四不變　歸妹䷵歸本卦
坤䷁　復䷗一變　臨䷒二變　泰䷊三變
大壯䷡四變　夬䷪五變　需䷄四不變　比䷇歸本卦
震䷲　豫䷏一變　解䷧二變　恆䷟三變
升䷭四變　井䷯五變　大過䷛四不變　隨䷐歸本卦
坎䷜　節䷻一變　屯䷂二變　既濟䷾三變
革䷰四變　豐䷶五變　明夷䷣四不變　師䷆歸本卦
艮䷳　賁䷕一變　大畜䷙二變　損䷨三變
睽䷥四變　履䷉五變　中孚䷼四不變　漸䷴歸本卦

納甲應情

納甲應情之説始于翼奉無關易義惟干氏釋經閒用此例故詳著焉漢書翼奉傳曰北方之情好也好行貪狼申子主之孟康注云水性觸地而行觸物而潤多所好故多好則貪而無厭故爲貪狼也又曰東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之注云木性受水氣而生貫地而出故爲怒以陰氣賊害土故爲陰賊也又曰南方之情惡也惡行廉貞寅午主之注云火性炎猛無所容受故爲惡其氣精專嚴整故爲廉貞又曰西方之情喜也喜行寬大巳酉主之注云金之爲物喜以利刃加于萬物故爲喜利刃所加無不寬大故曰寬大也又曰上方之情樂也樂行姦邪辰未主之注云上方謂北與東也陽氣所萌生故爲上辰窮水也未窮木也翼氏風角云木落歸本水流歸末故木利在亥水利在辰盛衰各得其所故樂也水窮則無隙不入木上出窮則旁行故爲姦邪又曰下方之情哀也哀行公正戌丑主之注云下方謂南與西也陰氣所萌故爲下戌窮火也丑窮金也翼氏風角云金剛火彊各歸其鄉故火刑于午金刑于酉酉午金火之盛也盛時而受刑至窮無所歸故曰哀也

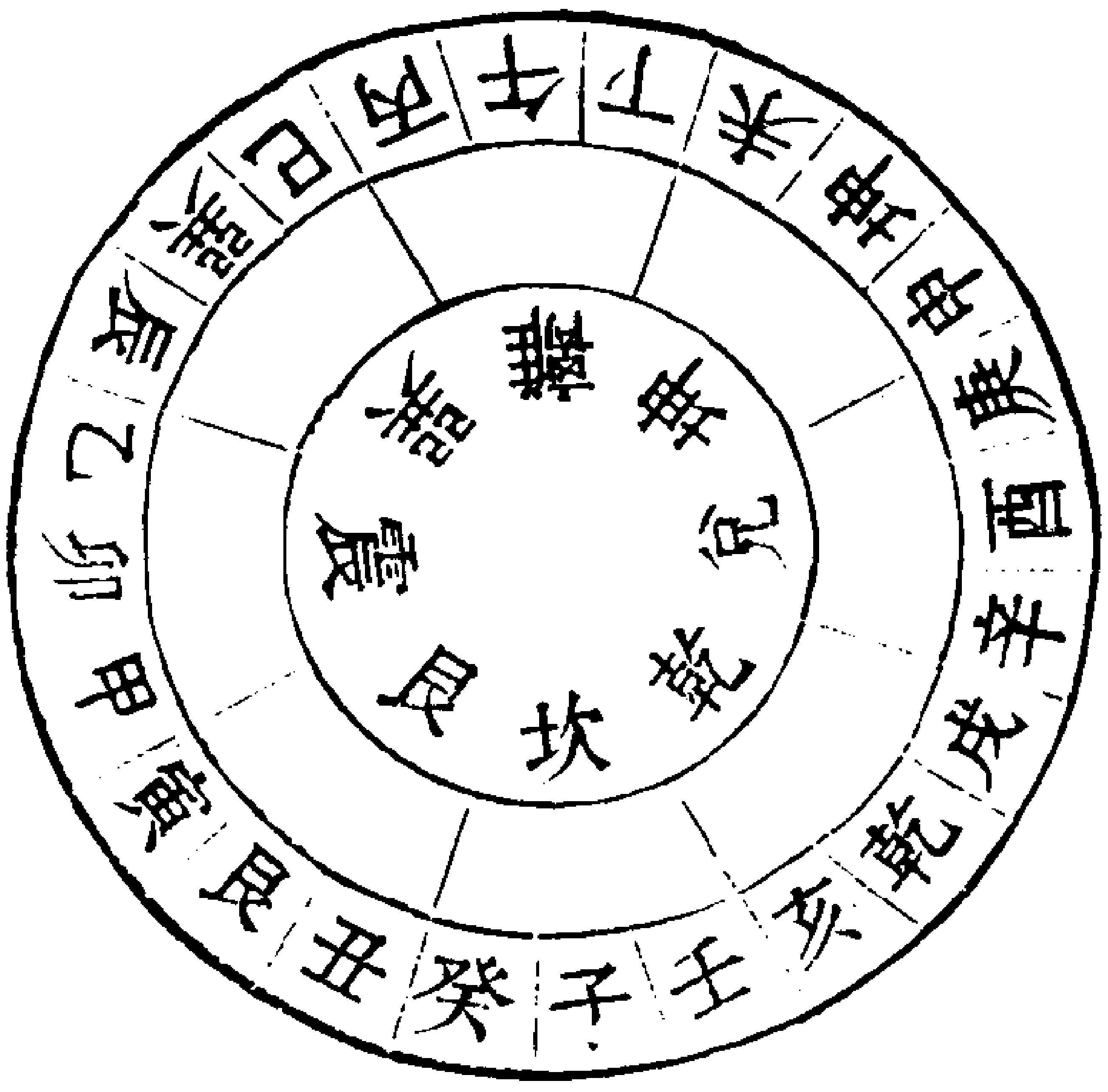
火性無所私金性方剛故曰公正

世月

胡一桂京房起月例云一世卦陰主五月一陰在午也陽主十一月一陽在子也二世卦陰主六月二陰在未也陽主十二月二陽在丑也三世卦陰主七月三陰在申也陽主正月三陽在寅也四世卦陰主八月四陰在酉也陽主二月四陽在卯也五世卦陰主九月五陰在戌也陽主三月五陽在辰也八純上世陰主十月六陰在亥也陽主四月六陽在巳也游魂四世所主與四世卦同歸魂三世所主與三世卦同案自納支以下干氏易多用之蓋干氏說易多附人事而取例亦比諸家較雜也

二十四方位

二十四方位卽陰陽家二十四山也其實漢人言易多用此法其義最古故錄之以備參考八卦惟用四隅而不用四正者以四正卦正當地支子午卯酉之位故不用卦而用支用支卽用卦也八卦既定四正則以八干輔之甲乙夾震丙丁夾離庚辛夾兌壬癸夾坎四隅則以八支輔之戌亥夾乾丑寅夾艮辰巳夾巽未申夾坤合四維八干十二支共二十四天干不用戊己者戊己爲中央土無定位也今列圖于左



周易集解纂疏卷一

安陸李道平著

上經乾傳第一

䷀乾下乾上 **乾元亨利貞** 案說卦乾健也言天之體以健爲用運行不息應化无窮故聖人則之欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也　子夏傳曰元始也亨通也利和也貞正也言乾稟純陽之性故能首出庶物各得元始開通和諧貞固不失其宜是以君子法乾而行四德故曰元亨利貞矣

疏 案　凡加案者李氏說也說卦曰乾健也虞翻彼注云精剛自勝動行不休故健也又易緯乾坤鑿度曰乾訓健壯健不息是其義也體形也穹窿者天之形剛健者天之用王蕃渾天說曰周天三百六十五度五百八十九分惟其運行不息是以變化无窮成四時而育萬物皆天之至健者爲之也則天之聖至誠无息不與天同其形而與天同其用故法天之用法其健也不法天之體穹窿之形不可法也法其用故名乾不法其體故不名天李氏云云蓋本孔穎達正義文也　子夏傳　元始也爾雅釋詁文春秋隱元

年公羊傳曰元年者何君之始年也易緯乾鑿度曰太初者氣之始也易出復初萬物資始故云元始也陽息至三成泰雜卦傳曰泰通也以乾通坤陰陽相交故云亨通也許愼說文曰利从刀和然後利从和省是利與和同文坤來入乾以成百物美利利天下故云利和也貞正也師彖傳文爻當位曰正二四上皆失位變而之正成既濟定則雲行雨施天下平也故云貞正也天稟純陽之性者禮樂記曰天稟陽是也惟其性稟純陽故能首出庶物而備四者之德文王欲人法乾而行四德故特繫於易首曰乾元亨利貞

初九潛龍勿用 崔憬曰九者老陽之數動之所占故稱陽焉潛隱也龍下隱地潛德不彰是以君子韜光待時未成其行故曰勿用　子夏傳曰龍所以象陽也　馬融曰物莫大於龍故借龍以喻天之陽氣也初九建子之月陽氣始動於黃泉既未萌牙猶是潛伏故曰潛龍也　沈驎士曰稱龍者假象也天地之氣有升降君子之道有行藏龍之爲物能飛能潛故借龍比君子之德也初九既尚潛伏故言勿用　干寶曰位始故稱初陽重故稱九陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位而乾元所始也陽處三泉之下聖德在愚俗之中此文王在羑里之文也雖有聖明之德未被時用故曰勿用

疏 崔注　易緯乾鑿度曰一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也說文曰陽九之變也故云九者老陽之數鄭元注云周易以變者爲占故稱九稱六是動之所占故稱陽焉潛隱也卽文言隱而未見之義也初陽爲復復主伏蟄故云龍下隱地潛德不彰也云韜光待時未成其行故曰勿用者卽文言行而未成之義也　子夏傳　九家易說卦傳曰乾爲龍又說卦傳曰震爲龍蓋震得乾之一陽故爲龍埤雅曰龍八十一鱗具九九之數九陽也故云龍之所以象陽也　馬注　春秋元命包龍之爲言萌也龍爲陽中之陽故借龍以喻天之陽氣也馬君治費易者也費氏無六爻上息之例初九建子之月謂乾坤十二爻周十二月卽十二月消息卦非鄭氏爻辰乾起子坤起未閒時而行六辰之法也月令仲冬之月水泉動故云陽氣始動於黃泉也蓋謂初爻值建子之月陽氣始動而猶潛伏故曰潛龍也　沈注　假借也借龍象以明爻義也說文龍鱗蟲之長能幽能明能大能小能短能長春分而登天秋分而入淵故云龍之爲物能飛能潛而天地之氣有升降君子之道有行藏故借龍以比君子之德也惟其潛伏是以勿用也　干注　鄭注乾鑿度云易氣從下生故位始于下乾鑿度曰陽變七之九故重陽爲老稱九陽在初九十一月之時自復來者以卦氣消息言也卦氣之說始於易緯稽覽圖以自復至坤十二卦爲十二月消息復一陽初生子月卦也臨泰大壯夬而成四月之乾姤一陰初生午月

卦也歷遯否觀剝而成十月之坤故干氏于乾坤十二爻皆歷言之此孟喜京房之學也初九甲子者以納甲言也乾納甲壬乾之初納甲子也京房易傳甲壬配內外二象陸績彼注云乾爲天地之首分甲壬入乾位甲子者支干之首故云天正之位而乾元所始也史記葬始皇酈山天下徒送詣七十餘萬人穿三泉師古曰三重之泉言其深也陽處三泉之下以況聖德在愚俗之中唯文王足以當之史記殷本紀紂醢九侯脯鄂侯西伯昌聞之竊歎崇侯虎知之以告紂囚西伯羑里西伯之臣閎天之徒求美女奇物善馬以獻紂紂乃赦西伯周本紀文略同言文王有聖明之德未被時用當困于羑里與此文相合故取以明潛龍勿用之義也

九二見龍在田利見大人 王弼曰出潛離隱故曰見龍處于地上故曰在田德施周普居中不偏雖非君位君之德也初則不彰三則乾乾四則或躍上則過亢利見大人唯二五焉　鄭元曰二于三才爲地道地上卽田故稱田也　干寶曰陽在九二十二月之時自臨來也二爲地上田在地之表而有人功者也陽氣將施聖人將顯此文王免于羑里之日也故曰利見大人

疏 王注　初爲潛龍二則出潛矣初龍德而隱二則離隱矣出潛離隱故曰見龍初潛在淵二見在田是處地之上故曰在田文言曰德博而化故云德施周普二居下中

故云居中不偏居下故非君位得中故有君人之德也初隱三厲四疑上九二五得中故皆利見大人乾鑿度曰大人者聖明德備也孟喜曰大人者聖人德備也二爲在下之聖人先儒云若夫子教于洙泗利益天下有人君之德故稱大人是也二有君德當升坤五時舍于田變正體離說卦曰離爲目又相見乎離故曰利見大人也　鄭注　孔疏引先儒云一二爲地道三四爲人道五上爲天道二在一上是九二處其地上所由食之處雖在地上所以稱田卽鄭義也　干注　九二自臨來者以消息言也二爲地上與鄭義同田在地之表而有人功者孔疏云言田之耕稼利益及于萬物盈滿有益于人猶若聖人益于萬物故稱田是也臨爲二陽之卦二陽自臨來三陽則成泰矣故云陽氣將施聖人將顯而以文王免于羑里之日當之故曰利見大人也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

鄭玄曰三于三才爲人道有乾德而在人道君子之象　虞翻曰謂陽息至三二變成離離爲日坤爲夕　荀爽曰日以喻君謂三居下體之終而爲之君承乾行乾故曰乾乾夕惕以喻臣謂三臣于五則疾修柔順危去陽行故曰无咎　干寶曰爻以氣表繇以龍興嫌其不陽人事故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上而接動物人爲靈故以人事成天地之功者在于此爻焉故君子以之發深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和之不逮反復天道謀始反終故曰終日乾乾此蓋文王反國大釐其政之日也凡无咎者憂中之喜善補過者也文恨早耀文明之德以蒙大難增修柔順以懷多福故曰无咎矣

疏　鄭注　六爻位象三才二爲內卦之終人道之始而有參天地之功故五爻皆以龍興而九三獨稱君子春秋元命包曰陽成于三是三爲乾主故云有乾德而在人道君子之象經言君子多謂九三以此也　虞注　昔伏羲作十言之教謂乾坤震巽坎離艮兑消息是也剝彖傳曰君子尚消息盈虛易緯曰聖人因陰陽起消息立乾坤以統天地是消息者固聖人所以立卦推爻繫彖象之旨也漢人說易多主消息孟喜荀爽鄭玄而外虞氏尤詳息長也陽長至三爲泰二失位變正成離離爲日說卦文泰上卦坤冥爲夕案下體終三故曰終日息三成泰否道將反以乾接乾故曰乾乾虞注震六五云厲危也詳見彼注二變三互坎爲惕泰否之際陽道危故夕惕若厲正位故无咎也　荀注　一爻之義而君臣異喻者以侯國之君言也在一國則爲君在天下則爲臣蓋卦有內外故一爻而君臣兹見焉博雅曰日君象也日主陽君陽也故日以喻君三居下體之上爲內卦之君上承天子之乾以行諸侯之乾故曰乾乾夕主陰臣陰也故夕以喻臣繫下曰三與五同功三承乎

五則爲臣臣不可以過剛故必疾修柔順之道以危去陽剛之行則无咎也　干注　爻以氣表者謂九六也繇以龍興者謂五爻皆取象于龍也三有人道著乎君子關人事也三自泰來者陽息至三成泰也正月之時陽氣始出地上而接乎動物人爲萬物之靈而居一卦之主泰象傳曰裁成天地之道輔相天地之宜在乎此爻故云陽在九三正月之時自泰來也君子知其任重責大是以憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序謂亨也俯懼義和之不逮謂利也反復天道謀始反終始謂元終謂貞也君子修此四德故曰終日乾乾而唯文王返國釐政之日足以當之三不得中上應乎亢宜有咎矣然得正而能朝乾夕惕是以无咎繫上曰无咎者善補過者也故云凡无咎者憂中之喜善補過者也文爲西伯文明之德耀乎天下爲飛廉所讒故紂忌之遂蒙羑里之難及返其國增修柔順之德以懷多福是以无咎大學曰爲人君止於仁爲人臣止於敬實得此爻之義而與荀說亦合也

九四或躍在淵无咎

崔憬曰言君子進德脩業欲及于時猶龍自試躍天疑而處淵上下進退非邪離羣故无咎　干寶曰陽氣在四二月之時自大壯來也四虛中也躍者暫起之言既不安于地而未能飛于天也四以初爲應淵謂初九甲子龍之所由升也或之者疑之也此武王舉兵孟津觀釁而退之爻也守柔順則逆天人之應通權道則違經常之教故聖人不得已而爲之故其辭疑矣

疏　崔注　此皆以文言釋爻辭也九三乾惕進德修業也九四或躍則欲及時自試矣四變正成巽說卦曰巽爲進退爲不果故或之亦猶能欲自試上躍于五又疑而退處于初然上下非爲邪進退非離羣故得无咎也　干注　陽息至四時當二月體大壯故自大壯來三四于三才居六爻之中三去地近有人道焉四則上不在天下不在地中不在人故虛中也大壯四在震說卦曰震爲足又曰震動也躍者暫起之言言足有動象也下不在地上不在天故云既不安于地而未能飛于天也四與初應淵謂初九甲子者子水在淵也子十二月冬至之卦于時羣動皆蟄蟄極後啟而淵又爲水故云龍之所由升也或之者疑之也文言文武王舉兵孟津觀釁而退足當此爻之義守柔順則逆天人之應故欲退不能通權道則違經常之教故欲進不可進退兩難不得已而爲奉天伐暴之舉故疑而不果其所望于紂之改過自新者志固可量也

九五飛龍在天利見大人

鄭玄曰五于三才爲天道天者清明无形而龍在焉飛之象也　虞翻曰謂四已變則五體離離爲飛五在天故飛龍在天利見大人也謂若庖犧觀象于天造作八卦備物致用以利天下故曰飛龍在天天下之所利見也　干寶曰陽在九

五三月之時自夬來也五在天位故曰飛龍此武王克紂正位之爻也聖功既就萬物既覩故曰利見大人矣

疏 鄭注六爻五上爲天上浮者爲氣其氣清明而無形說文曰龍春分而登天四于消息爲二月春分之時已有躍躍自試之勢五則飛而在天矣故云飛之象也　虞注　四失位變得正則五互離也離爲飛者說卦曰離爲雉　郭璞洞林云離爲朱雀是離有飛鳥之象也故爲飛五在天位即鄭氏所謂五于三才爲天道也文言虞注云日出照物物皆相見故飛龍在天利見大人也又繫注云文王書經繫庖犧于乾五庖犧即太皞也家語五帝德太皞配木昭十七年左傳太皞氏以龍紀故爲龍師而龍名庖犧蓋以木德王而以龍紀官者也月令季春之月其帝太皞于時爲夬于位爲君于五帝爲居首于八卦爲開始故以庖犧當之王逸天問注云言伏犧始作八卦修行道德萬民登以爲帝是也象曰大人造也故云觀象于天造作八卦繫下曰作結繩而爲罟以田以魚蓋取諸離四變體離故云備物致用以利天下文言曰聖人作而萬物覩故云飛龍在天天下之所利見也　干注　陽息至五于卦爲夬于月爲辰辰于象爲龍五于六爻爲天位故有飛龍在天之象唯武王克紂正位足以當之聖功既就于上萬物自覩于下所謂聖人作而萬物覩者即利見大人之義也揚雄云龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及

中則躍二五其中乎故有利見之占

上九亢龍有悔

王肅曰窮高曰亢知進忘退故悔也　干寶曰陽在上九四月之時也亢過也乾體既備上位既終天之鼓物寒暑相報聖人治世威德相濟武功既成義在止戈盈而不反必陷于悔　案以人事明之若桀放于南巢湯有慚德斯類是也

疏 王注　以陽剛之爻處極上之位高亢極矣故曰窮高九四處上之下猶知進退上九居上之上故知進忘退知進退故无咎知進而不知退故有悔繫上曰震无咎者存乎悔明當變之正也　干注　陽息至上則爲純乾四月之卦也亢過也者謂陽過而亢也乾體既備上位既終繫下曰易窮則變變則通通則久若窮而不知變則盈不久也天之生物寒往則暑來暑往則寒來寒暑不相報則物不成聖人之治世寬則濟以猛猛則濟以寬德威不相濟則世不治宣十二年左傳曰夫文止戈爲武若武功既成而不知止戈之義盈而不久未有不貽夸志多窮之悔者也愚案書曰滿招損家語孔子觀于周廟有欹器焉使子路取水試之滿則覆中則正虛則欹虞氏繫注云乾盈動傾故有悔即此義也　案　商書仲虺之誥曰成湯放桀于南巢惟有慚德曰予恐來世以台爲口實以臣伐君亢而有悔獨舉湯者以放伐之事始于湯也

用九見羣龍无首吉

劉瓛曰總六爻純陽之義故曰用九也　王弼曰九天之德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而爲不正則佞邪之道也故乾吉在无首坤利在永貞矣

疏 劉注　乾鑿度曰陽動而進變七之九陰動而退變八之六故九爲陽爻之變六爲陰爻之變凡卦皆有九六獨乾坤二卦言用九用六者以乾純陽坤純陰也蓋乾惟用九故能變坤惟用六故能化陽變陰化以成六十四卦三百八十四爻皆此用九用六者爲之也故于二卦特明其用又六陽皆變故曰用九其例起于後儒然春秋傳蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是六爻變則爲坤亦古義也　王注　九陽也陽爲天德故云天之德也聖人體乎乾元能用天德則見羣龍之義焉以剛健而居人首則物所必忌以柔順而爲不正則邪所由生乾之吉在无首者不以剛健居人首也坤之利在永貞者不以柔順爲不正也且乾爲首變坤則无首直正爲貞坤變成乾健則能永故永貞乾剛變坤則濟以柔坤柔變乾則濟以剛故乾吉在无首坤利在永貞餘詳坤卦用六

彖曰

劉瓛曰彖者斷也斷一卦之才也

疏 正義引褚氏莊氏竝云彖者斷也斷定一卦之義其云斷一卦之才者繫下曰彖者材也王注云材者才德也彖言成卦之材以統卦義也

大哉乾元

九家易曰陽稱大六爻純陽故曰大乾者純陽眾卦所生

天之象也觀乾之始以知天德惟天爲大惟乾則之故曰大哉元者氣之始也

疏 泰否二卦皆言大小往來大謂陽小謂陰故知陽稱大六爻純陽所以稱大乾爲純陽之卦而元又陽卦之始乾鑿度曰易始于一蓋乾始一畫六十四卦三百八十四爻皆受始于乾之一陽故云眾卦所生在天成象故云天之象也乾之始即天之始故觀乾之始以知天德乾之大即天之大故惟天爲大惟乾則之于文一大爲天一即乾元故贊以大哉也乾鑿度曰大初者氣之始也大初即乾元也故云元者氣之始也何休公羊注云元者氣也天地之始故傳曰大哉乾元萬物資始見其義也

萬物資始

荀爽曰謂分爲六十四卦萬一千五百二十册皆受始于乾也册取始于乾猶萬物之生本于天

疏 鄭注云資取也繫上曰乾之册二百一十有六坤之册百四十有四二篇之册萬有一千五百二十當萬物之數而皆受始于乾之一陽故云册取始于乾猶萬物之生本于天說文曰惟初大始道立于一造分天地化成萬物呂覽論人曰凡彼萬形得一後成董子曰元爲萬物之本何休公羊注曰元者天地之始皆此義也

乃統天

九家易曰乾之爲德乃統繼天道與天合化也

疏 繫上曰繼之者善也虞彼注云繼統也孟子曰君子創業垂統爲可繼也是統有繼義故言乾德統繼天道與天合化即九家

注所云惟天爲大惟乾則之是也鄭氏訓統爲本謂乾能繼天則可謂乾爲天本則非也

雲行雨施品物流形虞翻曰已成既濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形萬物化成故曰品物流形也

疏　二四六皆失正之坤成兩坎爲既濟上成坎爲雲如需之坎在上則象雲下互坎爲雨如解之坎在下則象雨是也凡物稟氣于天受形于地雲行雨施則坤受乾氣而成形坤形下爲形繫上曰坤化成物故云萬物化成說文品眾庶也說卦坤爲眾品物即眾物故曰品物流形也

大明終始荀爽曰乾起坎而終于離坤起于離而終于坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始也

疏　坤二五之乾成離乾二五之坤成坎坎離爲天地之交而得乾坤之中者也坎本乾之氣故乾起于坎之一陽而終于離之二陽離本坤之氣故坤起于離之一陰而終于坎之二陰乾寓坎中坤寓離中故坎離爲乾坤之家而陰陽之府也且坎也者坤受乾體而爲月離也者乾含坤象而爲日日月合而爲明故曰大明終始也乾鑿度曰離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物即此義也

六位時成荀爽曰六爻隨時而成乾

疏　六位六爻也以十二月消息言之乾始于十一月之一陽而成于四月之六陽坤始于五月之一陰而成于十

月之六陰故云六爻隨時而成乾也以十二月爻辰言之乾始于子而成于戌坤始于未而成于巳亦六爻隨時而成乾也言成乾而六爻隨時成坤在其中矣

時乘六龍以御天侯果曰大明日也六位天地四時也六爻效彼而作也大明以晝夜爲終始六位以相揭爲時成言乾乘六氣而陶冶變化運四時而統御天地故曰時乘六龍以御天也故乾鑿度曰日月終始萬物是其義也

疏　禮禮器大明生于東鄭注大明日也故以大明爲日不言月舉日以該月也繫下曰周流六虛虞彼注云六虛即六位也以六位爲天地四時者上天下地四時運行其中而六爻之卦即效彼六位而作所謂周流六虛是也大明流行而不已故曰以晝夜爲終始六位對待而成功故云以相揭爲時成揭舉也舉對待而言也說卦曰乾以君之又曰乾爲君人君乘六爻之陽氣以陶冶變化運行四時統御天地故曰時乘六龍以御天也終引乾鑿度日月終始萬物以明其義故知舉日以該月也　愚案乾始統天言其體也乘龍御天言其用也體始于一畫故曰乾元用周于六爻故曰六龍不舉其體无以見乾之大不言其用无以見乾之時

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

疏　乾元爲道故曰乾道上繫始以陰陽之謂道終以陰陽不測之謂神韓康伯彼注云神者變化之極故曰乾道變化繫又曰知變化之道者其知神之所爲乎虞彼注云在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾蓋以乾統坤乾主變坤主化也中庸曰天命之謂性乾爲天是性謂乾也坤伏乾初爲巽巽象曰君子以申命行事是命謂巽也以乾變坤以坤化乾成既濟定六爻皆正剛柔位當故曰各正性命六爻皆合陰陽合德故曰保合大和和即利也乾不言利故稱大和皆釋和貞之義故曰乃利貞也

首出庶物萬國咸寧劉瓛曰陽氣爲萬物之所始故曰首出庶物立君而天下皆寧故曰萬國咸寧也

疏　說卦曰乾爲首故曰首乾初息震說卦曰帝出乎震故曰出繫下曰乾陽物也坤陰物也是物爲陰陽之總名虞注比象云坤爲萬國坤爲地地有九州故曰萬國坤安貞故曰寧陽出震而陰靜故曰首出庶物萬國咸寧也

象曰案象者象也取其法象卦爻之德

疏　繫辭曰象也者象也又曰象也者象此者也故曰象者象也又曰八卦成列象在其中矣又曰八卦以象告故云取其法象卦爻之德也

天行健何妥曰天體不健能行之德健也猶如地體不順承弱之勢順也所以乾卦獨變名爲健者宋衷曰晝夜不懈以健詳其名餘卦各當名不假于詳矣

疏　剝象傳曰君子尚消息盈虛天行也復象曰反復其道七

日來復天行也蓋乾之一陽從艮入坤而剝盡復從坤出震而復來皆天之一陽行乎其閒故乾象曰天行說卦曰乾健也故曰天行健天地之健順以理不以形故云天體不健能行之德健也猶如地體不順承弱之勢順也乾卦獨名健者天一晝一夜過周一度故宋氏云晝夜不懈以健詳其名也云餘卦當名不假于詳者孔氏謂所以名乾異于他卦也

君子以自強不息虞翻曰君子謂三乾健故彊天一日一夜過周一度故自彊不息老子曰自勝者彊干寶曰言君子通之于賢也凡勉彊以進德不必須在位也故堯舜一日萬幾文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此以下莫敢淫心捨力故曰自彊不息矣

疏　虞注君子謂三者以三爲人道體天而爻言君子有終日乾乾之德也虞注說卦云精剛自勝動行不休是乾健故彊也周天三百六十五度四分度之一日行一晝一夜不及天一度故曰天一日一夜過周一度也天惟健故彊彊故不息　自勝者彊老子道經文又史記商君傳自勝之謂彊亦此義也　干注　君子通上下言之凡勉彊學問之事在德不在位也皋陶謨曰兢兢業業一日二日萬幾謂堯舜也無逸曰自朝至于日中昃不遑暇食謂文王也論語曰吾嘗終日不食終夜不寢以思謂仲尼也又曰欲罷不能既竭吾才如有所立卓爾謂顏子也此皆大

（聖大賢自彊不息之事自此以下謂庶人農工之屬皆莫敢淫心捨力以期于自彊不息庶足以法天行而成君子也樂記曰著不息者天也中庸曰至誠無息君子法天之行莊敬日彊故能自彊不息亦如天也）

潛龍勿用陽在下也（荀爽曰氣微位卑雖有陽德潛藏在下故曰勿用也 疏 一陽初動故氣微其爻在下故位卑繫下曰龍蛇之蟄以存身有伏象焉雖有陽氣潛藏在下隱而未見故勿用也）

見龍在田德施普也（荀爽曰見者見居其位田謂坤也二當升坤五故曰見龍在田大人謂天子見據尊位臨長羣陰德施于下故曰德施普也 疏 位二也謂陽見諸二位也二在地上稱田陽息至二故田謂坤也荀氏說易多主乾升坤降之義蓋乾主陽陽動而進故升坤主陰陰動而退故降二得中有君德當升居坤五升自二田故曰見龍在田也五爲君位故大人謂天子見據尊位者也以二陽升居五位臨長羣陰有比親萬國之象焉益彖傳曰陽施陰生陽主施又爲德故有德施于下之象下傳曰善世而不伐德博而化故曰德施普也）

終日乾乾反復道也（虞翻曰至三體復故反復道謂否泰反其類也 疏 乾陽息三至上體復其卦爲泰泰反則爲否矣推以乾承乾則復體在焉故能反乎復道常泰而不否也否泰反其類也雜卦傳文）

或躍在淵進无咎也（荀爽曰乾者君卦四者陰位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也陽道樂進故曰進无咎也 疏 說卦曰乾以君之故乾爲君卦繫上曰天二地四故四爲陰位四承五故將上躍居五四應初又欲下居坤初蓋四陽不正初五皆正故云求陽之正也乾鑿度曰陽動而進故陽道樂進進得位得中故无咎也）

飛龍在天大人造也（荀爽曰飛者喻无所拘天者首事造制大人造法見居天位聖人作而萬物覩是其義也 疏 初與三得位而不中二中而不正四上不中不正皆有所拘也五得位得中故无所拘而稱飛也萬事皆造始于天故云天者首事造制聖人憲天以創法故云大人造法繫上曰天垂象聖人則之是也天位謂五見居天位者聖人也文言曰聖人作而萬物覩釋詁云作造爲也是作造同義作謂伏羲造作八卦聖人作即大人造也萬物覩即利見大人也故云是其義也）

亢龍有悔盈不可久也（九家易曰陽當居五今乃居上故曰盈也亢極失位當下之坤三故曰盈不可久若太上皇者也下之坤三屈爲諸侯故曰悔者也 疏 陽居五爲得中得位進而居上則亢故曰盈也以九居上爲亢極以陽居陰爲失位上與三應亢極故當下之坤三以納甲言之月至十五乾盈于甲十六退辛故曰盈不可久也失位在上故云若太上皇者也爻位三爲三公公與侯等且上降坤三互震爲侯故云屈爲諸侯盈不可久故有悔也）

用九天德不可爲首也（宋衷曰用九六位皆九故曰見羣龍純陽則天德也萬物之始莫能先之不可爲首先之者凶隨之者吉故曰无首吉 疏 六爻皆九故用九六位皆取龍象故曰見羣龍乾純陽爲剛春秋傳曰剛爲天德故云則天德也文言曰乾元用九天德即乾元也大哉乾元萬物資始故云萬物之始莫能先之陽唱而陰和男行而女隨此乾坤二用之大義所以不可爲首也先則過剛故凶隨則柔以濟剛故吉案乾坤之妙存乎二用惟天道變化莫測其端故不可爲首也）

文言曰（劉瓛曰依文而言其理故曰文言姚信曰乾坤爲門戶文說乾坤六十二卦皆放焉 疏 劉注依文象而言其理孔氏謂釋二卦之經文故稱文言是也姚注孔氏云乾坤其易之門邪其餘諸卦及爻皆從乾坤而出義理深奧故特作文言以開釋之即姚義也）

元者善之長也（九家易曰乾者君卦也六爻皆當爲君始而大通君德會合故元爲善之長也 疏 說卦曰乾以君之故云乾者君卦也大雅曰克長克君是君有長義也周語太子晉曰古之長民者韋昭彼注云長猶君也下傳以長人言體仁故以君卦釋乾元也六爻皆陽故六爻皆當爲君始而大通君德會合蓋合嘉會以明元善也繫上曰繼之者善也虞彼注云繼統也謂乾能統天生物故繼之者善是乾統萬善而元爲乾始人君上體乾元足以繼天立極故曰元者善之長也書洛誥曰惟王位在德元是其義也又自復至乾爲積善始息于子首出庶物故曰長也）

亨者嘉之會也（九家易曰通者謂陽合而爲乾衆善相繼故曰嘉之會也 疏 子夏傳云亨通也春官大宗伯嘉禮注云嘉善也禹貢灉沮會同鄭注灉水沮水相觸而合是會訓合也六爻皆陽合而爲乾乾陽爲善是衆善相繼而成乾陽主開通故曰嘉會其曰衆善相繼蓋合元善以明嘉會也又以乾通坤嘉美所合故曰亨者嘉之會也）

利者義之和也（荀爽曰陰陽相和各得其宜然後利矣 疏 中庸曰義者宜也荀子王制曰義以分則和和則一故序四時裁萬物兼利天下無他故焉得之分義也陰陽相和各得其宜是亦分義義分則和故曰義之和也說文利銛也从刀和然後利从和省易利者義之和也蓋利从刀故主分分故能裁制事物使各宜也各得其宜則和矣利又从禾說文禾二月始生八月而熟得時之中是利有中和之義故云陰陽相和各得其宜然後利矣）

貞

者事之幹也（荀爽曰陰陽正而位當則可以幹舉萬事）疏（師彖傳曰貞正也六爻正則陰陽正而位當矣大戴禮保傅篇引易逸文曰正其本萬事理故可以幹舉萬事薛君韓詩章句云幹正也詩詁云木旁生者爲枝正出者爲幹是幹有正義故曰貞者事之幹也）君子體仁足以長人（何妥曰此明聖人則天合五常也仁爲木木主春故配元爲四德之首君子體仁故有長人之義也）疏（聖人謂君子也五常仁義禮知信也五者人之德也元亨利貞天之德也此言聖人則天之元亨利貞以合仁義禮知之德也乾初出震震屬東方木說文木東方之行禮月令某日立春盛德在木凡果核中實有生氣者曰仁是仁爲木木主春也六書正譌元从二从人仁則从人从二在天爲元在人爲仁故仁配元而爲四德之首也體仁謂以仁爲體也長人猶君人也襄九年左傳曰元者體之長也元爲首故爲體之長震爲仁又爲諸侯故君子體仁有長人之義又禮運曰仁者義之本也順之體也得之者尊故曰體仁足以長人也）嘉會足以合禮（何妥曰禮是交接會通之道故以通配五禮有吉凶賓軍嘉故以嘉合于禮也）疏（繫上曰觀其會通以行其典禮是禮爲交接會通之道故取以配亨通也五禮有吉凶賓軍嘉春官大宗伯以嘉禮親萬民注以云嘉禮通于上下所以別于四禮愚謂春官始于吉禮終于嘉禮儀禮則始于嘉禮之冠婚而終于吉禮之有司徹蓋成民而後致力于神故五禮獨言嘉合者即儀禮始冠婚之義也又乾以嘉美旁通合坤陽稱嘉坤爲禮故曰嘉會足以合禮也）利物足以和義（何妥曰利者裁成也君子體此利以利物足以合于五常之義）疏（說文利从刀訓銛故主裁成也君子體此自然之利以裁成萬物故足以合于五常之義也周語曰言義必及利韋注云能利人然後爲義呂氏春秋曰義之大者莫大于利人故利言利物也又乾精氣爲物稱物地靜而理曰義坤來成乾說卦曰和順于道德而理于義故曰利物足以和義）貞固足以幹事（何妥曰貞信也君子貞正可以委任于事故論語曰敬事而信故幹事而配信也　案此釋非也夫在天成象者乾元亨利貞也言天運四時以生成萬物在地成形者仁義禮智信也言君法五常以致化于人元爲善長故能體仁仁主春生東方木也亨爲嘉會足以合禮禮主夏養南方火也利爲物宜足以和義義主秋成西方金也貞爲事幹以配于智智主冬藏北方水也故孔子曰仁者樂山智者樂水則智之明證矣不言信者信主土而統屬于君故中孚云信及豚魚是其義也若首出庶物而四時不忒者乾之象也厚德載物而五行相生者土之功

也土居中宮分王四季亦由人君无爲皇極而奄有天下水火金木非土不載仁義禮智非君不弘信既統屬于君故先言乾而後不言信明矣）疏（何注此以貞配信言貞正可以任事故引論語敬事而信之文以證其義也　案李以貞配智故云此釋非也在天成象謂乾元亨利貞者乾即天元亨利貞即四時故言天運四時以生成萬物也在地成形者謂人生而成形即有是仁義禮智信五常之性也言人君當法五常之性以教化天下之人在天爲元在人爲仁在時爲春在五行爲東方木在天爲亨在人爲禮在時爲夏在五行爲南方火在天爲利在人爲義在時爲秋在五行爲西方金在天爲貞在人爲智在時爲冬在五行爲北方水仁者樂山智者樂水引之以明貞爲智而屬水也繫上曰卦之德方以智貞正而固所以爲智也說文固四塞也从囗古聲囗古圍字以繫上曰範圍天地之化而不過九家彼注云圍周也又曰智周乎萬物而道濟天下之智周即貞固道濟天下即足以幹事也不言信者蓋以乾爲信也說卦乾爲天爲君繫上曰天五五爲土故以信主土而統屬于君也中孚象傳曰信及豚魚又曰中孚以利貞乃應乎天也言人君信及豚魚而上應乎天天即乾也即乾言信之義也天運于上而春夏秋冬成序天之信也故云首出庶物而四時不忒乾之象也土載于下而水火金木無遺土之信也故云厚德載物而五行相生者土之功也天數五爲戊土居中宮洪範曰五皇極惟皇建極亦居中宮故土居中而王四季亦猶皇極居中而運四方水火金木皆生于土仁義禮智皆備于君信既居中而屬君故先言乾以統元亨利貞不必復言信以終仁義禮智也又貞者正也六爻正既濟定坤爲事以乾舉坤坤智藏往故以貞配智足以幹事也）君子行此四德者故曰乾元亨利貞（干寶曰夫純陽天之精氣四行君之懿德是故乾冠卦首辭表篇目明道義之門在于此矣猶春秋之備五始也故夫子留意焉然則體仁正己所以化物觀運知時所以順天器用隨宜所以利民守正一業所以定俗也亂則敗禮其教淫逆則拂時其功否錯則妨用其事廢忘則失正其官敗四德者文王所由興四德者商紂所由亡）疏（乾體純陽故爲天之精氣人稟之以成四德故四行爲君之美德也繫上曰成性存存道義之門蓋仁義禮智之性出于乾之元亨利貞故乾冠卦首而辭列四目是乾之四德爲道義之門而性從此出也漢書王褒聖主得賢臣頌春秋法五始之要注云元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月政教之始公即位者一國之始是易首之備四德猶春秋篇首之備五始也皆聖人所留意者也論語爲仁由己故體仁正己所以化物則長人也運猶會也禮器禮時

（爲大變通趨時禮之亨也故觀運知時皐陶謨天敕五禮所以順天則合禮也繫下十二蓋取是利也故器用隨宜中庸義者宜也所以利民則和義也師彖傳曰貞正也業事業也坤曰發于事業是也守正一業所以定俗則貞固足以幹事也禮體也亂則敗仁之體故其敎必至于淫濫逆則拂禮之時故其功必至于否塞錯則妨義之用故其事必至于荒廢怠則失貞之正故其官必至于覆敗有是四德則興故云四德者文王所由興反是而有四德則亾故云四德者商紂所由亾是以君子終日乾乾行此四德也）

初九曰潛龍勿用何謂也（何晏曰夫子假設疑問也後五爻皆放此也 **疏** 假設問答以明經義傳體也下五爻皆言何謂放此也）子曰龍德而隱者也（何晏曰此直答言聖人有隱顯之龍德今居初九窮下之地隱而不見故云勿用矣 **疏** 說文曰龍能明能幽是能隱能顯者龍也聖人則有能隱能顯之龍德者也今居初九則時當隱矣隱故勿用也案初變爲巽繫下曰巽稱而隱言聖人有可稱之龍德隱而不見故曰龍德而隱者也）不易世（崔憬曰言據當潛之時不易乎世而行者龍之德也 **疏** 趙岐孟子注云易治也言當潛藏不治世而行道于時也又王弼注云不爲世俗所移易虞氏屯彖傳注云初剛難拔故不易即確乎不拔之意也　愚案震長子繼世爲世初九陽伏不動未成乎震故不易乎世）不成名（鄭玄曰當隱之時以從世俗不自殊異无所成名也 **疏** 時當隱而隱俯仰從俗不自立異故无所成名　案乾爲善陽成于三善不積不足以成名繫下曰其初難知故不成乎名）遯世无悶（崔憬曰道雖不行達理无悶也 **疏** 震爲世震陽隱初故曰遯世然道雖不行而理達于心故无悶即中庸所謂遯世而无悶也遯世承不易世而言也）不見是而无悶（崔憬曰世人雖不已是而已知不逆道故无悶 **疏** 復坤五陰同亂于上一陽潛下故不見是然世人雖不已是而自信不逆乎道故无悶即論語所謂人不知而不慍也不見是承不成名而言也以初震爲樂故皆言无悶）樂則行之憂則違之（虞翻曰陽出初震爲樂爲行故樂則行之坤死稱憂隱托坤中遯世无悶故憂則違之也 **疏** 陽出于初爲震體復震爲樂者震東方木于時爲春春秋繁露曰春蠢也蠢蠢喜樂之貌故爲樂也爲行者說卦震動也又震爲足爲作足韋昭國語注亦云震爲作足故爲行是以樂則行之也坤死稱憂者月三十滅于坤爲既死魄故坤爲死昭二十六年左傳曰死惡物也故坤死稱憂陽隱坤中遯世无悶故憂則違之也）確

乎其不可拔潛龍也（虞翻曰確剛貌也乾剛潛初坤亂于上君子弗用隱在下位確乎難拔潛龍之志也 **疏** 繫下曰夫乾確然示人易矣以初剛言也馬氏彼注訓確爲剛故云確剛貌也乾陽始動剛伏坤初坤反君道亂見于上君子隱而弗用之時也大過棟橈彖曰本末弱也初爲本上爲末兩爻皆柔故橈剛則難拔矣拔鄭云移也潛龍有至剛之志是以確乎其不可拔也）

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也（虞翻曰中下之中二非陽位故明言能正中也 **疏** 二居下之中故曰中二非陽位不正當變之正變而得正故曰正中也）庸言之信（荀爽曰處和應坤故曰信 **疏** 九家說卦曰乾爲言陽息至二互震亦爲言也二處中和之位上應坤五二五相孚故曰信二體坎坎有孚彖曰行險而不失其信故庸言必信）庸行之謹（九家易曰以陽居陰位故曰謹也庸常也謂言常以信行常以謹矣 **疏** 陽息二互震作足爲行以陽居陰位非其正坎以一陽陷于二陰之閒舉動不可不謹坎象曰常德行故曰庸言之謹庸常也釋詁文虞云坎爲常言常信行常謹皆坎象也以坎二即乾二也）閑邪存其誠（宋衷曰閑防也防其邪而存其誠也二在非其位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之 **疏** 說文閑闌也从門中有木以木距門有防闌之意故云防也二陽居陰其位不正不正則邪故必閑邪然二位得中能處中和者也中庸首言中和終歸至誠二處中和故以存誠）善世而不伐（九家易曰陽升居五處中居上始以美德利天下不言所利即是不伐故老子曰上德不德是以有德此之謂也 **疏** 二有君德上與五應陽升則居坤五五處上中故能以美德利天下也陽升始于二故云始以美德利天下不言所利故不伐上德不德是以有德老子德經文引之以明善世不伐之意　案乾爲善息二互震爲世兌體毀折乾象不見故不伐）德博而化（荀爽曰處五據坤故德博羣陰順從故物化也 **疏** 二升處五據坤坤爲地地道廣博故曰德博坤承乾施化成萬物羣陰順從一陽故能化也　愚案乾爲德二于三才爲地道中庸之言地道曰博也故曰德博陽變陰化二動得正以乾交坤故化）易曰見龍在田利見大人君德也（虞翻曰陽始觸陰當升五爲君時舍于二宜利天下直方而大德无不利明言君德地數始二故稱易曰 **疏** 二爲陰位陽息至二是陽始觸陰也二與五應陽主升故二當升五爲君

（也然時舍居于二已有利天下之德焉乾二旁通坤二坤六二曰直方大不習无不利田在地表有直方大之象故養人之德天下見之无不利是二之大人雖在下位實有君人之德也繫上曰天一地二是地數始二也初陽得正不變二陰失正當變言變易自此爻始故稱易曰也）九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業（虞翻曰乾爲德坤爲業以乾通坤謂爲進德脩業　宋衷曰業事也三爲三公君子處公位所以進德脩業也）疏（虞注　陽息至三成泰泰內乾外坤上繫由乾以易知推之可久則賢人之德由坤以簡能推之可大則賢人之業又曰夫易聖人之所崇德而廣業也知崇體卑崇效天卑法地謂乾坤也故云乾爲德坤爲業以乾通坤謂天地交而爲泰也崇效天爲進德卑法地爲脩業　宋注　坤發于事業故業訓事三爲三公乾鑿度文以君子而處三公之位所以貴于進德脩業也）忠信所以進德也（翟元曰忠于五所以脩德也　崔憬曰推忠于人以信待物故其德日新也）疏（翟注　乾鑿度曰三爲三公五爲天子三臣于五故云忠于五所以進德也　崔注　人能推忠于人以信待物則德日新　愚案忠信在內三終乾事而在內故忠信所以進德三處乾上上故崇崇故德言進論語曰主忠信所以崇德也是其義也又案坤來乾二成離離中爲忠乾二之坤成坎坎孚爲信三與初二爲離坎此終乾之事故曰所以進德也）脩辭立其誠所以居業也（荀爽曰脩辭謂終日乾乾立誠謂夕惕若厲居業謂居三也　翟元曰居三脩其教令立其誠信民敬而從之）疏（荀注　乾乾故言脩惕厲故言誠鄭云三爲艮爻虞云艮爲居蓋艮上來自乾三艮門闕爲居故居業謂居三也　翟注　以居業爲居三即荀義也外而脩其教令內而立其誠信則民莫不敬而從之此居業之事也　愚案三動之坤互震聲爲辭坎孚爲誠故曰脩辭立其誠坤爲業體艮止爲居此通坤之事故曰所以居業也）知至至之可與言幾也（翟元曰知五可至而至之故可與行幾微之事也）疏（陽在五爲得位得中初與三得位而不得中三至五爲得中故知五可至而至之然三始于初故可與行幾微之事也　愚案劉瓛云至極也莊氏云極即至也三在下卦之上是爲至極繫下曰知幾其神乎虞彼注云幾謂陽也陽在復初稱幾又曰幾者動之微虞彼注云陽見初成震故動之微內體乾乾爲陽知初陽已動必至于三故曰知至至之可與言幾也）知終終之可

八百五十字

與存義也（姚信曰知終者可以知始終謂三也義者宜也知存知亾君子之宜矣　崔憬曰君子喻文王也言文王進德脩業所以貽厥武王至于九五至于九五可與進脩意合故言知至至之可與言微也知天下歸周三分有二以服事殷終于臣道終于臣道可與進脩意合故言知終終之可與存義）疏（姚注　繫上原始反終故知終可以知始三處乾上故終謂三也義者宜也中庸文三與上應上知存而不知亾三知乾終于三而終之不至于亢知存知亾合乎君子之宜故曰知終終之可與存義　愚案繫上成性存存道義之門虞彼注云知終終之可與存義也乾爲道門坤爲義門又云陽在道門陰在義門乾鑿度地靜而理曰義是坤爲義也幾屬乾而爲陽在內義屬坤而爲陰在外乾三即泰三出乾入坤終應于上以坤成乾性乾元常存故曰可與存義即承上德業以乾通坤之義也　崔注　此以文王明九三爻義也武王飛龍也居九五之尊而化家爲國之幾實進德脩業之文王有以基之故曰知至至之可與言幾也以三承五即翟注義也殷紂亢龍也處上九之位是時天下歸周三分有二而服事殷紂終于臣道不失事君之義惟進德脩業之文王有以守之故曰知終終之可與存義也以三應上即姚注義也）是故居上位而不驕（虞翻曰天道三才一乾而以至三乾成故爲上夕惕若厲故不驕也）疏（繫上曰有天道焉有人道焉有地道焉是三爻而有三才也一至三而乾成有天道焉故爲上夕惕若厲位愈高而心愈下故不驕）在下位而不憂（虞翻曰下位謂初隱于初憂則違之故不憂）疏（下位謂初言三息自下隱而在下遯世无悶不見是而无悶時雖困而心自亨是以憂則違之故不憂也）故乾乾因其時而惕雖危无咎矣（王弼曰惕怵惕也處事之極失時則廢懈怠則曠故乾乾因其時而惕雖危无咎）疏（書冏命曰怵惕惟厲故云惕怵惕也處事之極謂處上之極也失時則德業廢懈怠則進脩曠時謂知至知終在上在下之時乾乾之心各因其時而加惕故雖危无咎矣）九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也（荀爽曰乾者君卦四者臣位也故欲上躍居五下者當下居坤初得陽正位故曰上下无常非爲邪也）疏（乾爲君故乾者君卦也四爲三公故四者臣位也四近于五故欲上躍居五四與初應故當下居坤初四陽不中不正故言邪上居五得中下居初得正故曰上下无常非爲邪也）進退无恒非離羣也（荀爽

八百五十四字

（曰進謂居五退謂居初故進退无恆非離羣也）**疏**（四變巽為進退乾陽稱羣繫上曰物以羣分虞彼注云乾物動行故以羣分進居五退居初不離乎陽故不離羣也何氏云所以進退无恆者時使之然非欲苟離羣也義亦可通无常无恆釋或躍也）君子進德脩業欲及時也故无咎（崔憬曰至公欲及時濟人故无咎也）**疏**（三已進德脩業矣四言欲及時者謂德業已具至公之心欲及時濟人故无咎或躍在淵自試也故卻欲及時自試也）九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應（虞翻曰謂震巽也庖犧觀變而放八卦雷風相薄故相應也　張璠曰天者陽也君者陽也雷風者天之聲號令者君之聲明君與天地相應合德同化動靜不違也）**疏**（虞注　說卦天地定位虞注謂乾坤五貴二賤故定位傳因五與二應故推廣其義而言相應之理也又曰觀變于陰陽而立卦虞彼注云說卦謂立天之道曰陰與陽陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦震為雷巽為風雷風相薄故同聲相應謂震納庚巽納辛庚辛相得而合金故相應也　張注　天與君皆陽雷風與號令皆聲郊特牲曰凡聲陽也故陽言聲也天人一理故君與天地相應震陽屬動巽陰屬靜

故合德同化動靜不違也）同氣相求（虞翻曰謂艮兌山澤通氣故相求也　崔憬曰方諸與月同有陰氣相感則水生陽燧與日同有陽氣相感則火生也）**疏**（虞注　艮為山兌為澤山澤通氣故同氣相求謂艮納丙兌納丁丙丁相得而合火故相求也　崔注　周禮秋官司烜氏掌以夫遂取明火于日以鑒取明水于月注云夫遂即陽燧也疏云取火于木為木遂以其取火于日故名陽遂以銅為之注云鑒方諸也疏云鑒鏡也可以取水方以象地故名方諸注又云日太陽之精故取明火焉月太陰之精故取明水焉蓋方諸陽遂與日月同有陰陽之氣陰陽相感則水火生故引以明同氣相求之義也）水流溼（荀爽曰陽動之坤而為坎坤者純陰故曰溼也）**疏**（陽動之坤謂乾二升坤五也為坎者謂天一生水地六成之也坤純陰故曰溼者說文溼从水一所以覆也覆而有土故溼也坤為土土純陰坎水流坤所以濡土而為溼也）火就燥（荀爽曰陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥也　虞翻曰離上而坎下水火不相射　崔憬曰決水先流溼然火先就燥）**疏**（荀注　陰動之乾謂坤五降乾二也為火者謂地二生火天七成之也乾純陽故曰燥者說文燥乾也易緯乾坤鑿度曰乾者乾天也鄭彼注古乾字乾燥亢陽之名乾燥之乾从乾者以乾純陽故主乾燥離火就乾

所以炎上而為燥也　虞注　坎為水離為火火動而炎上水動而潤下射厭也惟不相厭故水流溼火就燥也坎納戊離納己戊己相得而合土是也　崔注　決水先流溼者流下溼則水易決也然火先就燥者就乾燥則火易然也）雲從龍（荀爽曰龍喻王者謂乾二之坤五為坎也　虞翻曰乾為龍雲生天故從龍也）**疏**（荀注　蒼龍東方之宿也帝出乎震震為龍故喻王者陽主升故乾二上之坤五則為坎上坎為雲需象傳曰雲上于天不稱水稱雲故知坎為雲也昭二十九年左傳曰龍水物也坎水上天為雲故曰雲從龍　虞注　子夏傳云龍所以象陽故乾為龍乾為天內經曰雲出天氣故雲從龍）風從虎（荀爽曰虎喻國君謂坤五之乾二為巽而從三也三者下體之君故以喻國君　虞翻曰坤為虎風生地故從虎也）**疏**（荀注　白虎西方之宿也說文虎西方獸蓋虎感金氣而生金星附日而行者也故喻國君陰主降坤五下之乾二互三四成巽故云從三也三居下體之上故喻國君　虞注　京房易傳曰坤為虎刑高誘注淮南曰虎土物也坤為土故為虎又月令仲冬之月虎始交春秋考異郵虎七月而生是交于復而生于姤姤之一陰自坤來故坤為虎姤下體巽巽為木為風管輅別傳曰虎陰精而居于陽依木長嘯動于巽二氣相感故能運風蓋虎依巽木而生風猶龍

居坎水而興雲也坎雲天氣也巽風地氣也洪範曰風鄭彼注云風土氣也內經曰風生地氣故風從虎天地定位故雲龍風虎各以類相從也此庖犧則象觀變六位之列所以摩剛柔也初震二巽貞地位故同聲相應五艮上兌貞天位故同氣相求三貞下坎水流溼也四貞上離火就燥也天尊貞五坎體成于乾雲從龍也地卑貞二二巽位風從虎也此參天兩地之數萬物之本也）聖人作而萬物覩（虞翻曰覩見也聖人則庖犧合德乾五造作八卦以通神明之德以類萬物之情五動成離日出照物皆相見故曰聖人作而萬物覩也　陸績曰陽氣至五萬物茂盛故譬以聖人在天子之位功成制作萬物咸見之矣）**疏**（虞注　覩于文从見故云見也庖犧始畫八卦故知聖人為庖犧太昊以木德王天下故知德合乾五作造也聖人作即象傳大人造也即繫下始作八卦以通神明之德以類萬物之情是也九家易云隱藏之謂神著見之謂明又云六十四卦凡有萬一千五百二十冊冊類一物八卦既作則陰陽之德由是通萬物之情由是類也五動成離離為日日出則萬物皆見說卦曰相見乎離是也聖人造作八卦則萬物皆覩即飛龍在天利見大人之義也　陸注　五為陽氣正盛之時猶聖人在天子之位功成制禮治定作樂萬物皆見其明備之休故曰聖人作而萬物覩）本

乎天者親上（荀爽曰謂乾九二本出于乾故曰本乎天而居坤五故曰親上）疏（此以陽升陰降言也乾九二失位當升故出于乾二本乾也乾爲天故曰本天升居坤五五在上故曰親上）本乎地者親下（荀爽曰謂坤六五本出于坤故曰本乎地降居乾二故曰親下也　崔憬曰謂動物親于天之動植物親于地之靜）疏（荀注坤六五失位當降故出于坤五本坤也坤爲地故曰本地降居乾二二在下故曰親下　崔注莊氏云天地絪緼和合二氣共生萬物然萬物之體有感于天氣偏多者有感于地氣偏多者故周禮大宗伯有天產地產大司徒云動物植物本受氣于天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附于上也本受氣于地者是植物无識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附于下也此即崔氏義也案震坎艮皆出于乾故曰本乎天而與乾親故曰親上巽離兌皆出于坤故曰本乎地而與坤親故曰親下蓋乾道成男而三男皆親乾父也坤道成女而三女皆親坤母也天尊故曰上地卑故曰下表記曰父尊而不親母親而不尊故有上下之別也此本虞氏義也）則各從其類也（虞翻曰方以類聚物以羣分乾道變化各正性命觸類而長故各從其類）疏（方以類聚物以羣分繫上文虞彼注云坤方道靜故以類聚乾物動行故以羣分乾道變化于上性命各正于下各有其類矣觸類而長本繫傳文虞彼注云觸動也蓋本天者陽爻也本地者陰爻也上乾下坤五正乾道三百八十四爻資始消息故各從其類也）上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位（荀爽曰在上故貴失正故无位）疏（處六爻之上故貴虞氏繫注所謂天尊故貴是也以陽居陰失乎正矣失正即失位故无位）高而无民（何妥曰既不處九五帝王之位故无民也夫率土之濱莫非王臣既非王位則民不隸屬也）疏（窮高曰亢亢故高也率土之濱莫非王臣詩北山文人所歸往曰王位非九五之尊故无民九家易所謂若太上皇者也）賢人在下位（荀爽曰謂上應三三陽德正故曰賢人別體在下故曰在下位）疏（上與三敵應三陽德居正而稱君子故曰賢人三與上別爲一體而在下故在下位上傳云在下位而不憂是也）而无輔（荀爽曰兩陽无應故无輔）疏（陰陽相應則有輔三上兩陽敵應是應而无應也无應故无輔）是以動而有悔也（荀爽曰升極當降故有悔）疏（升極當降即虞繫注乾盈動傾故有悔也又淮南繆稱篇動于上不應于下故有悔謂兩陽敵應也）潛

龍勿用下也（何妥曰此第三章以人事明之當帝舜耕漁之日卑賤處下未爲時用故云下）疏（此章以人事明爻義也史記舜耕歷山歷山之人皆讓畔漁雷澤雷澤之人皆讓居身處卑下正潛龍勿用之時也）見龍在田時舍也（何妥曰此夫子洙泗之日開張業藝教授門徒自非通舍孰能如此　虞翻曰二非王位時暫舍也）疏（何注　孟子曰孔子聖之時者也道不行于天下設教洙泗以開來學時當舍而舍也舍音捨訓置通舍者謂出初爲通對五則舍言雖通而仍舍如南史何點時人稱爲通隱是也故云自非通舍孰能如此　虞注　二雖得中而非正位且不正二陽當上升坤五在田者不過暫舍于二也舍讀若月令命田舍東郊及孟子出舍于郊之舍）終日乾乾行事也（何妥曰此當文王爲西伯之時處人臣之極必須事上接下故言行事也）疏（三處下卦之上故乾鑿度曰三爲三公春官大宗伯曰九命作伯注云上公有功德者加命爲二伯得征五侯九伯者史記紂賜文王弓矢斧鉞使得專征伐爲西伯可謂處人臣之極矣而上應九龍之上下臨初二之陽事上接下所有事也故言行事參三通坤五震爲行坤爲事故曰行事事上接下之事無外乾惕進德脩業是已）或躍在淵自試也（何妥曰欲進其道猶復疑惑此當武王觀兵之日欲以試觀物情也）疏（史記武王觀兵至孟津諸侯不期而會者八百諸侯皆曰紂可伐矣武王曰女未知天命未可也乃還案四可進居于五而猶有疑惑故觀兵以試觀物情也）飛龍在天上治也（何妥曰此當堯舜冕旒之日以聖德而居高位在上而治民也）疏（繫下曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治以聖人之德而居九五之尊在上位而治天下之象也）亢龍有悔窮之災也（案此當桀紂失位之時亢極驕盈故致悔恨窮斃之災禍也）疏（史記夏桀虐政荒淫湯乃興師伐桀左傳商紂暴虐黜遷于周桀紂失位之事載于詩書者尤詳唯其亢極驕盈故以窮災致悔甚言盈不可久也案李氏于上九爻辭以湯有慚德釋之謂聖人而有陽剛之德不可過剛招悔于文言傳復以桀紂失位釋之謂非聖人而有陽剛之德尤不可過剛致災言各有當非異義也凡乾剛之德雖亢極致悔豈同桀紂然窮必有災欲占者以是爲戒而當知進退存亾不失其正也）乾元用九天下治也（案此當三皇五帝禮讓之時垂拱无爲而天下治矣　王弼曰此一章全以人事明之也九陽也陽剛直之物也夫能全用剛直放遠善柔非天下之至治未之能也故乾元用九則天

（下治也夫識物之動則其所以然之理皆可知也龍之為德不為妄者也潛而勿用何乎必窮處于下也見而在田必以時之通舍也以爻為人以位為時人不妄動則時皆可知也文王明夷則主可知矣仲尼旅人則國可知矣 疏 案春官外史掌三皇五帝之書注云三皇之書謂之三墳五帝之書謂之五典三皇五帝說者不一孔安國尚書序以伏羲神農黃帝之書為三墳少昊顓頊高辛唐虞之書為五典不必區分皇帝而于三五之數自協也乾天也元始也九者陽變之數有變化之義三皇五帝當天運始開之時首出庶物有禮讓而无征誅蓋以无用為用而天下皆化故垂拱而天下治矣 王注正義云此一章全以人事明之者下云陽氣潛藏又云乃位乎天德又云乃見天則此一章但云天下治是皆以人事說之也夫能全用剛直放遠善柔非天下至理未之能也者以乾元用九六爻皆陽是全用剛直放遠善柔謂放棄善柔之人善能柔諂貌恭心很使人不知其惡識之為難此用九純陽者是全用剛直更無餘陰善柔之人堯尚病之故云非天下之至理未之能也夫識物之動則其所以然之理皆可知者此欲明在下龍潛見之義故張氏云識物之動謂龍之動也則其所以然之理皆可知者謂識龍之所以潛所以見然此之理皆可知也龍之為德不為妄者言龍靈異于他獸不妄舉動可潛則潛可見則見是不虛妄也見而在田必以時之通舍者經唯云時舍也注云必以時之通舍者則輔嗣以通解舍舍是通義也初九潛藏不見九二既見而在田是時之通舍之義也以爻為人以位為時者爻居其位猶若人遇其時故文王明夷則主可知矣主則時也謂當時无道故明傷也仲尼旅人則國可知矣國亦時也若見仲尼羈旅于人則知國君无道令其羈旅出外引文王明龍潛龍見之義愚案明夷彖傳內文明而外柔順以蒙大難文王以之故云文王明夷易緯乾坤鑿度附載仲尼啓人生不知易本偶筮其命得旅故云仲尼旅人）潛龍勿用陽氣潛藏（何妥曰此第三章以天道明之當十一月陽氣雖動猶在地中故曰潛龍也 疏 此章以天道明爻辭也一陽初息為震體復初陽貞子十一月之卦也震動也雷在地中復故云陽氣雖動猶在地中震為龍而潛于地下故曰潛藏）見龍在田天下文明（案陽氣上達于地故曰見龍在田百草萌牙孚甲故曰文明 孔穎達曰先儒以為九二當太蔟之月陽氣見地則九三為建辰之月九四為建午之月九五為建申之月上九為建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極先儒此說于理稍乖此乾之陽氣漸生似聖人漸進宜據十一月之後建巳之月已來此九二爻當建丑建寅之閒于時地之萌牙物有生

者即是陽氣發見之義也但陰陽二氣共成歲功故陰興之時仍有陽在陽生之月尚有陰氣所以六律六呂陰陽相關取象論義與此不殊也 疏 案九二貞寅正月之卦也月令曰孟春之月地氣上騰謂土中陽氣上達于地故有見龍在田之象又曰草木萌動謂百草皆萌牙孚甲故有天下文明之象又二變正成離離自坤來坤為文離嚮明故曰文明 孔注先儒云云蓋指鄭氏爻辰也孔氏不取其說故據消息以駁之云建戌之月羣陰既盛上九不得與時偕極者言九月陰盛不得言陽氣與時偕極故云先儒此說于理稍乖也云此乾之陽氣漸生似聖人漸進者言陽息有漸不得爻隔一辰也云宜據十一月之後建巳之月已來者言十一月子一陽初生于復由臨而泰而壯而夬至四月巳成乾也據此則九二爻當丑寅之間萬物萌牙實合陽氣發見之義故曰見龍在田也但立天之道曰陰與陽二氣迭運共成歲功所以鄭氏爻辰以六陽爻配六律以六陰爻配六呂左右相錯上下相生而陰陽實相關也蓋消息爻辰雖出兩家而陰陽盛衰理實一貫故取象論義與此不殊）終日乾乾與時偕行（何妥曰此當三月陽氣浸長萬物將盛與天之運俱行不息也 疏 九三貞辰三月之卦也月令季春之月生氣方盛陽氣方洩即陽氣浸長萬物將盛之謂也天時不息實陽氣之盛與天時俱行不息也又外互震為行故曰與時偕行）或躍在淵乾道乃革（何妥曰此當五月微陰初起陽將改變故云乃革也 疏 九四貞午五月之卦也五月為姤一陰初生乾陽改變故云乃革此以消息言也又爻辰乾四貞午坤初即貞未是陽方盛而陰即生乾道將變故曰乃革 愚案乾唯二四上不得正二上已變成革四或躍亦將變成既濟定也革卦辭曰元亨利貞與乾同德故發其義于九四爻以四處內外變革之際將變未變則乾而兼革故曰乾道乃革）飛龍在天乃位乎天德（何妥曰此當七月萬物盛長天功大成故云天德也 疏 九五貞申七月之卦也淮南子曰春氣發而百草生正得秋而萬寶成是七月為萬物盛長天功大成之時故曰天德也陽至九五乃得其位故曰位乎天德）亢龍有悔與時偕極（何妥曰此當九月陽氣大衰向將極盡故云偕極也 疏 上九貞戌九月之卦也戌于消息為剝剝一陽在上故云陽氣大衰向將極盡也廣雅亢極也爾雅釋天月在癸曰極癸為十幹之盡故極有盡義言是時陽氣將盡當與時偕極也）乾元用九乃見天則（何妥曰陽消天氣之常天象法則自然可見 王弼曰此一章全說天氣以明之也九剛

直之物唯乾體能用之用純剛以觀天天則可見矣**疏**何注　爾雅釋詁則常也陰長則陽消乃天氣自然之常則也然貞下有起元之義故六爻蓋變而乾元自在乾性體元乃能用九用九者用其陽也樂記曰天秉陽故陽爲天則用九故天象法則自然可見　王注　此以天氣之消長明爻象也九陽爻也故爲剛直之物乾體元故惟乾體能用之天純剛也故用純剛則天則可見

乾元者始而亨者也虞翻曰乾始開通以陽通陰故始通**疏**大哉乾元萬物資始始即元也陰陽不變不能通氣乾始交坤以陽通陰故曰始通也

利貞者性情也干寶曰以施化利萬物之性以純一正萬物之情　王弼曰不爲乾元何能通物之始不性其情何能久行其正是故始而亨者必乾元也利而正者必性情也**疏**干注　孟子天下之言性也則故而已矣故者以利爲本故云以施化利萬物之性大壯彖辭曰正大而天地之情可見矣故云以純一正萬物之情此以利貞分配性情也要之性利情亦利性正情斯正故曰利貞者性情也　王注　正義云乾之元氣其德廣大故能偏通諸物之始若餘卦元德雖能始生萬物物不周普故云不爲乾元何能通物之始性者天生之質而不邪情者性之欲也言若不能以性制情使其情如性則不能久行其

性　愚案彖辭曰乾道變化各正性命即乾元者始而亨者也保合太和乃利貞即利貞者性情也此不言性命者以始而亨者即性命也彼不言性情者以保和太和即性情也性原于命故屬元亨性動爲情故屬利貞辭若相錯而義實相備相提竝論而性之源流體用一以貫之矣

乾始而以美利利天下虞翻曰美利爲雲行雨施品物流形故利天下也**疏**繫上曰乾知大始故稱乾始即大哉乾元萬物資始是也釋詁嘉美也亨者嘉之會故稱美也雲行雨施品物流形莊氏謂釋亨之德亨通也變而通之以盡利故知美利謂雲行雨施品物流形所以利天下也　愚案經文而字從鄭本也當是耐字之譌別本亦作能蓋古能字皆作耐禮運故聖人耐以天下爲一家注云耐古能字樂記故聖人不耐無樂樂不耐無形形而不爲道不耐無亂注云耐皆讀作能宋祁漢書高帝紀注云古者能字皆作耐字後世以耐三足之能爲能故今人書能無有作耐者據此則而字當是耐脫旁寸從上文始而亨遂作而也作能者今書作而者從古本誤也當增寸作耐始復古本之舊履卦眇而視跛而履其誤亦然

不言所利大矣哉虞翻曰天何言哉四時行焉百物生焉故利者大也**疏**引論語文以釋不言所利之意不言所利則貞在其中矣大矣哉贊利之大實

贊元之大也以此章重釋乾元也

大哉乾乎剛健中正純粹精也崔憬曰不雜曰純不變曰粹言乾是純粹之精故有剛健中正之四德也**疏**不雜曰純言其專不變曰粹言其久純即誠粹即不息精則至誠無息乾惟至誠而自然無息所以能有是剛健中正之德也　愚案大哉乾乎承上文大矣哉而言也雜卦曰乾剛言其體也說卦曰乾健也言其用也四上不中不正二中而不正初三正而不中中而且正其惟五乎蓋剛健統贊六爻而中正則獨贊九五純不雜者即贊剛之體粹不變者即贊健之用精則合剛健而歸于中正然則剛健中正純粹精也非九五其孰當之蓋九五爲乾卦之主此節專釋九五而發揮旁通則統論六爻也

六爻發揮旁通情也陸績曰乾六爻發揮變動旁通于坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也**疏**說卦曰發揮于剛柔而生爻虞彼注云發動揮變故此云發揮變動也旁通即反對卦也陰陽相通如乾與坤爲旁通屯與鼎蒙與革爲旁通推之六十四卦皆然故曰乾旁通于坤坤來入乾以成六十四卦揚子法言或問行曰旁通厥德李軌注云應萬變而不失其正者唯旁通乎繫下曰吉凶以情遷遷與通同義唯陰陽之爻既變而吉凶之情遂遷故曰旁通情也

時乘六龍

九家易曰謂時之元氣以王而行履涉眾爻是乘六龍也**疏**王于況反盛也云時之元氣以王而行者如月令盛德在木則行春令盛德在火則行夏令盛德在金則行秋令盛德在水則行冬令是也乾以純陽之氣乘時而履涉六爻故云是乘六龍也

以御天也荀爽曰御者行也陽升陰降天道行也**疏**說文御使馬也茲訓行者謂駕馬使行也立天之道曰陰與陽陽主升陰主降陽升陰降故天道行也

雲行雨施天下平也荀爽曰乾升于坤曰雲行坤降于乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平**疏**既濟者泰乾二升居于坤五則爲坎上坎爲雲故乾升于坤曰雲行坤五降居于乾二則互坎下坎爲雨故坤降于乾曰雨施乾坤二卦旁通則成兩既濟既濟彖傳曰剛柔正而位當故云陰陽和均而得其正也春秋元命包曰陰陽聚爲雲陰陽和爲雨說文曰雨水從雲下也雲從龍故乘龍乘龍則雲行雲行則雨施雲行雨施澤被天下矣故曰天下平

君子以成德爲行干寶曰君子之行動靜可觀進退可度動以成德无所苟行也**疏**動靜可觀進退可度語本孝經左傳而小異其辭言君子之行所以如此者唯以成德爲行故能行无所苟如此也蓋初息震爲行又震動也故動以成德无所苟

（行也）日可見之行也（虞翻曰謂初乾稱君子陽出成爲上德雲行雨施則成離日新之謂上德故曰可見之行）疏（謂初者謂初九也乾稱君子者陽德故稱君子也初陽爲元元者善之長也虞注坤文言云初乾爲積善荀子勸學篇曰積善成德是陽出坤初爲善積而成之爲德故云陽出成爲上德雲行雨施謂既濟也則成離者謂既濟互兩離也離爲日故日新之謂上德相見乎離故曰可見之行也）潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也（荀爽曰隱而未見謂居初也行而未成謂行之坤四陽居陰位未成爲君乾者君卦也不成爲君故不用也）疏（專釋潛義故曰潛之爲言居初故隱而未見初與四應初行之四四陰位初陽爻以陽居陰故云未成爲君乾以君之故云乾者君也不成爲君故君子弗用于世也　愚案初伏巽巽稱而隱故云隱而未見初息震爲行春秋元命包曰陽起于一成于三今陽在初故云行而未成潛龍以象君子故弗用也）君子學以聚之問以辨之（虞翻曰謂二陽在二兌爲口震爲言爲講論坤爲文故學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習）疏（謂九二也陽息在二成兌互震兌爲口說卦文震善鳴爲言口而有言故爲講論外臨坤坤爲文說卦文學以聚之者博學于文也問以辯之者兌象君子以朋友講習是也中庸孔子告哀公曰博學之審問之明辯之故知學問爲君德也）寬以居之仁以行之（虞翻曰震爲寬仁爲行謂居寬行仁德博而化也）疏（震東方主春爲元故爲寬仁震足故爲行居寬謂博行仁謂化故上云德博而化也商書仲虺稱湯曰克寬克仁故知寬仁爲君德也）易曰見龍在田利見大人君德也（虞翻曰重言君德者大人善世不伐信有君德後天而奉天時故詳言之）疏（言二有善世之德而不自矜伐故重言君德以贊之初息震二息兌爻始于乾初故乾爲先天帝出乎震故震爲後天二當震春兌秋故云後天而奉天時二後于初故詳言之以明承天時而順行也）九二重剛而不中（虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中也）疏（乾剛坤柔以內乾接外乾故曰重剛上不在乾五下不在坤二故不中）上不在天下不在田（何妥曰上不及五故云不在天下已過二故云不在田處此之時實爲危厄也）疏（九五曰飛龍在天上不及五故不在天九二曰見龍在田下已過二故不在田以重剛而處不中之時安得不危厄也）故

乾乾因其時而惕雖危无咎矣（何妥曰處危懼之地而能乾乾懷厲至夕猶惕乃得无咎矣）疏（處危懼之地而能因時而惕揚子所謂過則惕也惕故无咎法言曰立政鼓衆莫尚于中和又曰頻陶天下其在和乎龍之潛亢不獲其中矣是以過則惕不及中則躍其近于中乎蓋三四有求中之心故並言无咎也）九四重剛而不中（案三居下卦之上四處上卦之下俱非得中故曰重剛而不中也）疏（四以外乾接內乾故亦爲重剛四不中與二同也）上不在天下不在田中不在人（侯果曰案下繫易有天道有地道有人道兼三才而兩之謂兩爻爲一才也初兼二地也三兼四人也五兼六天也四是兼才非正故言不在人也）疏（此據下繫兼三才而兩之以釋中不在人之義三四居中有人道然三得正四不得正故曰不在人孔疏云三之與四俱爲人道但人道之中人下近于地上遠于天九三近二是下近于地正是人道故九三不云中不在人九四則上近于天下遠于地非人所處故特云中不在人）故或之或之者疑之也故无咎（虞翻曰非其位故疑之也）疏（四不得正故非位欲進躍五而仍下應初猶豫不定故疑之）夫大人者（乾鑿度曰聖明德備曰大人也）疏（乾鑿度曰易有君號五大人者聖德明備也淮南泰族曰大人者與天地合德日月合明鬼神合靈四時合信故聖人懷天氣抱天心執中含和不下廟堂而衍四海變習易俗民化而遷善若性諸已能以神化所謂執中含和者非九五之大人既中且正聖德明備其孰能如此乎）與天地合其德（荀爽曰與天合德謂居五也與地合德謂居二也　案謂撫育无私同天地之覆載）疏（荀注　五爲天位故與天合德謂居五二爲地位故與地合德謂居二以二五俱言大人也　案即孔疏引莊氏云謂覆載也中庸辟如天地之無不覆幬無不持載是也言大人撫育萬物如天無私覆地無私載故同天地之覆載也）與日月合其明（荀爽曰謂坤五之乾二成離離爲日乾二之坤五爲坎坎爲月　案咸恩遠被若日月之照臨也）疏（荀注　陰主降坤五下居乾二成離陽主升乾二上之坤五成坎離爲日坎爲月皆說卦文史記曆書日月成故明下繫傳日月相推而明生是也故與日月合其明　案莊氏謂照臨也書泰誓若日月之照臨是也言大人威恩廣被無遠弗屆若日月照臨于四方也）與四時合其序（翟元曰乾坤有消息從四時來也　案賞罰嚴明順

四時之序也 疏 翟注乾坤剝復十二卦陽息陰消分值十二月四時迭運而十二卦以成故云乾坤有消息從四時來也又四時四正坎離震兌也消息之序剝窮于上乾五[illegible]三成謙體坎陽生仲冬也謙息履乾三之坤初爲復出震春也上息成離兌初三易位離位先成是離夏兌秋相次故與四時合其序也 案 莊氏云若賞以春夏刑以秋冬之類也此本左傳襄二十年文言大人賞罰嚴明不僭不濫順乎四時之序也

與鬼神合其吉凶

虞翻曰謂乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼神合其吉凶 案禍淫福善叶鬼神之吉凶矣 疏 虞注乾陽故爲神坤陰故爲鬼陽爲善故吉說文曰吉善也陰爲惡故凶釋詁曰凶咎也疏謂咎惡也乾動成坤故以乾之坤陽體伏陰故與鬼神合其吉凶 案 莊氏云若福善禍淫也商書湯誥曰天道福善禍淫是也言大人禍淫福善與鬼神害盈福謙其理一也故云叶鬼神之吉凶

先天而天弗違

虞翻曰乾爲天爲先大人在乾五乾五之坤五天象在先故先天而天弗違 崔憬曰行人事合天心也 疏 虞注乾爲天說卦文又爲首且居入卦之始故爲先大人在乾五者五爲天位也乾五之坤五謂成坎也就乾而言四上之正成坎就五而言五之坤成坎五本天位故天象在先動自乾五故曰先

天應自坤五故曰天弗違 崔注大人行人事上合天心故天弗違

後天而奉天時

虞翻曰奉承行乾三之坤初成震震爲後也震春兌秋坎冬離夏四時象具故後天而奉天時謂承天時行順也 崔憬曰奉天時布政聖政也 疏 虞注說文承奉也故云承行震爲乾之長子奉乾者震也消息之義乾盡于剝上反坤三成艮體謙謙三之坤初爲震體也復虞象注云剛從艮入坤又云陽不從上來反初又云三復位時離爲目坎爲心故云乾三之坤初爲震帝出乎震一陽來自乾三故云震爲後震象傳曰後有則是也初息震爲春二息兌爲秋成既濟定坎爲冬離爲夏是四時之象皆具矣今自初息至五故曰後天而奉天時乾坤合德震爲行坤爲順故謂承天時行順也 崔注奉時布政如夏小正月令所載諸政令是也聖人之政順乎天時故稱聖政 愚案九五飛龍在天位乎天德故曰天先天謂初九也初即乾元資始萬物故曰先天統天故天弗違後天謂用九也陽變之陰故曰後天天德不爲首故奉天時蓋先天者未動之陽也元陽伏初息五成乾故先天而天弗違後天者已動之陽也陽動用九變成坎離震兌故後天而奉天時

天且弗違

況於人乎

荀爽曰人謂三 疏 三有人道故人謂三

況於鬼神乎

荀爽曰神謂天

鬼謂地也 案大人惟德動天无遠不屆鬼神饗德夷狄來賓人神叶從猶風偃草豈有違忤哉 疏 荀注神陽故謂天鬼陰故謂地 案惟德動天無遠弗屆大禹謨文鬼神饗德謂鬼神弗違也夷狄來賓謂人弗違也人神叶從合人與鬼神弗違並言也言大人有動天之德故能無遠不屆如此所謂聖人作而萬物覩也 案中庸曰建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑質諸鬼神而無疑知天也百世以俟聖人而不惑知人也鄭彼注云鬼神從天地者也易曰故知鬼神之情狀與天地相似聖人則百世同道但不悖于天地斯能質鬼神俟後聖由此觀之君子之道即大人之德君子惟能建諸天地而不悖故能質鬼神而俟聖人大人惟能先天弗違故人與鬼神幽明咸格而弗違易與中庸一以貫之矣

亢之爲言也知進而不知退

荀爽曰陽位在五今乃居上故曰知進而不知退也 疏 上爲進下爲退五爲陽位且得中今乃進居于上是知進而不知退也

知存而不知亾

荀爽曰在上當陰今反爲陽故曰知存而不知亾也 疏 陽爲存陰爲亾上位陰故在上當陰以九居之是今反爲陽故曰知存而不知亾也

知得而不知喪

荀爽曰得謂陽喪謂陰 案此論人君驕盈過亢必

有喪亾若殷紂招牧野之災太康遊洛水之怨即其類矣 疏 荀注陽爲得陰爲喪以陽居陰是知陽之爲得而不知陰之爲喪也 案 考周書稱商王受弗敬上天降災下民諸敗德卒至會于牧野前徒倒戈血流漂杵故云若殷紂招牧野之災夏書稱太康尸位以逸豫滅厥德諸荒行卒致厥弟御母徯于洛汭怨而作歌故云太康遊洛水之怨推其驕淫過亢是以有喪亾之禍舉二君以例其餘也

其唯聖人乎知進退存亾而不失其正者其唯聖人乎

荀爽曰進謂居五退謂居二存謂五爲陽位亾謂上爲陰位也再出聖人者上聖人謂五下聖人謂二也 案此則乾元用九天下治也言大寶聖君若能用九天德者垂拱无爲芻狗萬物生而不有功成不居百姓日用而不知豈苟生成之德者也此則三皇五帝乃聖乃神保合太和而天下自治矣今夫子文言再稱聖人者歎美用九之君能知進退存亾而不失其正故得大明終始萬國咸寧時乘六龍以御天也斯即有始有卒者其唯聖人乎是其義也 崔憬曰謂失其正者若燕噲讓位于子之之類是也 案三王五伯揖讓風頹專恃干戈遞相征伐失正忘退其徒實繁略舉宏綱斷可知矣 疏 荀注進謂二上居五退謂五下居二五爲陽位故爲存上爲陰位故爲亾上

聖人謂五者五得中得正而不至于亢故先舉九五之聖人以贊之曰其唯聖人乎下聖人謂二者二中而不正進居于五則正矣故復舉九二之聖人以贊之曰知進退存亾而不失其正者其唯聖人乎　案　文言傳四釋爻辭前兩章皆釋用九至末章復釋之以結全篇之旨故云此則乾元用九天下治也老子道經曰天地不仁以萬物爲芻狗聖人不仁以百姓爲芻狗注云芻狗縛草爲狗之形禱雨所用也既禱則棄之無復有顧惜之意天地無心于愛物而任其自生自成聖人無心于愛民而任其自作自息故以芻狗爲喻生而不有功成不居亦道經文百姓日用而不知上繫文引之以明乾元用九垂拱无爲民若不荷生成之德也復稱三皇五帝乃聖乃神保合太和不期治而天下自治以終前章天下治之義也二五爲大人用九則爲聖人故再稱聖人以歎美之蓋用九之君合用六爻之陽故能知進居五退居二陽位存陰位亾而不失其正由是明終始以寍圖乘六龍以御天非聖人其孰當之有始有卒者其惟聖人乎論語文元始也九陽之終也有始有卒適合乾元用九之義引之以明贊聖人者信而有徵也　崔注　史記燕世家易王卒子噲立蘇代與子之交齊宣王用蘇代燕噲三年子之相燕貴重蘇代爲齊使于燕燕王問曰齊王何如對曰必不霸不信其臣蘇代欲以激燕王尊子之也于是燕王大信子之鹿毛壽謂燕王不如以國讓相子之人謂堯賢者以其讓天下于許由許由不受有讓天下之名而實不失天下今王以國讓子之子之必不敢受是王與堯同行也燕王因屬國于子之子之南面行王事而噲老不聽政三年大亂百姓恐恫引此以明亢陽失正之義　案　言堯舜既往揖讓變爲干戈征伐失正進而忘退逮三王猶不免焉況五伯乎蓋以亢陽爲害因舉聖人以爲玄綱而進退存亾不失其正之道從可識矣

六百六十七字

周易集解纂疏卷一終

左樹玉校字

李孚悳覆校

李心地續校

丁兆松續校

周易集解纂疏卷二

安陸李道平著

上經坤傳第二

䷁ 坤下坤上 **坤元亨利牝馬之貞**

干寶曰陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德故稱亨行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象也坤陰類故稱利牝馬之貞矣　虞翻曰謂陰極陽生乾流坤形坤合光大凝乾之元終于坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也坤爲牝震爲馬初動得正故利牝馬之貞矣

疏　干注　坤爲陰凡陰氣皆由是始故云陰氣之始婦即元也婦德之常亦稱元者坤地道也妻道也莊三年穀梁傳曰獨陰不生獨陽不生獨天不生三合然後生六書精蘊曰元天地之大德所以生生者也天無地不生夫無妻不生故婦德之常亦稱元也亨通也以乾通坤爲亨故云與乾合德故稱亨也行天莫若龍者說文龍春分而升天本乎天者親上也行地莫若馬者春秋說題辭地精爲馬本乎地者親下也龍上行天故乾以龍繇馬下行地故坤以馬象也說文牝畜母也坤爲母陰類也故

八百零六字

利牝馬之貞　虞注　乾彖傳曰雲行雨施品物流形虞彼注云已成既濟上坎爲雲下坎爲雨乾以雲雨流坤之形蓋乾之坤成坎故云陰極陽生在地成形故坤爲形陽施則陰生故云乾流坤形含宏光大坤之德也初六象傳曰陰始凝也坤消乾自初始乾初爲元故云凝乾之元坤之一陰始于姤姤消自午而終亥成坤至復一陽復生出于乾初而息子故云坤終于亥出乾初子乾坤交通故品物咸亨是以元亨坤爲牝九家易說卦文震于馬爲善鳴故爲馬初動坤變爲震陽居陽位故得正貞正也故利牝馬之貞蓋坤之元亨皆乾爲之易者乾陽地道資生與天合德故義取凝乾出震六爻皆息乾利貞獨言初者乾之元也坤不成既濟則六爻不正矣

君子有攸往先迷後得主利

盧氏曰坤臣道也妻道也後而不先先則迷失道矣故曰先迷陰以陽爲主常後而順之則利故曰後得主利　九家易曰坤爲牝爲迷

疏　盧注　臣道也妻道也文言傳文臣後乎君妻後乎夫如常後而先之則迷失臣道妻道矣陰以陽爲主者如臣以君爲主妻以夫爲主能後而順之則得主而有利矣　案　坤貞十月亥先坤者九月剝也後坤者十一月復也剝上曰小人剝廬虞彼注云上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬復初體震序卦曰主器者莫若長子故受之以震是震爲主震主一陽即

盧氏所謂陰以陽爲主也剝曰不利有攸往以迷亂也復曰利有攸往以得主也坤由剝至復故君子有攸往先來自剝則迷後出爲震則得主利也　九家注　此九家易說卦逸象也坤爲母故爲牝坤晦冥故爲迷**西南得朋東北喪朋安貞吉**崔憬曰妻道也西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋以喻在室得朋猶迷于失道出嫁喪朋乃順而得常安于承天之正故言安貞吉也**疏**妻道也者謂坤爲母而有妻道巽長女離中女兌少女坤位西南兌正西巽東南離正南女從乎母故云二方皆陰與坤同類而曰西南得朋也乾爲父震長男坎中男艮少男艮位東北震正東乾西北坎正北男從乎父故云二方皆陽與坤非類而曰東北喪朋也以喻女子在室得陰爲朋雖迷失事夫之道正也既出嫁雖喪陰朋而得陽主乃柔順而得婦道之常以安于承天之正亦正也故曰安貞吉論語曰君子羣而不黨羣即得朋不黨即喪朋得朋喪朋以其能安于正故吉也或以爻辰釋之言坤初六貞未未位西南故曰得朋六四在丑丑位東北故喪朋義亦可通又虞以納甲言之詳見後**彖曰至哉坤元**九家易曰謂乾氣至坤萬物資受而以生也坤者純陰配乾生物亦善之始地之像

也故又歎言至美**疏**說文曰元氣初分濁陰爲地萬物所陳列也白虎通曰地者元氣所生萬物之祖是地生于元氣即坤所稟以爲元而生物者也繫下曰天地之大德曰生六書精蘊曰元天地之所以生生者也穀梁傳曰獨陽不生獨天不生故必乾氣至坤然後萬物資受以生也又曰獨陰不生故坤必以純陰配乎乾之純陽然後能化生萬物所以亦爲善之始而象乎地也蓋坤之生資乎乾之生故乾之元即爲坤之元歎言至美所以贊之也說文曰至從高下至地从一一猶地也故贊坤元曰至哉又曰天至高在上从一大也故贊乾元曰大哉**萬物資生**荀爽曰謂萬一千五百二十冊皆受始于乾由坤而生也冊生于坤由萬物成形出乎地也**疏**繫上曰二篇之冊萬有一千五百二十當萬物之數也乾鑿度曰乾坤相並俱生故合于一元三統曆曰陰陽合德氣鍾于子化生萬物蓋子貞震初震以一陽息坤生由是始故云萬有一千五百二十冊皆受始于乾由坤而生也繫又曰大衍之數五十其用四十有九于彼注云衍合也崔注云舍一不用者以象太極當合而爲一冊猶未兆及分而爲二而陰陽之冊由是生故云冊生于坤冊不分則不生猶萬物資始于天不得地氣則形不成也老子德經曰一生二二生三三生萬物高誘淮南注云一謂道也三者和氣也或說一者元氣也生

二者乾坤也二生三三生萬物天地設位陰陽流通萬物乃生故曰至哉坤元萬物資生**乃順承天**劉瓛曰萬物資生于地故地承天而生也**疏**說卦坤順也說文承奉也蓋萬物資生于地者也然獨陰不生故地唯以柔順上承乎天而後萬物生明坤承乾元也**坤厚載物**蜀才曰坤以廣厚之德載含萬物無有窮竟也**疏**說卦坤爲大輿取能載物之義中庸曰博厚所以載物也故云坤以廣厚之德載含萬物下云无疆故云無有窮竟也**德合无疆**蜀才曰天有无疆之德而坤合之故云德合无疆也**疏**說文疆本作畺界也无疆者地以形言也中庸曰悠久無疆則合天地言之矣蓋地之无疆者形天之无疆者氣而皆德爲之天德无疆而坤能合之故曰德合无疆即中庸悠久无疆之義也**含弘光大**荀爽曰乾二居坤五爲含坤五居乾二爲弘坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大也**疏**乾二之坤五成坎坎中實二陰包一陽故爲含坤五居乾二成離離中虛二陽包一陰故爲弘坤初居乾四體觀觀曰觀國之光故曰光乾四居坤初爲震說卦曰震爲大塗故曰大或曰其靜也翕故曰含弘其動也闢故曰光大**品物咸亨**荀爽曰天地交萬物生故咸亨崔憬曰含育萬物爲弘光華萬物爲大動植各遂其性

故言品物咸亨也**疏**荀注　天地交爲泰泰彖傳曰天地交而萬物通也何氏彼注云泰之爲道本以通生萬物泰通也通即亨也是以天地交萬物生而咸亨明坤受乾亨也崔注　含育萬物爲弘者即君陳曰有容德乃大是也光華萬物爲大者即堯典曰光被四表格于上下是也地官大司徒以土會之灋辨五地之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜皁物二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物三曰丘陵其動物宜羽物其植物宜覈物四曰墳衍其動物宜介物其植物宜莢物五曰原隰其動物宜贏物其植物宜叢物動植各遂其生故曰品物咸亨**牝馬地類行地无疆**侯果曰地之所以含弘物者以其順而承天也馬之所以行地遠者以其柔而伏人也而又牝馬順之至也誠臣子當至順故作易者取象焉**疏**言地所以生物者以其順而承天馬所以行遠者以其柔而伏人馬而牝馬順之又順矣柔順之道于臣子宜作易者欲臣子以柔順事其君父故特取象于是焉　案九家易坤爲牝是牝馬爲地類矣漢書食貨志地用莫如馬故王氏注云坤以馬行地坤初動爲震震于馬爲馵足爲作足故爲行又爲大塗故爲行地馬稟乾氣牝爲坤類是健而且順矣德順而健故曰行地无疆**柔順利貞君子攸行**九家易曰謂坤爻本在柔

（順陰位則利貞之乾則陽爻來據之故曰君子攸行疏虞繫下注云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正言坤爻當在柔順陰位其不得位者當變居乾之二四上則正矣故云利貞之乾坤之乾則乾來居坤之初三五而六爻皆正矣君子謂陽乾來據坤初動震爲行故曰君子攸行）先迷失道後順得常（何妥曰陰道惡先故先致迷失後順于主則保其常慶也疏虞注道義之門云乾爲道門陽先陰後故陰惡先先則以迷而失乎乾之道九家說卦曰坤爲裳說文裳作常後之而得所主則以順而得乎坤之常保其常慶者卽乃終有慶也）西南得朋乃與類行（虞翻曰謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行疏此以納甲言也乾納甲壬坤納乙癸卽天地定位也震納庚巽納辛卽雷風相薄也艮納丙兌納丁卽山澤通氣也坎納戊離納己卽水火不相射也坎離爲日月本虞繫上曰縣象著明莫大乎日月虞彼注云日月縣天成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十六日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己此云謂陽得其類者謂一陽出震爲生明二陽見兌爲上弦三陽盈乾爲望也自朔至望皆與時偕行且三陽由漸而息爲得朋又始出震

震爲行故曰乃與類行）東北喪朋乃終有慶（虞翻曰陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶此指說易道陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽爲朋故兌君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤彖曰乃與類行二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪故也馬君云孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北喪朋失之甚矣而荀君以爲陰起于午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起于子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋就如荀說從午至申經當言南西得朋子至寅當言北東喪朋以乾變坤而言喪朋經以乾卦爲喪邪此何異于馬也疏陽喪滅坤者卽十六日一陰生退巽至坤而盡滅也坤終復生者陰盡陽生終則有始也滅于坤三日復出于震故曰乃終有慶卽餘慶也此指說易道陰陽消息之大要也者蓋孟喜京房以十二月辟卦明一歲陰陽消長之要此則以六純卦言一月陰陽消長之要也消息不言坎離者坎離爲天地之合也納甲不言坎離者坎離爲日月之本也繫曰縣象著明莫大乎日月受日光陰陽消息之最著者故以此爲候焉庖犧觀象而放八卦謂此也文言曰敬義立而德不

孤虞彼注云陽見兌丁西南得朋乃與類行本彖辭以釋不孤之義故復援彼以證此也繫傳止言三十日此言二十九日爲是月至二十九日消乙方而入坤滅藏于癸方晦朔乃天地之合也乙東方癸北方由東而北故曰東北喪朋乾甲三陽漸消于坤故云以坤滅乾月喪于坤故坤爲喪也馬君謂融馬以申爲西南寅爲東北又春夏爲陽秋冬爲陰坤陰也故七月陰始著于秋爲西南得朋正月陽始著于春爲東北喪朋然申貞于否不可謂得寅貞于泰不可謂喪故不取荀君謂爽荀以陰起于午月姤歷遯至否而成三陰皆得坤一體故曰得朋陽起于子月復歷臨至泰而成三陽皆喪坤一體故曰喪朋虞意謂從午至申不可逆言西南從子至寅不可逆言東北且以乾息消坤謂爲喪朋尤不合經旨故兩說皆不取也）安貞之吉（虞翻曰坤道至靜故安復初得正故貞吉疏文言曰至靜而德方惟靜故安初動爲復復陽得正故貞吉）應地无疆（虞翻曰震爲應陽正于初以承坤陰地道應故應地无疆疏震與巽同聲相應故爲應震陽正于復初上承坤陰是陽爻初交于地而地道應之故曰應地无疆喪朋猶吉以有應故也）象曰地勢坤（王弼曰地形不順其勢順宋衷曰地有上下九等之差故以形勢言其性也疏王注孔疏云地形

方直是不順也其勢承天是其順也愚案坎彖辭曰山川丘陵地險也不順甚矣由西北而趨東南其勢則順也宋注地有上下九等之差者漢書敍贊坤作墬勢高下九則劉德注謂九州土田上中下九等是也其詳具于禹貢性不可見故據形勢以言其性也）君子以厚德載物（虞翻曰勢力也君子謂乾陽爲德動在坤下君子之德車故厚德載物老子曰勝人者有力也疏鬼谷子曰以陽求陰苞以德也以陰結陽施以力也勢訓力者言地以勢力凝乾也與乾旁通故君子謂乾乾陽積善故爲德初變爲震故云動在坤下禮運曰天子以德爲車故云君子之德車說卦曰坤爲大轝取其能載言君子之德法坤之厚君子之德車卽法坤之厚以載物中庸曰博厚所以載物卽其義也勝人者有力老子道經文引此以明地有勝人之勢故勢訓力也）初六履霜堅冰至（干寶曰重陰故稱六剛柔相推故生變占變故有爻繫曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動乎三泉之下言陰氣動矣則必至于履霜履霜則必至于堅冰言有漸也藏器于身貸其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也疏乾鑿度曰陰變八之六鄭注陰動而退變

八之六象其氣消也虞翻三兩爲六老陰數也故云重陰稱六剛動變柔柔動變剛故剛柔相推則生變也動則觀變玩占而爻生焉故占變則有爻也爻者言乎變者也繫上文虞彼注云謂九六變化故繫爻辭皆稱九六也乾用一成于七而重于九皆奇數坤用二成于八而重于六皆偶數也陰之消陽始于五月姤初成于九月剝上至十月剝盡而成坤故知坤初自姤來也釋水濫泉沃泉氿泉亦謂三泉又見乾注三泉初動震爲足故曰履又履一陰之卦自姤來姤初卽坤初故稱履也九月剝月令季秋之月霜始降十月坤月令孟冬之月水始冰言三泉之下陰氣始動其漸必至于履霜而成剝履霜必至于堅冰而成坤防微杜漸故不可不愼于初也末復引乾初以明之者蓋以時之未至貴于能待故云藏器于身貴其俟時禍之未至貴于豫防故云防禍之原欲其先機能待則不至于亢而有悔故陽在潛龍而戒以勿用豫防則不至于戰而道窮故陰在三泉而顯以履霜也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也九家易曰霜者乾之命也堅冰者陰功成也謂坤初六之乾四履乾命令而成堅冰也此卦本乾陰始消陽起于此爻故履霜也馴猶順也言陽順陰之性成堅冰矣初六始姤姤爲五月盛夏而言堅冰五月陰氣始生地中言始于微霜終至堅冰以明漸順至也

疏 五經通義曰寒氣凝以爲霜從地升也說卦曰乾爲寒蓋乾居西北而主立冬已後冬至已前故爲寒寒凝爲霜是乾氣加坤故云霜者乾之命也韓詩外傳冰者窮谷陰氣所聚不洩則結爲伏陰故云堅冰者陰功成也乾坤旁通初與四應故坤初六之乾四霜凝于寒爲乾之命令乾爲冰馴至堅冰而陰功始成故云履乾命令而成堅冰也陰消乾陽而成坤故云此卦本乾陰之消陽自初始故云陰始消陽起于此爻以陰消陽漸有陰勝之勢故曰履霜說文馴馬順也故云馴猶順也陰消陽陽遂順之而成陰故云陽順陰之性成堅冰矣初陰爲姤姤當五月盛夏而言堅冰者蓋五月一陰初生至九月陰氣始凝而肅霜十月陰道馴至而堅冰以明漸不可長也繫下曰其初難知惟聖人能見微而知著故取象如此以示戒焉

六二直方大荀爽曰大者陽也二應五五下動之則應陽出直布陽于四方 疏 泰大來謂陽在內否大往謂陽在外故知大者陽也九家易說卦乾爲直繫上曰夫乾其動也直故乾爲直文言曰坤至靜而德方故坤爲方坤與乾旁通坤二上應乾五五動于乾下應坤二坤二卽應陽而動以之乾五應陽故出直動直故陽氣布于四方陽動至二體臨序卦曰臨者大也故曰大

不習无不利荀爽曰物唱乃和不敢先有所習陽之所唱從而和之无不利也 干寶曰陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣貴其直義尚其方地體其大故曰直方大士該九德然後可以從王事女躬四教然後可以配君子道成于我而用之于彼不妨以仕學爲政不妨以嫁學爲婦故曰不習无不利也 疏 荀注陰隨乎陽者也陽唱于先陰和于後故物唱乃和不敢先有所習也陽動陰隨所以无不利也 干注陰消至二爲六月遯故知坤二自遯來也初二爲地道二在地上故云陰出地上萬物皆始于天而成于地故云佐陽成功地道卽臣道妻道臣事君妻事夫皆義主于成人者也臣事君以直則不入于邪妻事夫以方則不蹈于淫亦猶地以廣生成天之大生而德合无疆也故曰直方大九德皋陶謨寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而溫簡而廉剛而塞彊而義是也九德者臣道之本故士該九德然後可以從王事四教卽天官九嬪掌婦學以教九御婦德婦言婦容婦功是也四教者妻道之常故女躬四教然後可以配君子惟道成于我故不習所以用之于彼无不利不妨以仕學爲政者仕而優則學也故不必學爲政然後仕不妨以嫁學爲婦者未有學養子而後嫁者也故不必學成然後嫁故不習无不利 愚案繫下曰坤天下之至順也又曰德行恆簡以知阻六二得中得正應陽而動

有直方大之德故順順故簡簡故不習知阻故无不利所謂因其勢而利導之者也

象曰六二之動直以方也九家易曰謂陽下動應之則直而行布陽氣于四方也 疏 謂陽者謂乾五陽直也二動于下應陽之直故直而行應五居中以布陽氣于四方故曰六二之動直以方也

不習无不利地道光也干寶曰女德光于夫士德光于國也 疏 女躬四教故女德光于夫士該九德故士德光于國也 愚案坤秉乾直以成坤方故曰六二之動直以方也地育萬物生長收成聽其自然而无所造作陽動至二萬物化光故曰不習无不利地道光也乾五坤二得天地之中和故乾九五曰天德坤六二曰地道坤二之乾成離離爲日爲大爲光故曰地道光也

六三含章可貞虞翻曰貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞也 疏 貞正也師彖傳文坤本含乾又三爲陽位六爲陰爻以六居三故云以陰包陽孔疏云章美也美卽陽也以陰包陽故曰含章陰在三爲失位象曰以時發也動陽得正故曰可貞 愚案考工記曰赤與白謂之章注云坤位西南萬物成于致役之時故赤與白曰章章卽坤也繫上曰夫坤其靜也翕又兌曰自坤三往也故曰含章

或從王事无成有終

虞翻曰謂三已發成泰乾爲王坤爲事震爲從故或從王事地道无成而有終故无成有終　干寶曰陰氣在三七月之時自否來也陽降在四三公位也陰升在三三公事也上失其權位在諸侯坤體既具陰黨成羣君弱臣强戒在二國唯文德之臣然後可以遭之運而不失其柔順之正坤爲文坤象既成故曰含章可貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也苟利社稷專之則可故曰或從王事遷都誅親疑于專命故亦或之失後順之節故曰无成終于濟國安民故曰有終

疏　虞注初二已動三發則成泰說卦曰乾爲君又曰乾以君之故乾爲王坤致役故爲事荀子曰臣道知事坤臣道故坤爲事說卦曰震爲旉足釋獸左白馵說文馵馬後左足白也虞注說卦云震爲左爲足爲旉唐韻右步爲亍從从亍故震爲從泰內乾爲王外坤爲事互震爲從三雖體乾不敢當王故別取震象而曰從王事乾九四故或之虞注云非其位故疑之此亦非位故曰或從王事也文言曰地道无成而代有終故引以明无成有終之義　干注陰消至三爲七月否故知坤三自否來也陰當居二否陰升三出于地上陽當居五否四爲陽是陽降在四矣乾鑿度三爲三公二本陽位陽降在四本由于三故以陽降在四爲三公位也六二居二之位是陰升在三而行三公之事也陰升于三象諸侯人爲三公否乾猶在上用事故云上失其權位在諸侯也陰升至三坤體既具是君弱臣强之勢臣與君並是謂二國故戒在二國也唯有文德之臣能遭其時而不失柔順之正坤爲文說卦文消至三坤象成故曰含章可貞云此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也者隱六年左傳曰我周之東遷晉鄭焉依周語曰襄王十三年凡我周之東遷晉鄭是依晉語曰鄭先君武公與晉文侯戮力一心股肱周室夾輔平王杜預左傳注云幽王爲犬戎所殺平王東遷晉文侯鄭武公左右王室故曰晉鄭焉依蓋平王東遷傳及襄王垂拱南面皆賴二國之輔故引之以明柔順守正之意也莊十九年公羊傳曰聘禮大夫受命不受辭出竟有可以安社稷利國家者則專之可也故云苟利社稷專之則可言三居强位能以柔順而事弱君故曰或從王事也昭三十六年左傳曰至于幽王天不弔周王昏不若用愆厥位攜王奸命諸侯替之而建王嗣用遷郟鄏攜王注謂伯服竹書紀年伯服殺死號公翰立王子余臣于攜是爲攜王後爲晉文侯所殺此遷國誅親疑于專命之事也故亦或之者言六本柔順能守臣節而與乾四同辭者乾四陽居陰坤三陰居陽皆不得正故皆曰或或之者疑之也但後順之節不可失故戒以无成而濟國安民貴能終故勉以有終　愚案三與上應上卦未成故无成三居下卦之終故有終且三變正爲謙謙九三曰勞謙君子有終吉即此義也

象曰含章可貞以時發也（崔憬曰陽命則發非時則含也）

疏　京房云靜爲悔發爲貞凡象辭言發者皆謂發得正也說卦曰發揮于剛柔而生爻虞訓發爲動三爲陽位六陰含之六稟陽命而動則得其正三動艮爲時變動有時故以時發苟非其時則含而不發也

或從王事知光大也（干寶曰位彌高德彌廣也）

疏　三處下之上上從王事故云位彌高發于事業故光光大故德彌廣也又孔疏云或從王事知光大者釋无成有終也既隨從王事不敢主成物始但奉終而行是知慮光大不自擅其美唯奉于王義亦通也　愚案三動互坎心爲知伏離日爲光坤富有之謂大業爲大故曰知光大也孟子曰惟知者能以小事大以小事大者畏天者也畏天者保其國即從王事知光大之義也

六四括囊无咎无譽（虞翻曰括結也謂泰反成否坤爲囊艮爲手巽爲繩故括囊在）外多咎也得位承五繫于包桑故无咎陰在二多譽而遠在四故无譽　干寶曰陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷智苟容以觀時釁此蓋甯戚蘧瑗與時卷舒之爻也不絜其身則无咎功業不建故无譽也

疏　虞注說文絜括也大學是以君子有絜矩之道也鄭注絜猶結也故括訓結也乾息至三成泰至四則泰反成否文言曰天地閉賢人隱故知泰成否也坤爲囊九家說卦文坤中虛故爲囊艮爲手巽爲繩說卦文否內坤爲囊內互四爲艮手外互四爲巽繩故有括象坤在內而括在外外四也四近五多懼故多咎然四陰得位上承五陽否九五曰休否大人吉其亾其亾繫于包桑故无咎繫下曰二與四同功二多譽者二陰得中且應五也四多懼者四不得中且近五故无譽　干注陰消至四爲八月觀故知坤四自觀來也方其未消爲否有天地閉賢人隱之象故惟有懷智苟容以觀時釁斯括可矣云此蓋甯戚蘧瑗與時卷舒之爻也者淮南子甯戚欲干齊桓公困窮無以自達于是爲商旅將任車以商于齊暮宿于郭門外桓公郊迎客夜開門辟任車爝火甚衆甯戚飯牛車下擊牛角而疾商歌桓公聞之曰異哉非常人也命後車載之因授以政襄十四年左傳衛獻公戒孫文子甯惠子食皆服而朝日旰不召而射鴻于囿二子從之不釋皮冠而與之言二子怒孫文子如戚孫蒯入使公飲之酒使大師歌巧言之卒章大師辭師曹請爲之蒯懼告文子文子曰君忌我矣弗先必死並帑于戚而入見蘧伯玉曰君之暴虐子所知也大懼社稷之傾覆將若之何對曰君制其國誰敢奸之奸之庸知愈乎遂行從近關出又二十六年傳初獻公使與甯喜言甯喜曰必子鮮在不然必敗故公使子鮮子鮮以公命與甯喜言曰苟反政由甯氏祭則寡人甯喜告蘧伯玉伯

玉曰瑗不得闚君之出放閑其入遂行從近闢出蓋時當否閉二子委蛇隨俗合括囊之義故援以證之不以身試艱難故无咎亦不能大建功業故无譽

象曰括囊无咎慎不害也 盧氏曰慎言則无咎也

疏 虞注謙彖傳云坤爲鬼害是坤有害義也四變震善鳴爲言又互艮以止之艮陽小爲慎繫上曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也故云慎言則无咎也

六五 黃裳元吉 干寶曰陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常道也黃中之色裳下之飾元善之長也中美能黃上美爲元下美則裳陰登于五柔居尊位若成昭之主周霍之臣也百官總己專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑周公其猶病諸言必忠信行必篤敬然後可以取信于神明无尤于四海也故曰黃裳元吉也

疏 陰消至五爲九月剝故知坤五自剝來也以六陰居九五之位故云剝者反常道也黃中之色裳下之飾元善之長也中美能黃上美爲元下美則裳皆昭十二年左傳文蓋南蒯枚筮遇坤之比子服惠伯釋其義如此也文言曰天玄而地黃九家說卦曰坤爲黃說文坤从土从申坤位未申之維月令曰季夏之月中央土鄭特牲曰黃者中也故云黃中之色九家說卦曰坤爲裳繫下曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤虞彼注云乾在上爲衣坤下爲裳故云裳下之飾彖曰至哉乾元九家注云坤者純陰配乾生物亦善之始故云元善之長也黃中通理故云中美能黃元首明哉故云上美爲元垂衣裳而天下治故云下美則裳六陰登五是以柔居尊位也云若成昭之主周霍之臣也者明堂位武王崩成王幼周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯于明堂制禮作樂頒度量而天下服七年致政于成王漢書昭帝紀年八歲武帝崩卽皇帝位大將軍光秉政上官桀許使人爲燕王旦上書言光罪時上年十四覺其詐後有譖光者上輒怒曰大將軍國家忠臣先帝所屬敢有譖毀者坐之光由是得盡忠二公輔佐幼主百官總己以聽專斷萬機中雖信順而外貌略近僭疑以周公之聖猶有流言況霍光乎言必忠信行必篤敬本論語文惟忠信篤敬然後幽可取信于神明明可无尤于四海也左傳曰中不忠不得其色下不共不得其飾今黃在中則中自忠裳飾下則下自共所以事无不善而得其吉也故曰黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也 王肅曰坤爲文五在中故曰文在中也 干寶曰當總己之任處疑僭之閒而能終元吉之福者由文德在中也

疏 王注 坤爲文說卦文楚語曰地事文韋昭注云地質柔順故文五居上中文言曰美在其中故曰文在中也 干注 言周

公霍光以臣攝君跡疑于僭而終能獲元吉之福者由文德在中也文德者柔順之德也

上六龍戰于野 荀爽曰消息之位坤在于亥下有伏乾爲其嗛于陽故稱龍也

疏 陰之消陽至上而極乾盡則成坤坤位在十月亥亥居西北乾方也乾鑿度曰陽始于亥又曰乾制之于西北方位在十月是也坤于消息在亥乾于方位在亥故云坤在于亥下有伏乾文言曰爲其嗛于陽者以坤兼乾也震得乾之一陽爲龍故稱龍焉乾居西北廣莫之方故稱野說卦曰戰乎乾崔氏注謂陰陽相薄是也坤陰至上與乾陽戰于西北亥方故曰龍戰于野

其血玄黃 九家易曰實本坤體未離其類故稱血焉血以喻陰也玄黃天地之雜言乾坤合居也 侯果曰坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮于亥窮陰薄陽所以戰也故說卦云戰乎乾是也六稱龍者陰盛似龍故稱龍也 干寶曰陰在上六十月之時也爻終于酉而卦成于乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也故稱龍焉陰德過度以逼乾戰郭外曰郊郊外曰野坤位未申之維而氣溢酉戌之閒故曰于野未離陰類故曰血陰陽色雜故曰玄黃言陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文王之忠于殷抑參二之彊以事獨夫之紂蓋欲彌縫其闕而匡救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天命殛之是以至于武王遂有牧野之事是其義也

疏 九家注 文言曰猶未離其類者未離乎坤也故稱血焉者坤陰類血亦陰類故血以喻陰也坤亥臨于乾亥天玄地黃故云玄黃天地之雜乾鑿度曰乾坤氣合戌亥故云乾坤合居也 愚案上與三應上爲陰位三爲陽位陰疑于陽必戰戰則變三失位變正互坎爲血卦互震爲玄黃故曰其血玄黃 侯注 坤于消息十月亥卦也乾居西北又當十月亥方也坤陰窮于亥位乾陽卽始于亥方以窮陰薄乎陽方陰陽相疑故戰說卦曰戰乎乾是也陰盛似龍者陰有伏陽故六亦稱龍也 干注 剝盡成坤故上六爲十月之時爻終于酉者坤上六納癸酉也而卦成于乾者陰消乾至上始成坤也乾本純剛之體不堪陰盛來消陰陽相薄故曰龍戰乾西北之卦乾鑿度乾位在十月而漸九月居乎戌亥之閒故云戌亥乾之都也廣韻天子所居曰都乾爲君故所居稱都上六在亥爲乾之都故稱龍焉乾象旣盈坤道至盛陽功旣訖當返入坤中出震牝乾坤德乃備是陰德過度以逼乾而爲龍戰也郭外曰郊郊外曰野本魯頌毛傳文但郭稱邑耳坤居西南乾鑿度坤位六月而漸七月故位于未申之維云溢于酉戌之閒者溢于酉戌則亥也言酉戌者爻終于酉以爲歸也自未申至酉戌違故曰野龍雖屬乾然上本坤卦未離陰類故曰其血戰者陰陽疑也疑故雜玄黃者天地之雜也乾坤氣

合戌亥故曰玄黃陰陽之氣離則相異合之則相資而有功如君臣夫婦與天地之義無殊復引文王事紂武王伐殷之事以明之者文王抑三分有二之勢以事獨夫凡所以彌縫其闕匡救其失者靡所不至使紂柔順得中則以祈殷命以濟生民未必不有黃裳元吉之占矣乃長惡不悛陰窮于上而疑陽必戰卒致天命不佑武遂興師牧野一戰血流漂杵非即龍戰于野其血玄黃之象乎故云是其義也

象曰龍戰于野其道窮也干寶曰天道窮至于陰陽相薄也君德窮至于攻戰受誅也柔順窮至于用權變矣**疏**天道窮至于陰陽相薄者戰乎乾是也君德窮至于攻戰受誅者會于牧野是也柔順窮至于用權變者揖讓變為征誅是也　案後漢書朱穆奏記曰易經龍戰之會其文曰龍戰于野其道窮也謂陽道將勝而陰道負也蓋易窮則變陰盡陽生陰窮于上故云負陽復于下故云勝此終亥出子之義也

用六利永貞干寶曰陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之幹唯有推變終歸于正是周公始于負扆南面以光王道卒于復子明辟以終臣節故曰利永貞也**疏**陰體其順者六也臣守其柔者用六也秉義之和者利也履貞之幹者貞也唯當作雖推當作權雖有權變終歸于正者變通盡利則終歸于正利永貞也負扆南面本明堂位文

九百零三字

復子明辟本洛誥文以陰升逼陽象負扆權變以陰陽合則同功象復子明辟終歸于正言公守柔順之道始光王道卒終臣節始終不失其正故曰利永貞也　案六十四卦皆出于乾坤始于乾成于坤乾坤相須為用者也乾用九者用其變陰以濟陽坤用六者用其變陽以濟陰用九者用其始于乾之元然元自貞來故用九之吉在无首用六者用其成于坤之貞然貞下起元故用六之利在永貞餘詳乾卦用九

象曰用六永貞以大終也侯果曰用六妻道也臣道也利在長正矣不長正則不能大終陽事也**疏**用六妻道也臣道也者用其永久也柔不能久故利在長正陽為大六變為陽是用陽之大以終陽之事所謂地道无成而代有終也故曰用六永貞以大終也若不能用陽之則不能長正不能長正則不能大終陽事矣　愚案乾无首者循之不見其端坤大終者推之不見其委循環迭運之道于乾坤二用見之矣

文言曰何妥曰坤文言唯一章者以一心奉順于主也**疏**陰以陽為主坤以一心奉順乎乾故文言止一章也愚謂乾坤易門故特著文言以闡陰陽剛柔之大旨乾居首坤次之故言乾從詳言坤從略也**坤至柔**荀爽曰純陰至順故柔也**疏**雜卦曰乾剛坤柔虞彼注云坤陰和順故柔即荀義也**而動也**

剛九家易曰坤一變而成震陰動生陽故動也剛**疏**說卦曰立地之道曰柔與剛地之為體柔而其為用也剛蓋靜則生陰陰故柔動則生陽陽故剛如初動則成震二動則成坎三動則成艮並動則成乾初三五動則成既濟故曰動也剛

至靜而德方荀爽曰坤性至靜得陽而動布于四方也**疏**繫上曰夫坤其靜也翕故性至靜感陽氣而動則發生布于四方繫又曰其動也闢虞注六二直方大云方謂闢陰開為方故曰德方**後得主而有常**虞翻曰坤陰先迷後順得常陽出初震為主為常也**疏**坤性陰故先迷後順得常者初陽變震震後有則為後主器為主世守為常故後得主而有常

含萬物而化光干寶曰光大也謂坤含藏萬物順承天施然後化光也**疏**象傳曰含宏光大光大也者言光可以該大即言含可以該宏也說卦曰坤以藏之故謂坤含藏萬物以其靜翕也彖傳曰天施地生故云順承天施然後化光以其動闢也繫上曰坤化成物故坤言化即含宏光大品物咸亨之義也

坤道其順乎承天而時行荀爽曰承天之施因四時而行之也**疏**說卦曰坤順也逸雅曰上順乾也承天之施者天施而地生也因四時而行之也者乾鑿度曰坤貞于六月未右行

八百七十五字

陰時六以奉順成其歲故曰承天而時行

積善之家必有餘慶虞翻曰謂初乾為積善以坤牝陽滅出復震為餘慶謂東北喪朋乃終有慶也**疏**謂初者謂初六也乾文言曰元者善之長故乾為善初動為震體復陽息于初故善震為專專則積故為積善坤雖滅陽陽道不息潛孕坤中故云以坤牝陽即滅坤出震是也以納甲言之乾陽滅于二十九日坤乙三日復出于震庚是為餘慶即東北喪朋乃終有慶之義也

積不善之家必有餘殃虞翻曰坤積不善以臣弒君以乾通坤極姤生巽為餘殃也　案聖人設教理貴隨宜故夫子先論人事則不語怪力亂神絕四毋必今于易象闡揚天道故曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者以明陽生陰殺天道必然理國脩身積習為本故于坤文初六陰始生時著此微言永為深戒欲使防萌杜漸災害不生開國承家君臣同德者也故繫辭云善不積不足以成名惡不積不足以滅身是其義也**疏**虞注乾陽為善坤陰為不善坤初消陽為巽體姤陰消于初為不善巽為高陽愈消則陰愈高故為積不善以臣弒君者以陰消陽也以乾通坤極姤生巽者謂乾極于上為夬則坤通于下為姤姤下為巽是十六日生魄以平旦沒于巽辛陽極陰生是為餘殃　案聖人不語神怪者幽冥之事

（隱于易復言餘殃者禍福之跡著也聖人絕四毋必者聖人无成心于易決言必有者善惡有定理也陽生陰殺必然之理但坤初陰始禍所由基自非哲人罕覩未形故勸善之心既切而防惡之意更深蓋閑邪所以存誠克己即可復禮將欲勸之必先懲之賈生所謂絕惡于未萌而起教于微渺使民日遷善遠罪而不自知者即此意也理國脩身者誠知積善爲本則防萌杜漸災害不生將開國承家君臣同德庶幾積善以成名而不至積惡以滅身也履霜堅冰之戒安可一日而忽諸）臣弒其君子弒其父（虞翻曰坤消至二艮子弒父至三成否坤臣弒君上下不交天地無邦故子弒父臣弒君也 **疏** 坤陰消陽其幾已萌不至上消不已說卦曰乾爲君爲父下乾爲父故消至二成遯遯艮爲少子滅陽故爲弒父上乾爲君故消至三成否否坤臣道也滅陽故爲弒君上下不交天下无邦否彖傳文虞彼注云以臣弒其君以子弒其父故曰匪人其義互備故交引以釋之）非一朝一夕之故其所由來者漸矣（虞翻曰剛爻爲朝柔爻爲夕乾爲寒坤爲暑相推而成歲焉故非一朝一夕所由來漸矣 **疏** 繫上曰剛柔者晝夜之象故剛爻爲朝柔爻爲夕乾爲寒說卦文尋乾貞於十一月子故爲寒坤貞于六月未故爲暑一朝謂乾初息二成臨一夕謂坤初消三成否一陽始子歷六陽時而成乾一陰始午歷六陰時而成坤積朝夕而成寒暑積寒暑而成歲故曰非一朝一夕之故其由來漸矣史記太史公自敘曰春秋弒君三十六亡國五十二察其所以皆失其本已故易曰差以毫釐繆以千里故曰臣弒君子弒父非一朝一夕之故其漸久矣即此爻之遺文也又否三之四爲漸故坤消三成否言漸也）由辯之不早辯也（孔穎達曰臣子所以久包禍心由君父不早辯明故也此文誡君父防臣子之惡也 **疏** 正義作由君父欲辯明之不早分辯故也文微不同案繫下曰復小而辯于物虞彼注云陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故稱別物坤初動爲復復初九曰不遠復是辯之早辯者也）易曰履霜堅冰至蓋言順也（荀爽曰霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋言順也乾氣加之性而堅象臣順君命而成之 **疏** 霜者乾之命令釋已見前坤成于亥而乾位居之故云坤下有伏乾由履霜至于堅冰其勢甚順故曰蓋言順也廣雅順循也說文循順也是循與順同義蓋言順者釋循致其道也孟子曰今之君子過則順之言過不可順也聖人懼人順陰之性積惡以滅身故結言順以示戒也乾氣加之性而堅者說卦曰乾爲寒寒氣加之而冰堅言陰順陽之性而成堅冰也臣

九百卌三字

順君命而成事其象亦如之但荀意以陰順陽恐非經義爾）直其正也方其義也（虞翻曰謂二陽稱直乾其靜也專其動也直故直其正方謂闢陰開爲方坤其靜也翕其動也闢故方其義也 **疏** 謂二者謂六二也陽息至二稱直以乾靜專而動直也故直其正者賈誼新書道術篇方直不曲謂之正是也說文正从止一以止注守一以止也即敬止之義也乾爲敬是正者乾之德也方謂闢者書堯典闢四門孔傳開闢四方之門是也陰開爲方者陰感陽而開爲方以坤靜翕而動闢也故方其義者隱三年左傳敎之以義方是也虞繫注云坤爲義門是義者坤之德也）君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤（虞翻曰陽息在二故敬以直內坤位在外故義以方外謂陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰必有鄰也 **疏** 陽息至二乾陽爲敬且動直二爲內故曰敬以直內坤位在外坤爲義且爲方五爲外故曰義以方外陽息二成兌兌見丁故謂陽見兌丁也兌西方丁南方故即西南得朋乃與類行以明德不孤也論語曰德不孤必有鄰復引孔子曰必有鄰者以申德不孤之意也且敬立于二義立于五五動二應陰陽合德故曰德不孤）直方大不習无不利則不疑其所行也（荀爽曰直方大乾之唱也不習无不利坤之和也陽唱陰和而无所不利故不疑其所行也 **疏** 陽動爲直感闢爲方陽德爲大三者乾之唱也坤則不待習乎直方大而自无不利是坤之和也陽未唱而陰和之則陽疑陰也陽既唱而陰不和之是陰疑陽也唯陽唱陰和无所不利故不疑其所行也二動變坎爲疑不變則不疑也）陰雖有美含之以從王事弗敢成也（荀爽曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自成也 **疏** 美謂陽也三數奇爲陽位故六下有伏陽也六爲陰爻雖有伏陽在下含藏不顯虞氏所謂以陰包陽是也否內卦爲臣三爲三公外乾爲君五爲天子三與五同功故三從王事必待乾命而行美則歸君不敢以成功自居即下无成之義也）地道也妻道也臣道也（翟元曰坤有此三者也 **疏** 說卦曰坤爲地故曰地道也繫上曰乾道成男坤道成女以女配男故曰妻道也說卦曰乾爲君則知坤爲臣故曰臣道也三者皆乾尊坤卑之道也）地道无成而代有終也（宋衷曰臣子雖有才美含藏以從其上不敢有所成名也地得終天功臣得終君事妻得終夫業故曰而代有終也 **疏**

八百四十一字

（論語曰如有周公之才之美使驕且吝其餘不足觀也已況臣子之于君父而可以才美自居乎故必含藏其美以從王事善則歸君不敢有所專以成名也繫上曰乾知大始坤化成物是凡物之生皆始于乾而終于坤成物卽終也周語單襄公曰成德之終也卽此義也成者坤之功不敢曰成而曰无成有終者坤之事不敢曰有終而代有終非自抑也蓋非乾資于始則坤亦無爲凡成者皆成乾之功故曰无成凡終者皆終乾之事故曰代有終也由地道得終天功推之而臣道得終君事婦道得終夫業其理一也）天地變化草木蕃（虞翻曰謂陽息坤成泰天地反以乾變坤坤化升乾萬物出震故天地變化草木蕃矣　疏　陽息坤三成泰天下地上故云天地反天地反者天地交也陽主變陰主化以乾變坤者陽息坤成乾也坤化升乾者坤本化乾始升居乾上也故曰天地變化泰三互四五成震萬物出乎震震爲草木其究爲蕃鮮故曰草木蕃此言天地交而萬物通也）天地閉賢人隱（虞翻曰謂四泰反成否乾稱賢人隱藏坤中以儉德避難不榮以祿故賢人隱矣　疏　謂四者謂六四也坤變爲否自四始故于四變爲陽知爲大往則否勢將成四爲否泰之交否泰反其類四變故泰反成否漢樊毅脩西嶽廟記云泰氣推否是也乾文言曰賢人在下位而无輔故知乾稱賢人說卦曰坤以藏之故知賢人隱藏坤中以儉德避難不榮以祿否象傳文引之以明天地閉賢人隱之象也此言天地不交而萬物不通也）易曰括囊无咎无譽蓋言謹也（荀爽曰六四陰位迫近于五雖有成德當括而囊之謹慎畏敬也　孔穎達曰括結也囊所以貯物以譬心藏智也閉其智而不用故曰括囊不與物忤故无咎功名不顯故无譽也　疏　荀注六居四爲得位故有成德四近五則多懼故當謹慎括而囊之則斂慧韜光謹慎畏敬之至也　孔注括結也釋已見前囊所以貯物者詩大雅于橐于囊毛傳小曰橐大曰囊是也以譬心藏智也者明夷六四曰獲明夷之心于出門庭是四爲心位又四變互坎爲心故曰心藏智如秦以智囊稱樗里子疾漢以智囊稱鼂錯晉以智囊稱桓範以及叩囊底餘智之類皆是也閉其智而不用故曰括囊者中庸曰國無道其默足以容是也惟其閉智所以不與物忤故无咎惟其不用所以功名不顯故无譽）君子黃中通理正位居體（虞翻曰謂五坤息體觀地色黃坤爲理以乾通坤故稱通理五正陽位故曰正位艮爲居體謂四支也艮爲兩肱巽爲兩股故曰黃中通理正位居體　疏　謂五謂六五也坤息體觀者陽息陰消坤亦言息者息者長也謂陰長至

四而體成觀也坤爲地說卦文天玄而地黃故云地色黃繫上曰俯以察于地理乾鑿度曰地靜而理曰義故坤爲理觀陽自乾來故云以乾通坤稱通理位中色黃故曰黃中通理孟子曰立天下之正位趙岐注云正位謂男子純乾正陽之位故以五陽爲正位說卦曰艮以止之又爲門闕故爲居中庸曰動乎四體故體謂四支說卦曰艮爲手故爲兩肱又巽爲股故爲兩股股肱具故謂四支也觀五體巽互艮故曰正位居體黃中通理言其內也正位居體言其外也）美在其中而暢於四支（虞翻曰陽稱美在五中四支謂股肱　疏　乾美利故陽稱美觀五九居陽位故曰美在其中四支謂股肱釋已見上暢於四支卽居體是也）發於事業（九家易曰天地交而萬物生也謂陽德潛藏變則發見若五動爲比乃事業之盛　疏　天地交謂泰也泰彖傳曰天地交而萬物通故生也陽德潛藏謂伏乾也變則乾陽發見五動變比比象曰先王以建萬國親諸侯故爲事業之盛所謂正位也繫上曰崇德而廣業虞彼注云廣業發坤故坤言事業）美之至也（侯果曰六五以中和通理之德居體于正位故能美充于中而旁暢于萬物形于事業无不得宜是美之至也　疏　六五內而中和以通理外而居體于正位美在其中卽黃中通理也聖人萬物爲一體故旁暢萬物猶暢四支卽居體之謂也形于事業卽正位而成富有之大業也內外无不得宜故曰美之至也左傳曰中美能黃上美爲元下美則裳釋六二也二五皆中故五亦中美能黃至哉坤元正位于五是上美爲元五下應二二居體于下是下美則裳三美備故美之至也美乾陽也坤承乾陽故娩乾美也）陰疑於陽必戰（孟喜曰陰乃上薄疑似于陽必與陽戰也　疏　陰迫于上變而爲陽則疑似于陽故必與陽戰也案說卦戰乎乾言陰陽相薄也坤上六兼有羣陽與乾合體戰而相薄乃能化震陰不與陽同盛不能受化也）爲其兼于陽也故稱龍焉（九家易曰陰陽合居故曰兼陽謂上六坤行至亥下有伏乾陽者變化以喻龍焉　疏　坤在十月亥位乾居西北亥方爾雅釋天十月曰陽卽此義也乾鑿度乾坤氣合戌亥故云陰陽合居陰合于陽故曰兼陽剝上變六成坤行至十月亥乾位在亥故云下有伏乾九家說卦曰乾爲龍以陽氣變化象龍故稱龍以象陽焉）猶未離其類也故稱血焉（荀爽曰實本坤卦故曰未離其類也血以喻陰順陽也　崔憬曰乾坤交會乾爲大赤伏陰柔之故稱血焉　疏　荀注陰與陽戰于亥戰極則下出于子變而從陽然上實坤卦猶未離其陰類故稱血以喻

陰馬以陰能順陽也　崔注　亥爲乾坤交會之地乾爲大赤說卦文血之色也伏陰柔之血之形也故稱血焉蓋龍本陽氣亥下伏乘乾陽故稱龍血本陰象上位未離陰類故稱血

夫玄黃者天地之雜也荀爽曰消息之卦坤位在亥下有伏乾陰陽相和故言天地之雜也 疏 坤于消息其位在亥乾位西北亦在亥故下有伏乾也惟乾坤合居故陰陽相和考工記曰天謂之玄地謂之黃故曰玄黃者天地之雜也

天玄而地黃王凱仲曰陰陽交戰故血玄黃　荀爽曰天者陽始于東北故色玄也地者陰始于西南故色黃也 疏 王注　乾陽坤陰交戰于上陰戰不勝則退而生陽陽生于下卽復初震也說卦曰震爲玄黃故血玄黃　荀注　鄉飲酒義曰天地溫厚之氣始于東北正北坎得乾中東北艮得乾上正東震得乾初乾三爻分布東北故天始東北其色玄者說文黑而有赤色曰玄考工記南方謂之赤北方謂之黑陽氣始東北而盛東南以北方黑兼南方赤故色玄又曰天地嚴凝之氣始于西南而盛于西北故云地者陰始于西南其色黃者西南坤位坤土故色黃也

序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也崔憬曰此仲尼序文王次卦之意也不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地之次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交故萬物資始于乾而資生于坤 疏 文王六十四卦其次相依各有意義孔子序其所以相次之意故曰序卦易有序卦猶書有書序詩有詩序本自爲一傳李氏欲使次卦之意開卷瞭然故取冠各卦之首乾坤爲易之門故不序乾坤之次一生二二生三三生萬物老子德經文一者太一天也二謂陰陽也太一分爲兩儀故一生二二與一爲三故二生三穀梁傳曰獨陰不生獨陽不生獨天不生三合然後生故三生萬物乾鑿度曰乾坤相並俱生其次第不可序天地之生萬物變化无窮其先後不可不序也屯爲萬物之始生者乾坤之後乾初交坤爲坎爲震而始交在初說卦曰萬物出乎震蓋萬物資始于乾剛而資生于坤柔是屯者固剛柔之始交而爲萬物之始生也其云盈者說文盈滿器也彖傳曰雷雨之動滿形故曰盈自雷雨之滿形言之故曰屯者盈也自剛柔之始交言之故曰屯者萬物之始生也

愚案坤上六曰其血玄黃坎爲血震爲玄黃屯上坎下震是陰陽戰而後屯難生也故屯次坤

䷂震下坎上**屯元亨利貞**虞翻曰坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利貞矣 疏 以四陰二陽之例則當自臨觀來蓋自坎來者乾由[illegible]入坎合坤生震所謂其血玄黃故坎二之初成屯而與鼎旁通也二之初剛柔始交而爲震是始而亨者也故元亨陽之初得正陰之二亦得正故利貞

勿用有攸往利建侯虞翻曰之外稱往初震得正起之欲應動而失位故勿用有攸往震爲侯初剛難拔故利以建侯老子曰善建者不拔也 疏 說文往之也之外稱往易例也如泰坤在外爲小往否在外爲大往是也震初陽得正初與四應說卦曰震起也起往之外欲上應四四不得正是以動而失位且初在震爲行四在坎爲險行則遇險故勿用有攸往晉語司空季子曰小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之行也是其義也序卦曰主器者莫若長子故受之以震故震爲侯逸禮王度記曰諸侯封不過百里象雷震百里是也初剛在下卽乾初潛龍確乎其不可拔故云初剛難拔善建者不拔老子德經文引之以明震初不拔故利建侯也

彖曰屯剛柔始交而難生虞翻曰乾剛坤柔坎二交初故始交確乎難拔故難生也　崔憬曰十二月陽始浸長而交于陰故曰剛柔始交萬物萌牙生于地中有寒冰之難故言難生于人事則是運季業初之際也 疏 虞注　乾剛坤柔雜卦傳文卦自坎來坎二始交于初故曰始交所謂元也屯之初剛與乾之初剛同義故云確乎難拔說文屯難也象艸木之初生屯然而難从屮貫一一地也尾曲故曰難生也　崔注　此以消息言也四陰二陽之卦自臨來屯臨二上之五也易緯稽覽圖臨屯皆十二月卦陽生于復初臨二浸長而交于坤陰故曰剛柔始交也萬物萌牙生于地中者互震爲初生坤在外故云地中也月令季冬之月出土牛以逆寒氣又曰冰方盛水澤腹堅故有寒冰之難屯正値小寒寒故難生也十二月天數幾終歲且更始是天時之屯也故屯在丑國家當元二之際如干氏下注云水運將終木德將始新舊乘除是運季業初人事之屯也故屯爲難引人事所以明天時也

動乎險中大亨貞荀爽曰物難在始生此本坎卦也　案初六升二九二降初是剛柔始交也交則成震震爲動也上有坎是動乎險中也動則物通而得正故曰動乎險中大亨貞也 疏 荀注　說卦曰萬物出乎震故震爲始生外過坎以陷之又曰勞乎坎　崔氏彼注云陽氣潛伏于子潛藏地中未能浸長勞局衆陰之中故云物難在始生屯自坎來故云此本坎卦也　案初升二降剛柔交而成震震爲動也本說卦坎彖傳曰習坎重險也坎險在上震動在下是動乎

（險中也人處險中而能震動怵惕則通而得正故曰大亨貞也　愚案初陽爲大動則通爲亨得乎正爲貞故曰大亨貞）

雷雨之動滿形（荀爽曰雷震雨潤則萬物滿形而生也　虞翻曰震雷坎雨坤爲形也謂三已反正成既濟坎水流坤故滿形謂雷動雨施品物流形也）

疏（荀注　說文雷雨生物者也故雷以震之則伏者起雨以潤之則勾者達萬物所以滿形而生也　虞注說卦震爲雷又雨以潤之謂坎也故云震雷坎雨繫上曰在地成形故坤爲形六爻推三失位動而成陽六爻皆正成既濟定坎一陽入坤爲坎水流坤滿形者謂滿坤形也蓋屯與乾同義乾坤交成既濟故雲行雨施品物流形也三動成既濟故雷動雨施品物流形）

天造草昧（荀爽曰謂陽動在下造生萬物于冥昧之中也）

疏（陽動在下謂震動于初在互坤之下坤夜屬陰故云冥昧王冰玄珠密語曰陽爲造生陰爲化源故云造物于冥昧之中且屯象屮出一上故曰草昧也）

宜建侯而不寧（荀爽曰天地初開世尚屯難震位承乾故宜建侯動而遇險故不寧也　虞翻曰造造生也草草創物也坤冥爲昧故天造草昧成既濟定故曰不寧言寧也　干寶曰水運將終木德將始殷周際也百姓盈盈匪君子不寧天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也）

疏（荀注　天地初開世尚屯難者謂乾坤之後繼之以屯也屯初震爲長子上承乾父故曰宜建侯內震動而外遇坎險坎爲勞卦故不寧左傳曰外寧必有內憂惟不寧故寧也　虞注　陽爲造生故云造造生也屯象屮出地屮古草字凡物之初創者謂之草創論語裨諶草創之義與此同故云草草創物也下體互坤坤冥爲昧者繫上曰剛柔者晝夜之象也荀彼注云坤爲夜說文曰冥幽也从日六冖聲冖亦夜也書堯典宅西曰昧谷傳云昧冥也日入于谷而天下冥故曰昧谷是坤夜爲冥冥即爲昧也震一陽自乾來乾爲天天生物于坤中故曰天造草昧也三正成既濟六爻既定萬國咸寧言不寧者猶詩以不顯爲顯也　干注　家語殷人以水德王周人以木德王屯坎宮二世卦也坎水變之震木故以水運將終木德將始象殷周之際也百姓盈盈屯者盈也匪君子不寧匪六三伏陽之君子不寧也天下既遭屯險之難是殷運將季後王宜蕩之以雷雨之政是周業方初故必建侯以撫屯難始足以寧之也如周公弔二叔之不咸建親戚以藩屏周是也）

象曰雲雷屯（九家易曰雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏地中未得動出雖有雲雨非時長育故言屯也）

疏（雨以潤之者坎也惟雲行則雨雨施故雲从雨而坎亦爲雲所謂上坎爲雲是也彖言雷雨者以滿形言也象言雲雷者以屯時雲在上而未成雨也坎成雨則爲雷雨解矣震爲雷雷以動之則興雨以潤之則養故云雷雨者興養萬物也屯消息十二月卦也是時雷藏地中雖有雷雨何无養育之功萬物難生故曰雲雷屯）

君子以經論（荀爽曰屯難之代萬事失正經者常也論者理也君子以經論不失常道也　姚信曰經緯也時在屯難是天地經論之日故君子法之須經論濟難也）

疏（荀注　當屯難之代三陰失正則不能成既濟定故萬事失正矣書酒誥經德秉哲孔傳云能常德持智故云經者常也釋名論倫也有倫理也故云論者理也當爲物冥昧之時君子宜法雲雷之動物而經論之則不失天地之常道也　姚注　天官冢宰體國經野疏云南北之道謂之經東西之道謂之緯經緯者縱橫之名釋名緯圍也反覆圍繞以爲緯故云經綜也孔疏經謂經緯綸謂綱也以織綜經緯皆以經論爲經緯也屯難在十二月之時三動在臨則成泰在屯則成既濟泰則屯解矣唐史徵口訣義引李氏云雲陰也雷陽也陰陽二氣相激薄而未通感情不相得故難生也君子處屯難之時不得安然无事經營綸理以輔屯難義亦通也）

初九盤桓利居貞利建侯（虞翻曰震起艮止動乎險中故盤桓得正得民故利居貞謂君子居其室慎密而不出也）

疏（內震爲起互艮爲止外坎爲險震陽動乎險中初剛難拔遇艮而止故有盤桓難進之象爾雅釋水鉤盤孫炎彼注云水曲如鉤流盤桓不直前也書禹貢織皮西傾因桓是來鄭彼注云桓是隴阪名其道盤旋曲而上故曰桓此經盤桓其義同也二往居初故得正互坤爲民故得民艮爲宮坤爲闔戶初在艮坤下不出戶庭故利居貞閔元年左傳曰初畢萬筮仕于晉遇屯之比辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌震爲土車從馬足居之兄長之母覆之衆歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也故利建侯君子慎密而不出繫上文釋節初不出戶庭也虞彼注云二動坤爲密體屯盤桓利居貞故不出二失位變正節初即屯初故彼此互相發也）

象曰雖盤桓志行正也（荀爽曰盤桓者動而退也謂陽從二動而退居初雖盤桓得其正也）

疏（動而退者盤桓之象也謂坎陽從二爻動而退居于初雖有盤桓難進之象然所居實得其正上應坎坎爲志震爲行故曰志行正也）

以貴下賤大得民也（荀爽曰陽貴而陰賤陽從二來是以貴下賤所以得民也）

疏（陽貴而陰賤漢書董仲舒傳文陽貴爲君陰賤爲民陽從坎二來居于初是以貴下賤也坤爲民所以得民也宣十二年左傳曰其君能下人必能信用其民矣是其義也初陽爲大故曰大得民也）

六二屯如

遭如（荀爽曰陽動而止故屯如也陰乘于陽故遭如也）疏（陽動于下二應艮以止之故有屯如難進之象二陰乘于初陽以柔乘剛故有遭如不行之象）乘馬班如（虞翻曰屯遭盤桓謂初也震爲馬作足二乘初故乘馬班躓也馬不進故班如矣）疏（初剛難拔故屯遭盤桓皆謂初也震爲馬作足說卦文二乘初故有乘馬之象外遇坎險則躓故班訓躓也子夏傳曰班如相牽不進貌故以馬不進爲班如矣案鄭箴膏肓曰天子以至大夫皆有畱車反馬之禮又士昏禮曰主人爵弁纁裳緇衣乘車從車二乘婦車亦如之此婦車出于夫家則士妻始嫁乘夫家之車也今以乘馬爲乘初者亦是乘初之車但二與初非昏姻之正故云屯如遭如乘馬班如也）

匪寇婚媾女子貞不字十年乃字（虞翻曰匪非也寇謂五坎爲寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚媾字妊娠也三失位變復體離離爲女子爲大腹故稱字今失位爲坤離象不見故女子貞不字坤數十三動反正離女大腹故十年反常乃字謂成既濟定也）疏（匪非古今字二與五應故寇謂五說卦坎爲盜故云坎爲寇盜應在坎故匪寇者下不得初則將上求五故止之言所求者非此寇也陰陽德正故婚媾者謂三變正二承之是陰陽德正而爲婚媾也說文字乳也故云字妊娠也三失位變復體離者復反也三本失位變正體反爲離也說卦曰離再索而得女謂之中女故離爲女子又離爲大腹故稱字爲妊娠也今三失位爲坤是離象不見故爲女子貞不字也坤數十者繫上地十癸數也故曰十年三動反正則爲離女大腹故十年反常則字乳也謂三正成既濟定者三反正則陰陽氣通成既濟六位定也　愚案虞氏易例不以陰陽爻爲男女四求婚媾亦以三變體離言也但以字爲妊娠是已嫁非貞不字也曲禮曰女子許嫁笄而字字爲許嫁之義二不許初故不字）

象曰六二之難乘剛也（崔憬曰下乘初九故爲之難也）疏（屯如遭如班如皆難進之象故曰六二之難以下乘初九之剛爲二之難故曰乘剛也）十年乃字反常也（九家易曰陰出于坤今還爲坤故曰反常也陰出于坤謂乾再索而得坎今變成震中有坤體故言陰出于坤今還于坤謂二從初卽逆應五順也去逆就順陰陽道正乃能長養故曰十年乃字）疏（陰出于坤謂震坎之陰皆出于坤也乾再索而得坎坎二之初變震中互體坤是陰出于坤今還于坤故曰反常也但從初爲逆應五爲順去初之逆就五之順則二陰五陽得中得正反歸常道乃能長養故曰十年乃字反常也　愚案震反生爲反世守爲常歷坤十年乃字于五陰陽正應故反歸常道

也）

六三卽鹿无虞惟入于林中（虞翻曰卽就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿鹿林也三變體坎坎爲叢木山下故稱林中坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐狼三變禽走入于林中故曰卽鹿无虞惟入林中矣）疏（卽就也說文文虞謂虞人掌禽獸者周禮地官山虞掌山林之政令若大田獵則萊山田之野及弊田植虞旗于中致禽而珥焉是也鹿王肅本作麓詩大雅瞻彼旱麓周語引作旱鹿是鹿麓古字通也詩毛傳云麓山足也三互艮說卦艮爲山三在艮下故山足稱鹿也鹿林也者春秋傳十四年沙鹿崩穀梁傳林屬于山爲鹿鹿與麓通也三變下體成坎九家說卦坎爲叢棘故坎爲叢木也木在山下故稱林中說卦坤爲子母牛釋獸兕似牛說文兕狀如野牛坤爲虎說見乾卦風從虎故坤爲虎兕說文麋鹿屬字統鹿性驚震卦辭曰震驚百里故震爲麋鹿京房易傳曰震遂泥厥咎國多麋亦以震驚故致麋也震驚且爲足故又爲驚走九家說卦曰艮爲狐埤雅狼搏物搏爲手擊艮爲手故爲狐狼皆三未變時象也坎爲叢棘故爲林中三變爲坎則坤兕虎震麋鹿艮狐狼皆入坎林故曰卽鹿无虞惟入于林中）

君子幾不如舍往吝（虞翻曰君子謂陽已正位幾近舍置吝疵也三應于上之應歷險不可以往動如失位故不如舍之往必吝窮矣）疏（三變正伏陽出故稱君子也幾近釋詁文杜注左傳使杜洩舍路云舍置也卽虞義也繫上曰悔吝者言乎其小疵也故云吝疵也三應在上之往也往應于上則歷乎坎險矣故不可往也三動已正成既濟往則動而失位故不如舍之不必往取吝窮也）

象曰卽鹿无虞以從禽也（案白虎通云禽者何鳥獸之總名爲人所禽制也卽比卦九五爻辭王用三驅失前禽是其義也）疏（釋鳥二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸此以禽獸分言也白虎通曰禽鳥獸總名言爲人禽制也此言禽以該獸也比九五曰王用三驅失前禽亦言禽而獸在其中也他如大司馬大獸公之小禽私之禽獸互言也大宗伯以禽作六摯卿執羔大夫執雁曲禮猩猩能言不離禽獸月令戮禽祭禽皆禽獸通言也以无虞而求上是從禽也非初之行正也案郭京周易舉正作何以從禽也義亦通）君子舍之往吝窮也（崔憬曰見動之微逆知无虞則不如舍勿往往必吝窮也）疏（繫下曰幾者動之微君子見幾卽逆知无虞蓋三與上非正應故舍而不往以往必吝窮也）

六四乘馬班如（虞翻曰乘三也謂三已變坎爲馬故曰乘馬馬在險中故班如也或說乘初初爲建侯安得乘之也）疏（三已變成坎說卦坎其於

（馬也爲美脊故爲馬四在坎上故曰乘馬上坎下坎是爲險中故班如也或說乘初者初爲建侯初不拔則不應四故安得乘之然四與初應初震于馬爲善鳴則乘初義亦通初剛難拔故班如）**求婚媾往吉无不利**（崔憬曰屯難之時勿用攸往初雖作應班如不進既比于五五來求婚男求女往吉无不利 疏 當屯難之代勿有所往初發作足雖作而興起上與四應然初剛難拔且四在坎險故有班如不進之象但四與五比五陽來求婚于四陰是男求女也故往吉无不利）**象曰求而往明也**（虞翻曰之外稱往體離故明也 疏 之外稱往謂之五也五來求四是親迎也而四往馬是往之女家也三已變正體離故明謂明于婚禮也）**九五屯其膏**（虞翻曰坎雨稱膏詩云陰雨膏之是其義也 疏 坎爲雨故稱膏陰雨膏之詩曹風文膏去聲與潤同義說卦雨以潤之故稱膏愚案坎雨膏象也互艮爲止故屯其膏）**小貞吉大貞凶**（崔憬曰得屯難之宜有膏澤之惠謂與四爲婚媾施雖未光小貞之道也故吉至于遠求嘉偶以行大正赴二之應冒難攸往固宜且凶故曰大貞凶也貞正也 疏 謂得屯難之宜者惟有膏澤之惠也五與四爲婚媾是有膏澤于近矣所施雖未光亦小貞之道故曰吉二與五應以屯膏之象遠求嘉偶以行大正之禮膏澤既不廣被而遠赴二應是冒屯難攸往雖宜且凶矣故曰大貞凶貞正也師彖傳文 愚案辛廖之占以屯爲固固者貞也即貞固足以幹事也屯六爻二五得中得正故二五言貞亦惟二五言屯二陰也陰稱小二乘初剛字貞不字女子之貞也故小貞吉五陽也陽稱大五爲君位陷于陰中又互艮止位雖得正居上屯膏亦凶也故大貞凶孟康釋此爻云大貞君也遭屯難饑荒當開倉廩振百姓而反吝則凶得其解矣）**象曰屯其膏施未光也**（虞翻曰陽陷陰中故未光也 疏 坎陽陷于陰中陽爲陰弇故未光愚案天施地生五陰主施爲艮所止故屯其膏離明爲光伏于坎下坎成離毀故未光也）**上六乘馬班如**（虞翻曰乘五也坎爲馬震爲行艮爲止馬行而止故班如也 疏 乘五者乘剛也說卦坎美脊故爲馬震作足故爲行五互艮故爲止馬行而止故有班如之象）**泣血漣如**（九家易曰上六乘陽故班如也下二四爻雖亦乘陽皆更得承五憂解難除今上无所復承憂難不解故泣血漣如也體坎爲血伏離爲目互艮爲手掩目流血泣之象也 疏 上乘五陽是亦乘剛故有班如之象二比初故乘初四應初亦乘初二與五應四上承五皆得陽爲援故憂解難除雖班如而无泣血漣如之象也今上乘五陽下无正應又上无所承獨陰无與又坎爲加憂是憂難不解所以泣血漣如也上體坎坎爲血卦伏離爲目五互艮爲手以手掩目而流血是泣血之象也桓寬鹽鐵論曰小人先合而後忤初雖乘馬後必泣血是其義也詩衛風泣涕漣漣鄭箋漣如之義說文引作㥪如訓泣下蓋古今字）**象曰泣血漣如何可長也**（虞翻曰謂三變時離爲目坎爲血震爲出血流出目故泣血漣如柔乘于剛故不可長也 疏 上與三應三變正時離爲目也坎血卦爲血萬物出震爲出血流出目故曰泣血漣如坤用六利永貞柔乘剛故永今柔乘剛上无所承故不可長也）

序卦曰物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也（崔憬曰萬物始生之後漸以長穉故言物生必蒙 鄭元曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也 疏 崔注 屯十二月卦故爲物之始生蒙正月卦故爲物之長穉此物生必蒙而屯受以蒙也 鄭注 書伊訓具訓于蒙士故蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙者方言也言蒙與萌通也說文萌草生芽也以明蒙有始生之義也說文又云穉幼禾也是物生之蒙也詩衛風眾穉且狂毛傳穉幼穉是人生之蒙也 愚案乾坤之後剛柔始交初交成震再交成坎三交成艮故震坎合而爲屯即坎艮合而爲蒙此屯所以次乾坤蒙所以次屯也）

䷃（坎下艮上）**蒙亨**（虞翻曰艮三之二亨謂二震剛柔接故亨蒙亨以通行時中也 干寶曰蒙者離宮陰也世在四八月之時降陽布德薺麥並生而息來在寅故蒙于世爲八月于消息爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生蒙爲物之穉也施之于人則童蒙也苟得其運雖蒙必亨故曰蒙亨此蓋以寄成王之遭周公也 疏 虞注 四陰二陽之卦從臨觀來云艮三之二者據消息也坤入中宮以剛援柔而爲蒙革巽生姤成故蒙革旁通猶屯鼎也內艮三陽之二得中上應五陰所以亨行時中而謂二也二取互震接伏巽震剛巽柔乾坤交故亨也蒙之所以亨以艮三當行則通行于二以合時中也 干注 蒙爲離宮四世卦四陽變陰故云蒙者離宮陰也世月之例四世卦陰主八月陰在酉也禮月令仲秋之月乃勸種麥蔡邕章句陽氣始胎于酉故八月仲麥應時而生廣雅太初之氣生于酉仲宋均云必知生八月薺者據此時薺麥生以爲驗也又漢書董仲舒雨雹對曰薺麥始生蘇陽升也故云降陽布德薺麥並生也消息蒙爲正月大夫值日卦故云息來在寅合八宮消息言之故云蒙于世爲八月于消息爲正月卦也正月之時陽氣上達者三陽息而成泰又

（記歷律書所謂引達于寅是也屯在十二月丑故爲物之始生蒙在正月寅故爲物之長稚施之于人則幼稚爲童蒙也童蒙謂五則得其道矣故雖蒙必亨也此蓋以寄成王之遭周公也者成王以幼沖之年居六五之位周公以陽剛之德居九二之中以聖臣而輔賢主卒致天下安寧刑措不用故曰蒙亨蒙二之能啟蒙亦猶屯初之能扶屯也）匪我求童蒙童蒙求我（虞翻曰童蒙謂五艮爲童蒙我謂二也震爲動起嫌求之五故曰匪我求童蒙五陰求陽故童蒙求我志應也艮爲求二體師象坎爲經謂禮有來學無往教 **疏** 五言童蒙故童蒙謂五艮爲少男故爲童蒙我謂二者二應五也二互震震爲動爲起震長男坎中男嫌二求五之少男故曰匪我求童蒙五陰下求于二陽坎爲志二應五故彖曰童蒙求我志應也艮兌同氣相求故爲求初至五有師象乾鑿度曰坎離爲經震兌爲緯六經取義于經緯故周書謚法曰經緯天地曰文故坎爲經以經訓蒙爲經師是童蒙求我也曲禮曰禮聞來學不聞往教故曰匪我求童蒙童蒙求我）初筮告再三瀆瀆則不告（崔憬曰初筮謂六五求決于九二二則告之再三瀆謂三應于九上四隔于三與二爲瀆故二不告也瀆古黷字也 **疏** 初筮謂六五者五童蒙求我且得中也求決于九二者二正應

五也二應五故告之三應上四隔三且應初皆與二爲瀆故曰再三瀆二皆不應故不告也說卦坎爲溝瀆故稱瀆瀆古黷也者瀆黷古字通也賈逵國語注云黷媟也是瀆亦訓媟也）利貞（虞翻曰二五失位利變之正故利貞蒙以養正聖功也 **疏** 二陽五陰皆失正位利變而之正故曰利貞戒五不可過柔二不可過剛也如變之正則爲觀中正以觀天下是也孔疏云貞正也言蒙之爲義利以養正故彖云蒙以養正聖功也）彖曰蒙山下有險險而止蒙（侯果曰艮爲山坎爲險是山下有險險被山止止則未通蒙昧之象也 **疏** 艮爲山說卦文坎彖傳曰習坎重險也故爲險山上險下故曰山下有險坎險在前而艮以止之故云險被山止止則窮而未通故爲蒙昧之象王氏云退則困險進則閡山不知所適蒙之義也　愚案山下有險先言山後言險卦象自上而下也險而止先言險後言止易氣皆自下生也餘卦做此）蒙亨以亨行時中也（荀爽曰此本艮卦也案二進居三三降居二剛柔得中故能通發蒙時令得時中矣故曰蒙亨以亨行時中也 **疏** 荀注蒙自艮來故云此本艮卦也案艮二陰爻進居三陽位三陽爻降居二陰位以爻濟位而二又得中故云剛柔得中也得中則能通發六五之蒙昧使得時

中之道故曰蒙亨以亨行時中也艮三時行則行二由艮三下故以亨行時中也）匪我求童蒙（陸績曰六五陰爻在蒙暗蒙又體艮少男故曰童蒙 **疏** 六五陰爻在蒙昧之中上體艮說卦曰艮三索而得男謂之少男故曰童蒙）童蒙求我志應也（荀爽曰二與五志相應也 **疏** 二與五應坎心爲志志相通故應也）初筮告以剛中也（崔憬曰以二剛中能發于蒙也 **疏** 二以剛居中剛則誨人不倦中則立教不偏故能告以啟蒙也）再三瀆瀆則不告瀆蒙也（荀爽曰再三謂三與四也皆乘陽不敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也 **疏** 三與四比下乘二陽承陽則敬乘陽則不敬三四皆不敬二故曰再三瀆二與三四无應故瀆則不告黷媟則不尊陽中庸曰敬大臣則不眩不敬則蒙氣不除故曰瀆蒙也）蒙以養正聖功也（虞翻曰體頤故養五多功聖謂二二志應五變得正而亾其蒙故聖功也　干寶曰武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之年將以養公正之道而成三聖之功 **疏** 虞注二至上體頤象序卦曰頤者養也頤象曰養正則吉也五多功繫下文聖謂二者二坎心爲思洪範曰思曰睿睿作聖故聖謂二二剛中養蒙者

也二與五應以二養五五變得正是養正也養正則蒙亾矣故爲聖功洪範又曰休徵曰聖時風若咎徵曰蒙恆風若是蒙與聖反反蒙則爲聖矣故曰蒙以養正聖功也　干注　禮記文王世子武王九十三而崩家語武王崩成王年十有三而嗣此云八年又鄭康成以爲十年皆不審所出言天所以後成王之年者將以養天下公正之道而成周家三聖之功也三聖謂文王武王周公也）象曰山下出泉蒙（虞翻曰艮爲山震爲出坎泉流出故山下出泉 **疏** 艮爲山說卦文帝出乎震故震爲出坎爲水故爲泉坎泉流出于山下故曰山下出泉王氏云山下出泉未知所適蒙之象也按禮緯斗威儀曰君乘土而王其政太平則蒙水出于山宋均彼注云蒙小水也出可爲灌注無不植也小水可以灌注猶童蒙可以作聖是其義也）君子以果行育德（虞翻曰君子謂二艮爲果震爲行育養也二至上有頤養象故以果行育德也 **疏** 君子謂二二剛中也說卦曰艮爲果蓏故艮爲果又爲堅多節傳曰致果爲毅亦取其堅也震作足爲行育養也釋詁文蒙似頤體故象養果行育德所以養正也）初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝（虞翻曰發蒙之正初爲蒙始而失其位發蒙之正以成兌兌爲刑人坤爲用故

（曰利用刑人矣坎爲穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏初發成兌兌爲說坎象毀壞故曰用說桎梏之應歷險故以往吝吝小疵也**疏**虞繫注云發動也初居蒙始陰爲失位動陽得正成兌兌正秋也周禮天官小宰五曰秋官其屬六十掌邦刑故兌爲刑又兌折震足爲見刑斷足者故爲刑人致役乎坤故坤爲用利用刑人義取此也坎穴震木故坎爲穿木卽九家說卦坎爲桎梏之義也震爲足艮爲手說文桎足械也梏手械也上四爻皆待發蒙下繫于二故互與坎連稱桎梏也初動成兌說卦兌說也故爲說此讀若脫蓋說脫皆从兌故說與脫通變兌則坎象毀壞故曰用說桎梏蓋二用初脫上四爻之桎梏也四當求初初不當往四若歷坎險以往必吝繫上曰悔吝者言乎其小疵也故云吝小疵也）象曰利用刑人以正法也（虞翻曰坎爲法初發之正故正法也　干寶曰初六戊寅平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周公至誠之象也坎爲法律寅爲貞廉以貞用刑故利用刑人矣此成王將正四國之象也說解也正四國之罪宜釋周公之黨故曰用說桎梏既感金縢之文追恨昭德之晚故曰以往吝初二失位吝之由也**疏**虞注九家說卦曰坎爲律爾雅釋言曰坎律銓也樊光彼注云坎卦水水性平律亦平銓亦平也坎爲水故古刑法議獄之字皆从水

法律同義法平如水故云坎爲法初陰失位發動得正故曰以正法也　干注　此火珠林法也蒙內體坎坎初納戊寅故云初六戊寅也說文注云寅東方之神祭義曰日出于東是日出寅方正平明之時天光始照萬物皆見昧者悉明故曰發蒙者金縢王執書以泣曰其勿穆卜昔公勤勞王家惟予沖人弗及知今天動威以彰周公之德與發蒙之義相符故云此成王始覺周公至誠之象也坎爲法律釋已見上寅爲貞廉者前漢書翼奉傳曰南方之情惡也惡行廉貞寅午主之孟康彼注云南方火火生于寅盛于午火性炎猛無所容受故爲廉貞奉又曰情得公正貞廉張宴彼注云戌爲公正寅午爲貞廉是其義也傳與注竝前作廉貞後作貞廉今衡家作廉貞此注作貞廉文異義同也貞正也以貞正用刑故利用刑人金縢曰周公居東二年則罪人斯得與以貞用刑之象相符故云此成王將正四國之象也說文解挩也挩亦作說通作脫故云說解也正四國之罪者正四國流言之罪釋周公之黨者釋周公辟東之竄與用說桎梏之意相符故云用說桎梏既感金縢之文者書金縢王與大夫盡弁以啓金縢之書乃得周公所自以爲功代武王之說是也追恨昭德之晚者卽昔公勤勞王家惟予沖人弗及知是也已往多吝故曰以往吝　初陰二陽皆失正位致吝之由也）九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也（虞翻曰坤爲包應五據初初與三四同體包養四陰故包蒙吉震剛爲夫伏巽爲婦二以剛接柔故納婦吉二稱家震長子主器者納婦成初故有子克家也**疏**包从勹从巳說文包象人懷妊巳在其中象子未成形也二變成坤說卦曰坤爲母爲腹巳爲母腹包藏故坤爲包二上應五下據初初與三四同爲陰體二本剛中過剛則无包涵之量變陰濟陽故能包養四陰是寬柔以教而獲包蒙之吉也震剛長男爲夫伏巽長女爲婦蓋蒙旁通革革坤成乾二巽姤下由蒙二接之故九二有伏巽爲震婦也二以震剛接巽柔故納婦吉也二稱家者乾鑿度曰二爲大夫鄭注禮記云大夫稱家又在內雜卦曰家人內也故知二稱家震爲長子主器者也納婦成初者謂初已發成陽之正二伏巽出成陰得正使初成震爲子故曰子克家象曰剛柔接也者亦二納巽初乃成震也）六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利（虞翻曰謂三誡上也金夫謂二初發成兌故三稱女兌爲見陽稱金震爲夫三逆乘二陽所行不順爲二所淫上來之三陟陰故曰勿用娶女見金夫矣坤身稱躬三爲二所乘兌澤動下不得之應故不有躬失位多凶故无攸利也**疏**謂三者女謂三也誡上也者三

與上應三不正故誡之也金夫謂二者二震爲夫也初不正發動已成兌兌爲少女故三稱女也雜卦曰兌見而巽伏故兌爲見也兌之陽爻本自乾來說卦曰乾爲金故云陽爲金又兌西方正秋亦爲金震男爲夫而又兼乾陽故稱金夫三兌逆說乘於二陽是所行不順坎水爲淫兌逆說之故爲二所淫上九謂二爲寇者以此也釋詁陟陞也三上皆不正上來之三將欲陞陰乃陰不應上而比二故曰勿用娶女見金夫矣坤在地成形故爲身稱躬三爲二所乘震乘兌也兌爲澤澤性就下震又動之故云兌澤動下就下則不得之應于上也之上成坤不之則失坤體故曰不有躬繫下曰三多凶六居三爲失位多凶故无攸利也）象曰勿用娶女行不順也（虞翻曰失位乘剛故行不順也**疏**六居三陽爲失位三乘二陽爲乘剛震爲行坤爲順三逆從二行不應上故曰行不順也）六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也（王弼曰陽稱實也獨遠于陽處兩陰之中闇莫之發故曰困蒙也困于蒙昧不能比賢以發其志亦鄙矣故曰吝**疏**陽實陰虛故陽稱實也陽實謂二有剛中之德四獨遠之處于三五兩陰之閒又初无正應故闇莫之發所以爲困蒙也困于蒙昧之中不能比于二賢以發動其志鄙吝之甚也論語曰困

（而不學民斯爲下矣是其義也又艮伏兌兌上坎下其體爲困故曰困蒙柔之爲道不利遠者四獨遠陽故困也）

六五童蒙吉（虞翻曰艮爲童蒙處貴承上有應于二動而成巽故吉也疏艮少男故爲童蒙居五爲處貴比陽爲承上二五皆失位二動包五五下應之動而成巽得中得正巽象傳曰剛巽乎中正而志行故吉）

象曰童蒙之吉順以巽也（荀爽曰順于上巽于二有似成王任用周召也疏互坤爲順以承上故曰順于上變而爲巽以應二故曰巽于二五艮以童穉之年居于尊位委任于二君師于臣反蒙爲聖故曰有似成王任用周召也）

上九擊蒙不利爲寇利禦寇（虞翻曰體艮爲手故擊謂五已變上動成坎稱寇而逆乘陽故不利爲寇矣禦止也此寇謂二坎爲寇巽爲高艮爲山登山備下順有師象故利禦寇也疏艮爲手說卦文爲手故擊三行不順與二坎同體故擊之五已變陽上動爲陰則成坎矣坎爲盜故稱寇五變上動乘之是逆乘陽也故不利爲寇矣釋詁曰禦禁也禁有止義故云禦止也此寇謂二者二坎爲寇盜也三應上爲二所淫故二爲寇巽爲高艮爲山皆說卦文登山謂上備下謂二互坤爲順初至五體師故云順有師象師順在下故利禦寇）

象曰利用禦寇上下順也（虞翻曰自上禦下故順也疏自上禦下中歷坤順故曰上下順也）

序卦曰物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也（干寶曰需坤之遊魂也雲升在天而雨未降翺翔東西復之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在遊魂變化之家即烹爨腥實以爲和味者也故曰需者飲食之道也疏需坤宮第七卦四不變是坤之遊魂也京房易傳曰夫剛決柔陰道滅五陽務下一陰危上將反游魂陸績曰彼注云夬五世六位周而復始爲游魂至九四成陰入坎爲需是其義也說卦曰坤也者地也萬物皆致養焉故物穉不可不養而受之以需以需自坤變也上坎爲雲升在天上而雨猶未降翺翔東西回旋不定其象爲須須者待也乾爲君故爲王坤爲事王事未至即需在天而雨未降之象也王事未至則從容俯仰可以飲食宴樂之日也坤地道也妻道也故曰婦人之職也地養萬物故云百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也在遊魂變化之家者謂當也需初至五有鼎象鼎主烹飪腥謂禽獸魚鼈實謂百穀果蓏烹爨腥實以爲和味婦人之職也養受以需即坤變爲需之義坤變爲需即地生物而婦司中饋之義需者飲食之道所以養物者也）

䷄（乾下坎上）需有孚光亨貞吉（虞翻曰大壯四之五孚謂五離日爲光四之五得位正中故光亨貞吉謂壯于大畜之輻也疏二陰四陽之卦自大壯來故云大壯四之五也陽在二五稱孚坎爲孚故云孚謂五也五之四互離日爲光大壯四失位之五得位正而且中坎通爲亨四互離光故光亨五得正故貞吉也謂壯于大畜之輻也者輻當爲腹大壯九四貞吉悔亡壯于大畜之腹虞彼注云失位悔也之正得中故貞吉而悔亡矣坤爲大畜爲腹四之五折坤故壯于大畜之腹即此需五貞吉之義也）

利涉大川（何妥曰大川者大難也須之待時本欲涉難既能以信而待故可以利涉大川矣疏說卦曰坎爲溝瀆考工記曰匠人爲溝洫專達于川宣十二年左傳曰川壅爲澤杜彼注云坎爲川是坎爲大川也謂大川爲大難者以坎險在前也乾知險而不遽進故云須之待時所以然者未嘗須臾忘涉難也故云本欲涉難需而有孚故云能以信而待惟正故吉故可利涉大川也所謂仗忠信以涉波濤者此也）

象曰需須也險在前也（何妥曰此明得名由于坎也坎爲險也有險在前不可妄涉故須待時然後動也疏卦名爲需由坎得名也釋詁須待也需之爲言待也故曰需須也雜卦曰需不進也虞彼注云險在前也故不進即須義也習坎重險故坎爲險也卦以外爲前故曰險在前也有險在前故不可妄涉需者須也故須待時而動又京房易傳曰需雲上于天畜于陰而待于陽故曰需者待也三陽務上而隔于六四陸彼注云外卦坎水爲險亦陰稱血也義亦可從）

剛健而不陷其義不困窮矣（侯果曰乾體剛健遇險能通險不能陷義不窮也疏乾文言曰大哉乾乎剛健中正故云乾體剛健也說卦曰坎陷也繫下曰乾天下之至健也德行恆易以知險需時而升所以遇險能通險不能陷其義自不困窮也不能險之險當作陷）

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也（蜀才曰此本大壯卦也案六五降四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正中也疏需自大壯來故云此本大壯卦也大壯六五降四體坎有孚互離爲光所以有孚光亨貞吉九四升五五爲天位位乎天位既正且中宜其光亨貞吉也）

利涉大川往有功也（虞翻曰謂二失位變而涉坎坎爲大川得位應五故利涉大川五多功故往有功也疏二以陽居陰爲失位變而之正五坎

（應坎爲涉坎坎爲大川二變得位上應乎五故曰利涉大川五多功下繫文之外稱往二往應五故曰往有功也）

象曰雲上于天需（宋衷曰雲上于天須時而降也）疏（上坎爲雲乾爲天六四曰出于穴是雲上于天之象也上六入于穴是待時而降爲雨也）君子以飲食宴樂（虞翻曰君子謂乾坎水兌口水流入口爲飲二失位變體噬嗑爲食故以飲食陽在內稱宴大壯震爲樂故宴樂也）疏（君子謂乾者乾陽爲君子也外坎爲水互兌爲口水流入口飲象也故曰飲二失位變之正初至五體象噬嗑雜卦曰噬嗑食也故曰食于文日在安內稱宴故云陽在內稱宴今乾陽在內故曰宴也卦自大壯來大壯震陽和陽象春故知震爲樂天須雲降爲雨以養物人需飲食宴樂以養身故曰雲上于天需君子以飲食宴樂）

初九需于郊利用恆无咎（干寶曰郊乾坎之際也既已受命進道北郊未可以進故曰需于郊處不避汙出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恆雖小稽留終于必達故曰无咎）疏（乾西北坎正北乾與坎接故乾坎之際爲郊乾陽主進大壯震大塗爲道初變巽爲命故云受命進道既已受命進道即可由西北以進于北然坎險在前未可速進雜卦曰需不進也故必需于郊以待之處所當處非避汙也出所當出非辭難也待時而進人臣之常節常者恆也初陽得位四爲正應久以待之无不利也故曰利用恆雖遲迴不進小有稽留然終于必達故无咎也愚案初與四應初需四郊謂四也三與四接亦乾坤之際爲郊也釋地邑外謂之郊乾爲內乾之外即郊故知郊謂四也需于四者以坎在前也需爲坤之遊魂坤致役爲用自大壯來初變爲恆故曰利用恆四應初得位承五需之得其地也故曰无咎）

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也（王弼曰居需之時最遠于險能抑其進不犯難行雖不應幾可以保常故无咎）疏（需初最遠于難需于郊是能抑其進不犯難而行也雖非應幾亦可保常故无咎愚案坎之難在五初需于四而不進是不犯難行也初變失位是失常宜有咎然上居于四爲得位是未失常道故无咎說文恆常也故經言恆傳言常也）

九二需于沙小有言終吉（虞翻曰沙謂五水中之陽稱沙也二變之陰稱小大壯震爲言兌爲口四之五震象半見故小有言二變應之故終吉）疏（二需五故沙謂五也五爲水中之陽陽剛故稱沙也二變爲陰泰曰小往大來否曰大往小來故知陰稱小也大壯震善鳴爲言四體兌故兌爲口四雖之五震象半見又互兌口兌少女亦爲小故小有言五陽在外二變陰以應之得中得正故終吉也）

象曰需于沙衍在中也（虞翻曰衍流也中謂五也　荀爽曰二應于五水中之剛故曰沙知前有沙漠而不進也體乾處和美德優衍在中而不進也）疏（虞注　說文衍水朝宗于海也从水从行故云衍流也二與五應故中謂五也謂五有中德流澤于二也愚案穆天子傳天子乃遂東征南絕沙衍水中有沙者曰沙衍需于沙者以沙衍在五中也　荀注　二與五應坎五在中其剛象沙故曰沙需于沙者知前有沙漠而不進也內體爲乾處中爲和是美德優衍在中不進之象也優衍與游衍同詩大雅昊天曰旦及爾游衍游衍自恣之意也）

雖小有言以吉終也（荀爽曰二與四同功而三據之故小有言乾雖在下終當升上二當居五故終吉也）疏（二與四同功繫下文韓彼注云同陰功也四兌爲口舌而三據其間四陰稱小故小有言乾雖在下終當升上者陽主升也二雖得中其位不正升居于五則中且正矣故終吉也）

九三需于泥致寇至（荀爽曰親與坎接故稱泥須止不進不取于四不致寇害）疏（乾上接坎下故云親與坎接坎爲水泥在水旁故稱泥乾知險阻故須止不進三應在上故不取于四坎爲盜故爲寇三近四雖有寇至然需而不進故不爲害也）

象曰需于泥災在外也（崔憬曰泥近乎外者也三逼于坎坎爲險盜故致寇至是災在外也）疏（泥在外卦而近乎三者也三與坎逼坎爲險又爲盜故有致寇至之象又虞義坎爲災坎在外故曰災在外也）自我致寇敬慎不敗也（虞翻曰離爲戎乾爲敬陰消至五遯臣將弒君四上壯坤故敬慎不敗）疏（釋文鄭本王肅本寇作戎虞云離爲戎知虞本亦作戎也說卦離爲甲冑爲戈兵故爲戎乾陽剛之德且惕厲故爲敬陰消至五遯臣將弒君者消息之卦遯反大壯大壯乾四失位爲陰所傷遂進不需則陰消至五而反遯故有臣弒君之象也四上壯坤者四上之五折坤爲坎壯于大轝之腹則不反遯也三居乾上即乾三君子終日乾乾夕惕若厲无咎故敬慎不敗也）

六四需于血出自穴（案六四體坎坎爲雲又爲血卦血以喻陰陰體卑弱宜順從陽故曰需于血　九家易曰雲從地出上升于天自地出者莫不由穴故曰需于血出自穴也）疏（案　四坎體下也上坎爲雲坎爲血卦故有血象六陰爻四陰位故血以喻陰陰以卑弱之體故宜順從于五陽需于血者柔順而能待者也　九家注　坎爲坎窞其象爲穴乾二之坤五爲坎故云雲從地出上升于天僖三十一年公羊傳

（曰觧石而出膚寸而合故云自地出者莫不由穴也愚案四欲進居于五貴柔順以待不可急也需于血者待以柔順也坎下口開者爲穴四來之五爲震震爲出故曰出自穴既出自穴已有進五之勢然進不遽進故曰需于血出自穴）

象曰需于血順以聽也（王弼曰穴者陰之路也四處坎始居穴者也九三剛進四不能距見侵則避順以聽命也　九家易曰雲欲升天須時當降順以聽五五爲天也　**疏**　王注孔疏凡孔穴穿道皆是幽隱故云陰之路也又云處坎之始是穴居者也三來逼已因不能距故出此所居之穴以避之但順以聽命而得免咎也故象曰需于血順以聽命也　九家注　雲出自穴已有升天之勢須時卽降當有爲雨之期然需于血則柔順而聽命于五升不遽升也五爲天者五爲天位也乾入坤成坎順者坤之陰也聽者坎爲耳也）

九五需于酒食貞吉（荀爽曰五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需家爲酒食也雲須時欲降乾須時當升五有剛德處中居正故能帥羣陰舉坎以降陽能正居其所則吉故曰需于酒食也　**疏**　五互離火坎水坎水在離火之上且鼎象半見故有酒食之象需者飲食之道序卦文惟需有飲食之道而坎又爲水故知坎在需家爲酒食也上坎爲雲待時將降于下下乾爲天待

八百八十六字

時當升于上五有陽剛之德處中居正爲坎之主故能帥上四二陰主坎以降于二二陽卽隨乾以升居于五正而得所故需于酒食貞吉此以內外卦爲升降與應爻爲升降者又一例也　案五與二應五需于二二變正以應五則體象噬嗑故有酒食之象需須也酒食享食之禮禮速客之辭曰主人須矣五爲卦主需二變爲食上需于下下應于上二升居五得正故吉也）

象曰酒食貞吉以中正也（九家易曰謂乾二當升五正位者也　盧氏曰沈湎則凶中正則吉也　**疏**　九家注　二應五故升居于五五惟中正故二變應之也　盧注　書泰誓沈湎冒色沈湎謂溺于酒也溺于酒則凶得乎中正則吉也）

上六入于穴（荀爽曰需道已終雲當下入穴也雲上升極則降而爲雨故詩云朝隮于西崇朝其雨則還入地故曰入于穴雲雨入地則下三陽動而自至者也　**疏**　爻終于上故云需道已終升極必降故云雲當入穴朝隮于西崇朝其雨詩鄘風文隮言升雨言降也升極則降而爲雨如詩言是也旣雨則還入地如入于穴是也雲雨下入于地則下三陽動而自至故言不速之客三人來也）

有不速之客三人來敬之終吉（荀爽曰三人謂下三陽也須時當升非有召者故曰不速之客焉乾升在上君位以定坎降在下當循臣職故敬之終吉也　**疏**　馬融云速召也乾稱人故三人謂下三陽也上與三應初二同體乾性本升不待召而自來故曰不速之客乾三俱升二居天位故云君位以定坎降居下二變爲坤坤臣道也故云當循臣職乾爲敬故敬之終吉也　愚案五爻皆需終則无所需矣故不言需坎口在上亦爲穴上變巽爲入故曰入于穴上與三應陰降則陽升初二同稟乾陽爲人內卦同升于外故有不速之客三人來變巽爲恭故敬之終吉也）

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也（荀爽曰上降居三雖不當位承陽有實故終吉无大失矣　**疏**　上降居三是陰居陽也故不當位然上之三則三亦之上矣九之上六承之是能敬上者也陽實陰虛故云承陽有實不當位宜有失承陽能敬則无大失矣論語曰君子敬而無失是其義也）

序卦曰飲食必有訟故受之以訟也（鄭元曰訟猶爭也言飲食之會恆多爭也　**疏**　說文訟爭也故云訟猶爭也禮運曰飲食男女人之大欲存焉有欲則爭故飲食之會恆多爭也樂記曰夫豢豕爲酒非以爲禍也而獄訟益繁則酒之流生禍也此飲食必有訟故受之以訟也）

八百六十二字

䷅（坎下乾上）**訟有孚**（干寶曰離之遊魂也離爲戈兵此天氣將刑殺聖人將用師之卦也訟不親也兆民未識天命不同之意　荀爽曰陽來居二而孚于初故曰訟有孚也　**疏**　干注　訟四不變是離宮遊魂卦也離爲戈兵說卦文四世陰卦主八月故云此天氣將刑殺下象注云武王觀兵故云聖人將用師之卦也訟不親也雜卦文二變正坤爲民外乾爲天互巽爲命說卦又曰同人親也訟下坎反離爲同人同人離宮歸魂卦也同人親而訟則不親訟則不同故未識天命不同之意也　荀注　四陽二陰之卦自遯來三陽來居于二而孚于初陰陰陽相感故曰訟有孚坎爲孚故曰有孚也）

窒惕中吉（虞翻曰遯三之二也孚謂二窒塞止也惕懼二也二失位故不言貞遯將成否則子弒父臣弒君三來之二得中弒不得行故中吉也　**疏**　遯三之二者訟自遯來也孚謂二者坎卦彖曰坎有孚以二中實也說文窒塞也塞有止義故云塞止也艮土下塞坎水止遯不成否也坎爲加憂故爲惕懼二也者懼坎險也二失位不正故不言貞遯消二及三則成否矣有弒父弒君之象今三之二得中有孚消不成否弒不得行故中吉也）

終凶（虞翻曰二失位終止不變則入于淵故終凶也　**疏**　二陽失位止而不變初在坎水故爲淵不變自初始陷于坎險故入于淵）

（所以終凶也）利見大人不利涉大川（侯果曰大人謂五也斷決必中故利見也訟是陰事以險涉險故不利涉大川 疏 五位天子故知大人謂五也二四爭三故二與四訟諸爻不正惟五有剛健之德居上正中故斷決必中下互離爲目故利見九五大人訟是陰險之事坎爲險又爲大川以險涉險故不利涉大川也）彖曰訟上剛下險險而健訟（盧氏曰險而健者恆好爭訟也 疏 上剛乾也下險坎也內險而外健好訟之象也）訟有孚窒惕中吉剛來而得中也（蜀才曰此本遯卦也案二進居三三降居二是剛來而得中也 疏 卦自遯三之二在內曰來二位得中故曰剛來而得中也）終凶訟不可成也（王肅曰以訟成功者終必凶也王弼曰凡不和而訟无施而可涉難特甚焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可以終中乃吉也不閑其源使訟不至雖每不枉而訟至終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以爲終故曰訟有孚窒惕中吉終凶也无善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼者乃得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應其任矣　案夫爲訟善聽之主者其在五焉何以明

八百九十二字

之案爻辭九五訟元吉王氏注云處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直卽彖云利見大人尙中正是其義也九二象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也九二居訟之時自救不暇訟旣不克懷懼逃歸僅得免其終凶禍豈能爲善聽之主哉年代縣流師資道喪恐傳寫字誤以五爲二後賢當審詳之也 疏 王注　爻終于上上九曰或錫之鞶帶卽以訟成功也終朝三褫之卽終必凶也　愚案失位不變故訟成也卦唯九五得正餘爻皆不正初變正則不永所事二變正則无眚三變正則食舊德四變正則安貞吉以四承五三與五同功二應五初應四以承五五爲聽訟之主訟不可成故皆利變之正上九乘陽亢而不變不變則訟成矣受服終褫故終凶也　王注孔疏无施而可者言若性好不和又與人鬭訟卽无處設施而可言所往之處皆不可也涉難特甚焉者言好訟之人習常施爲已且不可若更以訟涉難其不可特甚焉故云涉難特甚焉中乃吉者謂此訟事以中途而止乃得吉也不閑其源使訟不至者若能謙虛退讓與物不競卽此是閑塞訟之根源使訟不至也今不能如此是不閑塞訟源使訟得至也雖每不枉而訟至終竟者謂雖每訴訟陳其道理不有枉曲而訟至終竟此亦凶矣　愚案无善聽者以下孔不釋者以善聽之主非二故不釋也善聽當主九五故李氏訂辭之　案五得中得正剛而能

斷故爲善聽之主二雖得中而不得正僅能无眚而已未足爲聽訟之主也且以王注九五訟元吉證之二爲五之誤无疑蓋餘爻皆失位不親故爭而成訟唯五剛而得中故云以剛而來正夫羣小斷不失中應其任矣）利見大人尙中正也（荀爽曰二與四訟利見于五五以中正之道解其訟也 疏 二與四同功不正故訟體離故利見大人五中且正善聽之主比四應二故能解二四之訟也）不利涉大川入于淵也（荀爽曰陽來居二坎在下爲淵 疏 遯三陽來居于二成坎坎水在下爲淵互巽爲入故曰入于淵也）象曰天與水違行訟（荀爽曰天自西轉水自東流上下違行成訟之象也 疏 王充論衡曰天門在西北又日月星辰隨天而西移行遲天耳故云天自西轉孫卿子曰孔子見大水必觀焉曰發源必東似志故云水自東流上乾下坎東西違行猶人彼此乖違故云成訟之象也）君子以作事謀始（虞翻曰君子謂乾三來變坤爲作事坎爲謀乾知大始故以作事謀始　干寶曰省民之情以制作也武王故先觀兵孟津蓋以卜天下之心故曰作事謀始也 疏 虞注　君子謂乾三者遯不消否而三陽之二成訟蓋艮三自乾來也來變坤爲作事者變遯

八百四十六字

成坤坤爲事故以作事坎爲謀者洪範謀屬水坎爲水又爲心故爲謀乾知大始繫下文故以作事謀始者始以乾健與坎險違行所以有訟若以坎之險變而爲謀乾之健變而知始則由西而北乾坎順行故作事謀始則訟端自絕坎則止之于中亦吉若成之于終則凶矣　干注　察民情之向背以定制作言愼始也復引武王之事以明之者卽大刑用甲兵之意也武王將伐商紂先觀兵于孟津以卜天下之心諸侯不期而會者八百國然後陳師牧野是作事謀始之大者也）初六不永所事小有言終吉（虞翻曰永長也坤爲事初失位而爲訟始故不永所事也小有言謂初四易位成震言三食舊德震象半見故小有言初變得正故終吉也 疏 永長也釋詁文坤爲事謂遯變坤也初失位故爲訟始變之正故不永所事也初與四應易位成震震聲爲言三合二震象半見故曰小有言初變得正其卦爲履履者禮也曲禮曰分爭辯訟非禮不決故雖小有言終吉也又變兌爲口爲小故小有言二動應五三食舊德兌象毀壞故終吉也）象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也（盧氏曰初欲應四而二據之暫爭事不至永雖有小訟訟必辯明故終吉 疏 初與四爲正應而二據之

（與因變爭事不至永故曰訟不可長也坤初曰由辯之不早辯也雖小有訟初變兌口能辯四互離爲明故曰其辯明也辯之早且明故終吉矣）九二不克訟歸而逋（虞翻曰謂與四訟坎爲隱伏故逋乾位剛在上坎濡失正故不克也 疏 謂與四訟者坎之險在二乾之健自四始也坎爲隱伏說卦文隱伏故逋乾五剛而得位坎陽居陰濡則失正故不克也　愚案書秦誓多罪逋逃漢書匈奴傳贊逐逃竄伏是逋與遯同義遯三之二成訟二歸于三則仍成遯矣故曰歸而逋）其邑人三百戶无眚（虞翻曰眚災也坎爲眚謂二變應五乾爲百坤爲戶三爻故三百戶坎化爲坤故无眚 疏 書舜典眚災肆赦故云眚災也說卦坎爲多眚故云坎爲眚二變正上應五外乾內坤乾爲百者三爻之冊皆三十六略其奇八以就盈數故稱百也坤爲戶者乾門坤戶陰陽大小異名也三爻謂內三爻坤三爻故稱三百戶坎多眚化坤之正坤成坎毀故无眚也　案乾鑿度二爲大夫孔疏三百戶者鄭注禮記云小國下大夫之制又云小國之下大夫采地一成其定稅三百家故三百戶也又案二剛變柔不與五敵故曰不克訟二爲大夫不敢據邑以叛故曰歸而逋二變化坎爲坤二爲邑主二无眚則邑人亦无眚故曰其邑人三百戶无眚）象曰不克

訟歸逋竄也（荀爽曰三不克訟故逋而歸坤稱邑二者邑中之陽人逋逃也謂逃失邑中之陽人 疏 三失位故不克訟逋而歸也坤爲地故稱邑乾陽爲人二坎陽自乾來故爲邑中之陽人秦誓多罪逋逃文六年左傳董逋逃皆逋逃連文故云逋逃也變坤成陰則逃失邑中之陽人矣故曰歸逋竄也）自下訟上患至掇也（荀爽曰下與上爭卽取患害如拾掇小物而不失也坤有三爻故云三百戶无眚二者下體之君君不爭則百姓无害也 疏 以下訟上尊卑失序其取患害如掇小物言至易也坤有三爻故云三百戶者坤爲邑且爲戶也二主下體主不爭于上則邑民不爭于下也）六三食舊德貞厲終吉（虞翻曰乾爲舊德食謂初四二已變之正三動得位體噬嗑食四變食乾故食舊德三變在坎正危貞厲得位故終吉也 疏 繫上曰可久則賢人之德謂乾也訟乾卽遯乾故爲舊德食謂初四者初與四易位則食乾也初四已易位二變正爲陰三動得位爲陽是體象噬嗑食也四變食乾者四變則乾體壞如日有食之月有食之故云食乾也乾鑿度曰三爲三公食舊德食父故厲也乾爲父三失位動而承乾有食舊德之象二四之正三體變坎雖正而危是貞厲也變得位故終吉也）或從王事无

八百五十三字

成（虞翻曰乾爲王二變否時坤爲事故或從王事道无成而代有終故曰无成坤三同義也 疏 乾爲君故爲王二變成否體坤坤發事業故爲事坤臣上承乾君故言或從王事也道上脫地字當從坤文言地道无成而代有終也故曰无成云坤三同義也者坤三發成泰乾爲王坤爲事震爲從地道无成而代有終故曰或從王事无成有終坤三以泰從王事此以否從王事皆爲地道故義同彼發而從王事故有終此未動故但言无成變而終吉則亦有終也四已易二未正三亦有震象故亦言從也　愚案三上皆不得位雖爲不義之應然陰陽相從上不侵三故三得食遯乾舊德二无正應幾不保其邑人三有正應故能食其舊德若變而之正不與上應雖危亦吉故曰貞厲終吉也但變正從乾或有王事亦當守柔順之道與坤三同位故與坤三同辭不言有終訟不可終也）象曰食舊德從上吉也（侯果曰雖失其位專心應上故能保全舊恩食舊德者也處兩剛之閒而皆近不相得乘二負四正之危也剛不能侵故終吉也 疏 以陰居陽三雖失位然與上爲正應專心從上故能保全舊恩而食舊德也處二四兩剛之閒位相逼而不相投下乘上負勢亦危矣然正應于上故云正之危也上有正應二四兩剛自不能侵故終吉也）九四不克訟復卽

命渝安貞吉（虞翻曰失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而成巽巽爲命令故復卽命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也 疏 二與四皆失位故皆不克訟也渝變也釋言文惟不克訟故復其本位變陰成巽巽彖傳曰重巽以申命故巽爲命令也復卽命渝者卽就也與初易位體復故復卽命渝也動而得位者動變爲陰得正位也故安貞吉者貞正也安于正則吉也二已變四又變則體坤坤爲土故爲安坤卦辭曰安貞吉是也　愚案二不克訟者二爲坎主變其險故上不逼五也四爲乾始變其健故下不陵初也復其陰位則就乎巽之命渝爲陰爻則安乎坤之貞是以吉也）象曰復卽命渝安貞吉不失也（侯果曰初既辯明四訟妄也訟既不克當反就前理變其詔命則安靜貞吉而不失初也 疏 四與初訟初既辯明則知四之訟爲妄也既不克訟卽當反就未訟之理變其已訟之命所以安靜貞吉而與初不相失也且變而得位亦不失乎正也說文詔告也成二年左傳欒伯曰變之詔也晉何力之有焉杜注云告也蓋詔者上下通用之辭故訟亦稱詔命也）九五訟元吉象曰訟元吉以中正也（王肅曰以中正之德齊乖爭之俗元吉者也　王弼曰處得尊位爲訟之主用其中

八百八十五字

（正以斷枉直中則不過正則不邪剛則无所溺公則无所偏故訟元吉）疏（干注　上下五爻皆不得位惟九五既中且正故以九五中正之德齊上下乖爭之俗是以元吉也　王注　以九處五是得尊位而為聽訟之主者也用其中正之德以斷枉直之情中則无過差正則无邪曲復言剛與公者九為陽剛與六二言中正者殊也故云剛則不溺也史記呂后紀末敢訟言誅之注云訟公也蓋于文公言為訟知聽訟貴公也故云公則不偏有是四德故訟元吉也）

上九或錫之鞶帶（虞翻曰錫謂王之錫命鞶帶大帶男子鞶革初四已易位三二之正巽為腰帶故鞶帶）疏（乾為君故為王巽為命故云錫謂王之錫命也說文鞶大帶也故云鞶帶大帶內則男鞶革故云男子鞶革訟本有巽初四易位則乾亦變巽二之正則坎亦變巽巽為腰帶者巽為帛為交坎屬腎水為腰巽覆坎腰故為腰帶）終朝三拕之（虞翻曰位終乾上二變時坤為終離為日乾為甲日出甲上故稱朝應在三三變時艮為手故終日三拕之使變應已則去其鞶帶體坎乘陽故象曰不足敬也　侯果曰褫解也乾為衣為言故以訟受服　荀爽曰二四爭三三本下體取之有緣或者疑之辭也以三錫二于義疑矣爭競之世分理未明故或以錫二終朝者君道明三者陽成功也君明道盛則奪二

與四故曰終朝三拕之也鞶帶宗廟之服三應于上上為宗廟故曰鞶帶也　翟元曰上以六三錫下二陽羣剛交爭得不以讓故終一朝之閒各一奪之為三拕）疏（上居乾終二變作坤月出震終坤故坤為終互離日故云離為日乾納甲故云乾為甲離日出于乾甲之上于文為𣅔說文早作𣅔𣅔故稱朝也下應三三變還逝成艮艮為手說卦文拕从手故取艮手而曰終朝三拕之也三使上變應已而艮手即去其鞶帶自三至上隔三爻故三拕之三以坎體上乘陽位乾敬象壞故象言不足敬也　侯注　拕本亦作褫荀子非相篇極禮而褫褫亦訓解義與此同　乾為衣為言九家說卦文為言即訟為衣即受服也　荀注　乾鑿度曰初為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗廟二與四爭三三公之服三本下體與二相比是取之有因也乾文言或之者疑之也故云或者疑之辭也以三公之服錫二大夫故于義疑矣惟爭競之世分理未明故或以錫二也尚書大傳曰歲之朝月之朝日之朝則后王受之鄭彼注云自正月盡四月為歲之朝上旬為月之朝平旦至食時為日之朝故終朝為君道明春秋元命包曰陽成于三故云三者陽功成也四為諸侯入為三公宜服三公之服故君道盛則奪二與四陽道方長故三拕之也鞶帶服之以祭者故云宗廟之服三應于上上為宗廟故知鞶帶為祭服而在上也　翟注　上與三應故上以六三錫三陽爻乃二與四五羣剛交爭得者不讓故一日之閒三陽各一奪之為三拕也　愚案上與三應三互巽帛為鞶帶互離日為終朝自上至三歷三爻為三拕上以陽剛居極健勝于險克訟者也即或訟而得勝錫之鞶帶然過剛失位亦終朝三拕之矣夫訟而獲勝辱且隨之況不勝者乎初以不永獲吉是謀始者也三四在中變而得正是中吉者也上處乎終健訟為事雖榮亦辱是終凶者也）

象曰以訟受服亦不足敬也（虞翻曰服謂鞶帶終朝見拕乾象毀壞故不足敬　九家易曰初二三四皆不正以不正相訟而得其服故不足敬也）疏（虞注　鞶帶所以飾服者也故服謂鞶帶以訟受服終朝見拕以好訟不足敬也上變為兌兌為毀折乾為敬乾象毀故不足敬　九家注　初二三四與上皆不正也以不正相訟而上獨受服何足敬乎）

序卦曰訟必有眾起故受之以師師者眾也（崔憬曰因爭必起眾相攻故受之以師也）疏（凡有血氣者皆有爭心訟與師皆起于有所爭兩造相爭謂之訟兩國相爭謂之師師起于訟者因徵而至者也唐虞之世兵屬于刑周語曰大刑用甲兵中刑用刀鋸薄刑用鞭扑蓋以訟與師有同情故

聽訟之後即大以用師也）

䷆（坎下坤上）師貞丈人吉无咎（何晏曰師者軍旅之名故周禮云二千五百人為師也　王弼曰丈人嚴莊之稱有軍正者也為師之正丈人乃吉興役動眾无功則罪故吉乃无咎　陸績曰丈人者聖人也帥師未必聖人若漢高祖光武應此義也　崔憬曰子夏傳作大人並王者之師也　案此彖云師眾貞正也能以眾正可以王矣故老子曰域中有四大而王居其一焉由是觀之則知夫為王者必大人也豈以丈人而為王哉故乾文言曰夫大人與天地合德與日月合明先天而天不違後天而奉天時天且不違而況于人乎況于行師乎以斯而論子夏傳作大人是也今王氏曲解大人為丈人臆云嚴莊之稱學不師古匪說攸聞既誤違于經旨輒改正作大人明矣）疏（何注　周禮地官小司徒五旅為師五師為軍故云師者軍旅之名夏官大司馬二千五百人為師鄭氏云多以軍名次以師名少以旅名師者舉中之言服虔左氏解誼說此卦云坎為水坤為眾互體震震為雷雷鼓類又為長子長子帥眾鳴鼓巡水而行師之象也　王注　丈人嚴莊之稱者謂丈人為嚴威莊重之人也有軍正者貞者正也鄭氏云丈之言長能御眾有正人之德者也故必為

師之正丈人乃吉也凡興役動衆必以嚴莊乃有功勞否則无功而有罪矣惟貞故吉吉則无咎也　陸注　以丈人爲聖人者言丈人有聖人之德者也唯武王興師伐紂末年受命足以當之後世帥師之長未必皆聖唯漢高祖因陳涉之亂而興衆光武因王莽之篡而用兵皆師出有名動而得正與經義相應故引以實之也　崔注　此據子夏傳以丈人作大人而謂爲王者之師蓋必以王者當受命之大人與彖傳可以王矣之言乃相符也　案　李氏據彖傳及道德經乾文言以證子夏傳作大人爲是並斥王注作丈人爲非然經文顯白據傳輒更有乖傳信傳疑之旨愚謂卦辭之丈人即爻辭之長子大戴禮本命曰丈者長也互震爲長子故稱丈人長丈同稱又何疑焉且論語遇丈人注云丈人老人也詩大雅曰維師尚父小雅曰方叔元老蓋古之命帥多擇老成故曰丈人吉也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

虞翻曰坤爲衆謂二失位變之五爲比故能以衆正乃可以王矣　荀爽曰謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王也

疏　虞注　坤爲衆說卦文卦辭曰貞丈人二中而不正爲失位變之五則體比得中得正孟子曰征之爲言正也以師正天下故曰能以衆正可以王矣　荀注　二陰位居中故有中和之德也故羣陰者謂上下五陰也陽主升陰主降二上居五則中而且正故曰可以王矣

剛中而應行險而順

蜀才曰此本剝卦也案上九降二六二升上是剛中而應行險而順也

疏　一陽之卦自剝來故云此本剝卦也剝上九降二六二升上爲師陽居二爲剛中上與五爲正應故曰剛中而應坎爲險震爲行坤爲順故曰行險而順也

以此毒天下而民從之

干寶曰坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民也毒民于險中而得順道者聖王之所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所荼毒姦凶之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故于彖象六爻皆著戒懼之辭也

疏　內坎爲險外坤爲順大而兵革小而刑獄皆險民之具毒民于坎險之中而得坤順之道聖王猶難之況其下焉者乎詩邶風誰謂荼苦傳云荼苦菜也大雅民之貪亂寧爲荼毒注云苦也故云毒荼苦也秋官司刑掌五刑之灋以麗萬民之罪墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百殺罪五百此皆肉刑故云五刑之用斬刺肌體詩大雅周王于邁六師及之傳云天子六軍疏云春秋之時雖累萬之衆皆稱師詩之六師謂六軍之師夏官大司馬九伐之法放弒其君則殘之釋名殘踐也踐使殘壞也故云六軍之鋒殘破城邑周語曰大刑用甲兵其次用斧鉞中刑用刀鋸其次用鑽笮故云皆所以荼毒姦凶之人使服王法者也馬氏云毒治也故云毒以治民老子道經曰兵者不祥之器非君子之器不得已而用之故云明不獲已而用之也故于彖象六爻皆著戒懼之辭也者所以示止戈爲武弗戢自焚之意也　愚案　天官醫師聚毒藥以供醫事鄭彼注云毒五毒也藥五藥也疾醫以五味五穀五藥養其病瘍醫以五毒攻之聖人之治天下不外禮樂兵刑世治則以禮樂養之世亂則以兵刑攻之是禮樂即五味五穀之屬兵刑即五毒之屬皆所以治世者也馬君訓毒爲治義實基此蓋除暴所以安良故曰以此毒天下而民從之呂氏春秋論兵曰若用藥得良藥則活人得惡藥則殺人義兵之爲天下良藥也亦大矣即此義也

吉又何咎矣

崔憬曰剛能進義中能正衆既順且應行險戡暴亭毒天下人皆歸往而以爲王吉又何咎矣

疏　二陽爻故云剛能進義得位故云中能正衆上應坤五故云既順且應內坎故云行險戡暴外坤故云亭毒天下老子道德經亭之毒之注亭以品其形毒以成其質毒徒篤反今作育亭毒者化育之意也蓋以坤有萬物致養之義故以亭毒言之莊三年穀梁傳曰其曰王者民之所歸往也故云人皆歸往而爲王吉又何咎矣

象曰地中有水師

陸績曰坎在坤內故曰地中有水師衆也坤中衆者莫過于水

疏　坎爲水坤爲地坎之一陽本在坤中又居坤內是地中有水之象也師衆也彖傳文說卦曰坤爲衆晉語曰坎水也衆也是坎亦爲衆也玄中記曰天下之多者水焉浮天載地高下無不至萬物無不潤故云坤中衆者莫過于水愚案坤之衆以散爲衆者也水之衆以聚爲衆者也水聚于地中而爲衆猶兵聚于民中而爲師此地中有水所以取象于師也

君子以容民畜衆

虞翻曰君子謂二容寬也坤爲民衆又畜養也陽在二寬以居之五變執言時有頤養象故以容民畜衆矣

疏　君子謂二者以二陽爲卦主也容寬也洪範五行傳文坤爲民衆者說卦曰坤爲衆虞彼注云物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲衆即爲民衆之義也又畜養也者詩日月畜我不卒毛傳畜養也說卦曰坤也者地也萬物皆致養焉故坤又爲畜養也陽在二寬以居之者謂乾九二也坎之二自乾來故容訓爲寬與乾二同物也五變執言時有頤象者五已變二至五有頤象說卦曰頤者養也是也故以容民畜衆矣者坤雖有畜象既爲民衆不得又取養故容畜有取于五體頤以頤有養義也　愚案　全體爲坤二變坎爲師坤廣故容養故畜外坤陰爲民內坎水爲衆故爲師民則寬以養之衆則聚以畜之周禮地官大司徒之職以保息六養萬民以本俗六安萬民是

容民也小司徒之職乃會萬民之卒伍而用之五人爲伍五伍爲兩五兩爲卒五卒爲旅五旅爲師五師爲軍是畜衆也而皆屬地官者以坤爲地也又春官大宗伯以軍禮同邦國大師之禮用衆也大均之禮恤衆也大田之禮簡衆也大役之禮任衆也大封之禮合衆也故知衆卽爲師而用衆恤衆簡衆任衆合衆者卽畜衆之義也

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也案初六以陰居陽履失其位位既匪正雖令不從以斯行師失律者也凡首率師出必以律若不以律雖臧亦凶故曰師出以律失律凶也　九家易曰坎爲法律也**疏**案陰居陽位非正雖有號令衆必不從是行師而失律者也初居師首承二互震爲出言師出以律則愼終于始何凶之有今陰柔失位不能以律則爲否否則雖臧亦凶象言失律謂失位也釋詁臧善也宣十二年左傳說此爻云執事順成爲臧逆爲否初失位故否臧凶也　九家注　九家說卦曰坎爲律故云坎爲法律也古者律度量衡之法皆起于黃鍾之九寸黃鍾坎位也釋言曰坎律銓也然則以坎爲律者樂律也非法律也周禮太師執同律以聽軍聲而詔吉凶又若師有功則左執律右秉鉞以先愷樂是古者出師皆執律以從左傳稱師曠知南風之不競吳越春秋載大夫皋如之言曰審聲則可以戰皆其遺法逮後史記律書獨拳拳于兵械而索隱卽援易文師出以律釋之得其旨矣律書曰六律爲萬事根本其于兵械尤所重焉故云望敵知吉凶聞聲效勝負百王不易之道也武王伐紂吹律聽聲推孟春以至于季冬殺氣相并而音尙宮同聲相從物之自然也又兵書云太師吹律合商則戰勝軍士强角則軍擾多變失志宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威此皆師出以律之明證也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也九家易曰雖當爲王尙在師中爲天所寵事克功成故吉无咎二非其位蓋謂武王受命而未卽位也受命爲王定天下以師故曰在師中吉**疏**陽主升二升于五雖當爲王然居坎中是尙在師中也二有剛中之德是以爲天所寵也事克功成故吉无咎也陽當升五處二非位故以武王受命而未卽位當之及受命爲王壹戎衣而天下大定是在師中吉之象也　愚案卦以羣陰統于二陽剛有將才故吉中有將德故无咎將在師中之象也師通同人同人乾爲王巽爲命離爲三故有王三錫命之象**王三錫命懷萬邦也**荀爽曰王謂二也三者陽德成也德純道盛故能上居王位而行錫命羣陰歸之故曰王三錫命懷萬邦也　案二互體震震木數三王三錫命之象周禮云一命受職再命受服三命受位是其義也**疏**荀注二當升五故王謂二也春秋元命包曰陽成于三故云三者陽德成也德純道盛謂有中和之德也上居王位而行錫命故曰王三錫命坤土爲邦坤衆爲萬坎心爲懷羣陰歸之故曰懷萬邦也乾鑿度說此爻云師者衆也言有盛德行中和順民心天下歸往之莫不美命爲王也行師以除民害賜命以長世德之盛是其義也　案二陽互震震東方木也天三生木木數爲三故曰三錫周禮春官大宗伯以九儀之命正邦國之位壹命受職再命受服三命受位鄭注王之下士與公侯伯之士子男之大夫皆一命受職謂始受職事王之中士與公侯伯之大夫子男之卿皆再命受服謂元冕之服王之上士與公侯伯之卿皆三命受位謂王朝之位此王三錫命之義也　愚案旁通同人同人乾爲天承天命而在師中故曰承天寵也至體坤坤爲萬邦以衆正而受錫命故曰懷萬邦也

六三師或輿尸凶虞翻曰坤爲尸坎爲車多眚同人離爲戈兵爲折首失位乘剛无應尸在車上故輿尸凶矣**疏**坤形爲身滅乙爲喪身喪故爲尸坎爲車多眚本說卦文旁通同人離爲戈兵說卦文又曰離爲折上槁離上九曰有嘉折首故爲折首三陰爲失位履陽爲乘剛上陰爲无應坤尸在坎車之上故爲輿尸凶也**象曰師或輿尸大无功也**盧氏曰失位乘剛內外无應以此師師必大敗故有輿尸之凶功業大喪也**疏**失位乘剛又內外无應三无上應則爲小人三喪五功則爲弟子以小人而用師師必大敗以弟子而從師師必輿尸五多功三多凶三失位乘剛无應而五使不當功業大喪故大无功也

六四師左次无咎荀爽曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍于五四得承之故无咎**疏**左謂二也者二爲陽也陽稱左者震初陽爲春爲木管子曰春生于左秋殺于右董子曰木居左金居右故陽稱左也莊三年左傳凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次雖多日亦是舍義故云次舍也二與四同功繫下文四近承五五虛无陽四呼二陽上舍于五故曰師左次二既升于四順承之以陰承陽故无咎　案行軍以右爲前以左爲後初在後四與同志故有左次之象**象曰左次无咎未失常也**崔憬曰偏將軍居左左次常備師也師順用柔與險无應進取不可次舍无咎得位故也**疏**少儀曰軍尙左故古者偏將軍居左師左次者常備不虞也師順用柔者四居坤初也與險无應者與坎初无正應也進取不可者以己柔順才難克敵而又无正應故不敢輕進

（也次舍无咎得位故也者陰居四爲得位次舍于左親變以爲進退故无咎也案震世守爲常故曰未失常也）

六五田有禽利執言无咎（虞翻曰田謂二陽稱禽震爲言五失位變之正艮爲執故利執言无咎　荀爽曰田獵也謂二帥師禽五五利度二之命執行其言故无咎也　案六五居尊失位在師之時蓋由殷紂而被武王禽于鹿臺之類是也以臣伐君假言田獵六五離爻體坤離爲戈兵田獵行師之象也）

疏（虞注　二自乾來乾九二見龍在田故田謂二陽稱禽者本乎天者親上也互震爲言五陰失位變而爲陽互艮手爲執故曰利執言變得正故无咎執言者即詩云執訊也　荀注　坤爲田田獵者爲田除害禽之言獲也二與五應二當升五故二欲獲五五當降二故利度二之命執行其言所執之言即王與大君之命在上謂之命在下謂之言尊卑之義也二執五言故无咎　案　五位尊六失正殷紂在上之象二陽得中武王在師之象故猶殷紂而被武王禽于鹿臺之類也以臣伐君其辭不順故假言田獵六五離之中爻全體則坤也以離之兵戈田于坤中故云田獵行師之象也）

長子帥師（虞翻曰長子謂二震爲長子在師中故帥師也）

疏（長子謂二者以二互震也震長子主器故震爲長子二曰在師中是帥師者長子也）

弟子輿尸貞凶（虞翻曰弟子謂三三體坎坎震之弟而乾之子失位乘陽逆故貞凶）

疏（弟子謂三者以三體本坎也說卦曰震一索而得男坎再索而得男謂之中男皆得乾之一陽故坎爲震之弟而乾之子也三失陰位又乘陽爻爲逆故貞凶與尸言貞明三之同人折首也　愚案坤爲地故稱田田獵也坎爲弓故稱禽禽獲也僖卅三年左傳外僕髡屯禽之以獻禽與擒通戰勝執獲之意田有禽者即詩小雅獲醜也變艮手爲執互震聲爲言利執言者即詩小雅執訊也六雖失位五則得中下應于二受命徂征有執訊獲醜之功所以无咎然五與二爲正應故震爲長子帥師則吉五多功三多凶故坎爲弟子輿尸則凶也蓋二剛而得中有御衆之才三柔而失位无撫軍之德言擇將不可不慎而事權不可不一也）

八百九十六字

象曰長子帥師以中行也（荀爽曰長子謂九二也五處中應二二受任帥師當上升五故曰長子帥師以中行也）

疏（長子謂九二震也五得中而與二爲正應二受五命帥師陽當升五震又爲行故曰長子帥師以中行也）

弟子輿尸使不當也（宋衷曰弟子謂六三也失位乘陽處非所據衆不聽從師人分北或敗績死亾輿尸而還故曰弟子輿尸謂使不當其職也）

疏（弟子謂六三者三在坎也三失正位下乘二陽處非所據不能統領羣陰故坤衆皆不聽命以致師人分北敗績死亾而有輿尸之凶然弟子輿尸咎在六三而使不當職則凶在六五也）

上六大君有命（虞翻曰同人乾爲大君巽爲有命　干寶曰大君聖人也有命天命也五常爲王位至師之家而變其例者上爲郊也故易位以見武王親征與師人同處于野也離上九曰王用出征有嘉折首上六爲宗廟武王以文王行故正開國之辭于宗廟之爻明己之受命文王之德也故書泰誓曰予克紂非予武惟朕文考无罪紂克予非朕文考有罪惟予小子无良開國封諸侯也承家立都邑也小人勿用非所能也）

疏（虞注　旁通同人乾以君之故爲大君巽以申命行事故爲有命　干注　乾鑿度曰大君者君人之盛者也孟喜曰大君者與盛行異者也故云大君聖人也上于三才爲天位故云有命者天命也五爲天子故云五常爲王位今上稱大君故云至師之家而變其例也爾雅邑外謂之郊上在外卦之外故云上爲郊也大君在五易稱上六以上在郊外故云易位以見武王親征與師人同處于野外也復引離上九爻辭者以稱王可以明大君出征可以明王在郊野之象也上六爲宗廟以乾鑿度義也史記周本紀武王觀兵至于孟津爲文王木主載以車中言奉文王以伐不敢自專故云武王以文王行書泰誓上

九百四十六字

篇曰予小子夙夜祗懼受命文考故云正開國之辭于宗廟之爻又以明己之受命皆文王之德故復引泰誓下篇文以證之也春官大宗伯五命賜則六命賜官七命賜國皆封諸侯之事故云開國封諸侯也地官載師以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地注謂家邑大夫之采地小都卿之采邑大都公及王親子弟之采邑故云承家立都邑也小人勿用者謂開國承家非小人所能也）

開國承家（虞翻曰承受也坤爲國二稱家謂變乾爲坤欲令二上居五爲比故開國承家　荀爽曰大君謂二師旅已息既上居五當封賞有功立國命家也開國封諸侯承家立大夫也　宋衷曰陽當之五處坤之中故曰開國陰下之二在二承五故曰承家開國謂析土地以封諸侯如武王封周公七百里地也承家立大夫爲差次立大夫因采地名正其功勳行其賞祿）

疏（虞注　禮運是謂承天之祜疏云受天之祜承訓受義同此也坤土故爲國二爲大夫故稱家同人通師故爾變乾爲坤二失位升五得中得正故云欲令二上居五爲比比象曰建萬國親諸侯故曰開國承家　荀注　二升五爲君故大君謂二上處師終故師旅已息二既上居于五當封賞行師有功之人大者開國其次承家開國則封諸侯承家則立大夫　宋注　五坤爲國二陽上之五處坤之中故曰開國二位大夫稱

（家五陰下之二二上承五故曰承家書武成列爵惟五分土惟三故開國謂析土地以封諸侯禮明堂位成王封周公于曲阜地方七百里故云如武王封周公七百里地也臯陶謨夙夜浚明有家注謂以爲大夫王制諸侯之上大夫卿下大夫五人故云承家立大夫爲差次禮運大夫有采以處其子孫故云立大夫因采地名夏官司士以功詔祿故云正其功勳行其賞祿）小人勿用（虞翻曰陰稱小人坤虛无君體迷復凶坤成乾滅以弒君故小人勿用）疏（六陰故稱小人坤无陽故坤虛无君自二至上體復復上六曰迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶虞彼注云三復位時體師象坤爲死喪坎流血故終有大敗姤乾爲君滅藏于坤故國君凶矣象曰反君道也故小人勿用　愚案五爲侯國之君二爲其臣上爲天王故曰大君如詩魯頌言明明魯侯是六五也矯矯虎臣是九二也王曰叔父建爾元子是上六也又乾鑿度曰上爲宗廟師伏同人乾君伏于坤陰以陰居陰是大君有先王之象故云宗廟伏巽爲命故曰大君有命開國謂五以陰得中執訊獲醜也承家謂二陽得中長子帥師也小人謂三以陰柔失位弟子輿尸也三與上應上體迷復易爲所引坤爲用變艮爲止故曰小人勿用且開國承家是用命賞于祖小人勿用是不用命戮于社而總示其義于宗廟爻云）象曰大君有命以正功也（虞翻曰謂五多功五動正位故正功也　干寶曰湯武之事）疏（虞注　五多功繫下文五動成陽得正故曰正功　愚案三陰失位故无功上陰得正故正功　干注　湯武皆以征誅而有天下故云湯武之事如詩商頌帝命武湯正域彼四方是湯之事也周頌嗣武受之勝殷遏劉耆定爾功是武之事也）小人勿用必亂邦也（虞翻曰坤反君道故亂邦也　干寶曰楚靈齊閔窮兵之禍也）疏（虞注　復上六象曰迷復之凶反君道也故曰亂邦　干注　昭十三年左傳楚子使蕩侯潘子司馬督囂尹午陵尹喜帥師圍徐以懼吳次于乾谿以爲之援十三年楚公子比公子黑肱公子棄疾蔓成然蔡朝吳帥陳蔡不羹許葉之師因四族之徒以入楚公子棄疾爲司馬先除王宮使觀從從師于乾谿而遂告之師及訾梁而潰夏五月癸亥王縊于芋尹申亥氏此楚靈王窮兵之禍也戰國策齊策負郭之民有孤狐咺者正議閔王斮之檀衢百姓不附齊孫室子陳舉直言殺之東閭宗室離心司馬穰苴爲政者也殺之大臣不親以故燕舉兵使昌國君將而擊之齊使向子將而應之齊軍破王奔呂淖齒數之于是殺閔王于鼓里此齊閔王窮兵之禍也　愚案五用二故多功正功者正三五之功也坤爲邦亂坤邦者三故勿用以防亂也）

九百一十六字

序卦曰眾必有所比故受之以比比者比也（崔憬曰方以類聚物以羣分人眾則羣類必有所比矣上比相阿黨下比相和親也相黨則相親故言比者比也）疏（方以類聚物以羣分繫上文九家彼注方以類聚謂姤卦陽爻聚于午也物以羣分謂復卦陰爻羣于子也坤爲眾比以一陽居五而羣陰有所比附故云人眾則羣類必有所比矣上比云者比者之比也論語君子周而不比鄭注忠信爲周阿黨爲比故云上比相阿黨下比云者比也之比也春官筮人六曰巫比鄭注比謂筮與民和比也夏官形方氏大國比小國注云比猶親也故云下比相和親惟其相黨是以相親故曰比者比也）

䷇（坤下坎上）比吉（虞翻曰師二上之五得位眾陰順從比而輔之故吉與大有旁通　子夏傳曰地得水而柔水得土而流比之象也夫凶者生乎乖爭今既親比故云比吉也）疏（虞注　師二失位上居九五爲得位坤陰爲眾爲順象傳曰下順從也故云眾陰順從也又曰比輔也故云比而輔之以五陰比一陽爲比以五陰順一陽故吉也比伏大有故與大有旁通　子夏傳　地本柔也得水而始柔不得水則失之燥矣水本流也得地而始流不得地則无所附矣地本親下水曰潤下故云比之象也乖爭則凶親比則吉故曰比吉也）原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶（干寶曰比者坤之歸魂也亦世于七月而息來在巳去陰居陽承乾之命義與師同也原卜也周禮三卜一曰原兆坤德變化反歸其所四方既同萬國既親故曰比吉考之蓍龜以謀王業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎郟鄏卜世三十卜年七百德善長于兆民戩祿永于被業故曰原筮元永貞逆取順守居安如危故曰无咎天下歸德不唯一方故曰不寧方來後服之夫違天失人必災其身故曰後夫凶也）疏（坤變至五遊魂于二歸魂于三成比故云坤之歸魂也坤宮泰世在三比歸魂亦世在三三世卦陰主七月三陰在申也故云亦世于七月而息來在巳者比于消息爲四月卦申爲陰巳爲陽故云去陰居陽承乾之命乾用事四月師亦四月故云義與師同也周禮太卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆原謂爲卜舉原兆以該玉兆瓦兆也由坤至比入變而反歸其所坤爲方故云四方既同又爲國故云萬國既親同而且親故曰比吉也書洪範曰謀及卜筮龜從筮從故云考之蓍龜以謀王業洛誥曰大相東土我乃卜澗水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水東亦惟洛食故云大相東土亦惟洛食定鼎郟鄏卜世三十卜年七百宣三年左傳文引三者

八百七十九字

者釋原筮也德善長于兆民者釋元也戳祿永于被棄釋永貞也故曰原筮元永貞逆取順守者周以征誅取天下而以忠厚守之也居安如危者安不忘危所以長守貴也故曰无咎武成曰大賚于四海而萬姓悅服是天下歸德不唯一方也故曰不寍方來史記衞世家武王旣已克殷以殷餘民封紂子武庚祿父乃令其弟管叔蔡叔傅相武庚以和其民管叔蔡叔乃與武庚作亂周公以成王命興師伐殷殺武庚管叔放蔡叔是後服之夫違天失人必災其身也故曰後夫凶　愚案爾雅釋言原再也互艮爲手師震爲草以手持草有筮象焉蒙之初筮謂初比之再筮謂二謂二者師二之五成比也五陽乾元故曰元全體坤坤利永貞故曰永五得正故曰貞萃九五亦曰元永貞以萃與比同體而四未變也虞彼注云四變之正則五體皆正故元永貞與比象同義也貞故无咎五比之主也坎勞卦故不寍坤爲方故方來猶詩所謂榦不庭方也以一陽動于上而坤陰在下應之故曰不寍方來來則比矣五陽爲夫上在五後爲後夫坤方咸來而上處艮背又无正應是不比者也故不吉而凶

彖曰比吉也比輔也下順從也崔憬曰下比于上是下順也　疏　比吉也人相親比則吉也釋詁比俌也郭注俌猶輔僖五年左傳輔車相依故曰比輔也坤爲順坤在下而比于上是下順從

于上也詩大雅王此大邦克順克比是其義也

原筮元永貞无咎以剛中也蜀才曰此本師卦也案六五降二九二升五剛往得中爲比之主故能原究筮道以求長正而无咎矣　疏　比五自師來故云此本師卦也師五降二二升居五是剛往于上而得中且得正爲比之主所以原筮元永貞而无咎也原作原究又一義也

不寍方來上下應也虞翻曰水性流動故不寍坤陰爲方上下應之故方來也　疏　坎爲水勞卦也故水性流動不寍者陰初從陽當惕厲以待其定也坤陰爲方者九家說卦坤爲方是也上下應之者師二升五時三四在上初在下四陰皆應故上下應也故方來者四方來同是也

後夫凶虞翻曰後謂上夫謂五也坎爲後艮爲背上位在背後无應乘陽故後夫凶也　疏　上居終故後謂上五體陽故夫謂五也曲禮前朱雀而後玄武玄武者北方七宿卽渾天賦所謂北宮則靈龜潛匿是也坎位正北故爲後五互艮故爲背上居艮背之後內无正應下乘五陽近不相比故後夫凶也

其道窮也荀爽曰後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅故其道窮凶也　疏　後夫謂上六者謂六在五後也逆禮乘陽者在上逆乘五剛也不比聖王者不與下四陰順從于五也其義當誅者魯語仲尼曰昔禹致羣神于會稽之山防風氏後至禹殺而戮之夏官大司馬建太常比軍衆誅後至者是也故其道窮凶也者三爲匪人无正應也

象曰地上有水比何晏曰水性潤下今在地上更相浸潤比之義也　疏　洪範水曰潤下水有順下之性今行于地上漸相浸潤雨以潤之卽坤以藏之比之象也

先王以建萬國親諸侯虞翻曰先王謂五初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯詩曰公侯腹心是其義也　疏　五爲天子乾藏坤中故曰先王比之一陽自復來故云初陽已復初剛難拔故云震爲建震長子主器故爲諸侯地有九州故坤爲萬國說卦謂坤爲腹坎爲心心在上腹在下是腹心親比之象故曰先王以建萬國親諸侯公侯腹心詩周南文合坎心坤腹之義故引以明諸侯親比之意案比于消息爲四月九卿値月之卦內爲卿卽外爲侯也建國親侯在四月者明堂月令曰立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏于南郊還反賞封諸侯白虎通曰封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯盛養賢也襄二十六年左傳曰賞以春夏是慶賞封建皆在于夏故建國親侯有取于比也

初六有孚比之无咎虞翻曰孚謂五初失位變來得正故无咎也　荀爽曰初在應外以

喻殊俗聖王之信光被四表絕域殊俗皆來親比故无咎也　疏　虞注　孚謂五者坎爲孚也初失位者陰居陽也比與大有旁通消息之卦五下初息大有故云變來得正故无咎也　荀注　二與五爲正應故曰比之自內初在二下故云初在應外初遠于五故以喻殊俗也光被四表書堯典文禮聘義曰孚尹旁達信也故云聖王之信光被四表也中庸曰凡有血氣者莫不尊親故云絕域殊俗皆來親比也在比之初信以相與故无咎也

有孚盈缶終來有它吉虞翻曰坤器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈缶終變得正故終來有它吉在內稱來也　疏　繫上曰形乃謂之器又曰形而下者謂之器皆謂坤在地成形也故知坤爲器考工記範土以爲器坤爲土缶土器也且坤腹有容其象爲缶故云坤器爲缶坎水在上流于坤土初動成陽其體爲屯序卦曰屯者盈也故曰盈缶變陽得正故終來有它吉自外來內故云在內稱來也比卦五陰皆以比五爲吉凶獨初則五來比之變正爲前禽故有它吉

象曰比之初六有它吉也荀爽曰缶者應內以喻中國孚旣盈滿中國終來及初非應故曰它也象云有它吉者謂信及非應然後吉也　疏　應內謂二比之自內也坤土爲國缶爲土器故以喻中國也九五之信旣已及

二盈滿中國初六在二外不與五應而五之誠信足以及乎殊俗故云終來及初莊廿七年穀梁傳來者接內也五來初故稱終來初正應四而遠應五故云非應子夏傳非應稱它是也後漢書魯恭傳和帝初立議遣車騎將軍竇憲擊匈奴恭上疏諫曰人道乂于下則陰陽和于上祥風時雨覆被遠方夷狄重譯而至矣易曰有孚盈缶終來有它吉言甘雨滿我之缶誠來有它而吉矣故云信及非應然後吉也**六二比之自內貞吉**干寶曰二在坤中坤國之象也得位應五而體寬大君樂民人自得之象也故曰比之自內貞吉矣**疏**二在坤中內也坤爲地故云國之象也陰得位正應五坤二納乙巳巳主西方翼奉傳曰西方之情喜也喜行寬大故云而體寬大坤爲民位在中中和化應故民人自得雜卦曰比樂是比有樂象故君樂民人自得之象也自二應五故比之自內得正故貞吉也**象曰比之自內不自失也**崔憬曰自內而比不失己親也**疏**自內而比于五不失己可親之人也論語曰因不失其親亦可宗也是其義也又二比自內得中得正內不失己者也坤身爲自故曰不自失也**六三比之匪人**虞翻曰匪非也失位无應三又多凶體剝傷象弒父弒君故曰匪人**疏**匪非古今字三陰失位上无正

八百七十九字

應繫下曰三多凶故云三又多凶初至五體剝剝者傷也故云體剝傷象也此與否六三同義故二卦皆曰匪人虞彼注云謂三比坤滅乾以臣弒其君以子弒其父故云匪人與比同義也**象曰比之匪人不亦傷乎**干寶曰六三乙卯坤之鬼吏在比之家有上之君也周爲木德卯爲木辰同姓之國也爻失其位辰體陰賊管蔡之象也比建萬國唯去此人故曰比之匪人不亦傷王政也**疏**坤六三納乙卯木干也比者坤宮歸魂卦坤爲土土以木爲官木尅土故云坤之鬼吏此火珠林法也鬼吏故稱匪人坤爲土坤在比家故爲有土之君家語周以木德王故云周爲木德孟康云木生于亥盛于卯故云卯爲木辰木德木辰故云同姓之國三陰失位故云爻失其位卯主東方翼奉傳曰東方之情怒也怒行陰賊孟康云木氣受水氣而生貫地而生以陰氣賊害土故云陰賊木辰之體爲坤陰賊故云管蔡之象也比建萬國而有同姓匪人以傷王政必去其人然後无弒父弒君之憂矣否則傷之者至矣故曰比之匪人不亦傷乎**六四外比之貞吉**虞翻曰在外體故稱外得位比賢故貞吉也**疏**四在外體故稱外四應初而承乎五舍初比五故曰外比陰得正位外比五賢故曰貞吉也**象曰外比于賢以從上也**干寶曰四爲三公在比之家而得其位上比聖主下御列國方伯之象也能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也故曰外比于賢以從上也**疏**四爲三公四近五也四在比家而得三公之位上比聖主謂乾五也下御列國謂坤三爻也以三公而得正位故爲方伯之象能外親九服賢德之君故曰外比于賢宜上志謂五坎爲志也綏萬邦謂坤土爲邦也從五而得外比于賢五在四上故曰以從上也愚案干謂外比爲親九服賢德之君者以賢不足以當五也不知繫上曰可大則賢人之德姚信彼注亦謂乾五是乾五稱賢正應經義外即上也上即五也外比于賢即從上也**九五顯比**虞翻曰五貴多功得位正中初三已變體重明故顯比謂顯諸仁也**疏**繫上曰卑高以陳貴賤位矣虞彼注云乾高貴五繫下曰五多功故云五貴多功以陽居五故云得位正中初與三皆失位宜變而之正成既濟定有兩離象故云初三已變體重明說文㬎字下云案微杪也从日中視絲古文以爲顯字卦自下升微而之顯顯从日離爲日日中視絲案見微杪故九五稱顯比顯諸仁繫上文蓋震爲仁五降初爲元善三陰亦正其體爲離故謂顯諸仁也　愚案比通大有五伏離明故曰顯比大有九五稱威如謂伏乾也比九五稱顯比謂伏離也**王用三驅失前禽**

九百零八字

虞翻曰坎五稱王三驅謂驅下三陰不及于初故失前禽謂初已變成震震爲鹿爲驚走鹿斯之奔則失前禽也**疏**乾五交坤成坎故坎五稱王五自師二來故三驅謂驅下三陰五降初爲復故驅不及初前禽謂初故失前禽初變成震震鹿性驚震驚故爲鹿震爲作足故爲驚走鹿斯之奔詩小弁文鹿奔故失前禽也案伏離爲網罟故以田獵爲喻三驅者中冬大閱之法周禮大司馬中冬教大閱虞人萊所田之野爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗于後表之中乃陳車徒鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止爲一驅鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止爲二驅乃鼓車馳徒走及表乃止爲三驅意主教戰不在獲禽故師五曰田有禽比五曰失前禽喻舍逆而取順也蓋師主義故利在執比主仁故吉在失**邑人不戒吉**虞翻曰坤爲邑師震爲人師時坤虛无君使師二上居五中故不戒吉也**疏**坤上故爲邑比自師來師震陽生稱人故象傳虞注謂邑人爲二二本師震在坤中故稱邑人師時六五坤虛无君今使師二上居五中是眾陰所樂比者也震爲言震象不見故不待告戒而自比之不戒而今者是不言而信也故吉**象曰顯比之吉位正中也**虞翻曰謂離象明正上中也**疏**初三已變體重明故謂離明五在上得位居中故正上中也

舍逆取順失前禽也（虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽　疏　上在五後互艮爲背故稱背上六逆乘五陽故稱逆五舍上應二故曰舍逆四三二皆順承陽而五據之故曰取順初在應外五不及初故曰失前禽也）邑人不戒上使中也（虞翻曰謂二使師二上居五中　疏　師震爲邑人故云謂二不戒而孚于五居中得正故云使師二上居五中也）上六比之无首凶（荀爽曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也　虞翻曰首始也陰道无成而代有終无首凶　疏　荀注陽欲无首者乾用九見羣龍无首吉是也陰以大終者坤用六永貞以大終是也今陰而无始是无首也不以大終是不能大終陽事也象傳曰後夫凶謂上六也故凶　虞注首始也者乾陽爲首上以陰居艮背之上是无首也轉言始者上亦欲比五失之于始故後夫以无始故无終也陰道无成而代有終者陰從陽乃有終也无首則无終故凶）象曰比之无首无所終也（虞翻曰迷失道故无所終也　疏　比自師來師二至上體復復上六曰迷復上爲終坤承乾而代終以乾爲首故也今迷失乾道故无首无首則无所終也）

序卦曰比必有所畜故受之以小畜（崔憬曰下順從而上下應之則有所畜矣　韓康伯曰由比而畜故曰小畜也　疏　崔注　六四爲畜主以一陰處外卦之下其性順從而上下五陽皆應之四陰自坤來說卦曰坤以藏之五陽藏于一陰故有所畜矣　韓注　地官大司徒乃施教灋于邦國都鄙使之各以教其所治民即繼以頒職事十有二于邦國都鄙使以登萬民蓋必比閭族黨之法行而後稼穡樹藝之事作故曰比必有所畜論語曰既庶矣又何加焉曰富之是其義也比與大有旁通陰居五爲大有五陽位故稱大陰退而居四爲小畜四陰位故稱小是出比而畜故曰小畜也又陰居四爲小畜息而至五爲大畜亦以四陰而五陽也）

䷈（乾下　巽上）小畜亨（侯果曰四爲畜主體又稱小唯九三被畜下剛皆通是以小畜亨也　疏　陰主斂故四爲畜主陰爲小互兌少亦爲小故體又稱小五陽皆爲所畜而親被其畜者九三也三爲四陰所畜三乘二四應初故下剛皆通也亨者通也是以小畜亨也）

密雲不雨自我西郊（崔憬曰雲如不雨積我西邑之郊施澤未通以明小畜之義　案雲雨者陰之氣也今小畜五陽而一陰既微少纔作密雲故未能爲雨四互居兌西郊之象也　疏　崔注　小畜與豫旁通四體坎坎爲雲爲雨今陰雖得位坎象不見而互離爲日在乾天之上又巽爲不果故有密雲不雨之象互兌故稱西邑西邑雨岐也言密雲積我西邑之郊雨澤鬱而未通小畜之義也至上變坎言雨畜極而通也　案焦氏易林曰陰積不已雲作淫雨故云雲雨者陰之氣也今小畜五陽一陰陽多陰少故纔密雲未能爲雨也四互兌說卦曰兌正秋也是西方之卦也故云西郊之象）

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜（王弼曰謂六四也成卦之義在此一爻者也體无二陰以分其應既得其位而上下應之三不能陵小畜之義　疏　四爲畜主故謂六四也以一陰畜五陽故云成卦之義在此爻也大畜體有二陰以分其應故不言上下應之小畜體无二陰則其應專故云上下應之也陰既得位而上下皆應四雖乘剛而剛亦得位三自不至陵四所以能畜也）健而巽剛中而志行乃亨（虞翻曰需上變爲巽與豫旁通豫四之坤初爲復復小陽潛所畜者少故曰小畜二失位五剛中正二變應之故志行乃亨也　疏　虞无一陽一陰自剝復夬姤之例故謂需上變爲巽而成小畜也與豫旁通而息來仍在復蓋豫初變體復至二成臨至三成泰至五成需由需上變成小畜而伏豫故小畜取需豫四陽之坤初其體爲復復小而辨于物一陽又潛藏于下所畜者少故曰小畜二陽居陰爲失位五剛居陽爲中正二變之正上應于五故志行乃亨也九五剛中四與合志畜乾至上九而畜道成故陸績謂外巽積陰能固陽道成在上九傳曰剛中而志行乃亨謂柔道亨也　案健而巽者乾健而陰巽也言乾健在內而巽畜于外也剛中而志行乃亨者五爲剛中豫坎爲志謂四也又互震爲行上與五孚故爲志行乃者難辭也言非剛中而志行則不能亨也）

密雲不雨尚往也（虞翻曰密小也兌爲密需坎升天爲雲墜地稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨尚往也　疏　小畜小過皆稱密雲故密稱小也虞義艮爲慎兌爲密蓋山澤通氣艮陽小稱慎故兌陰小稱密也需變小畜需上爲坎上坎爲雲故升天爲雲下坎爲雨故墜地稱雨也今上變巽爲陽是坎象半見故密雲不雨尚與上通需上往而變坎雨爲巽風風以散之且不果故曰密雲不雨上往也京房易傳曰小畜之義在于六四陰不能固三連同進傳曰密雲不雨尚往也陸績注謂一陰劣不能固陽是以往也）自我西郊施未行也（虞翻曰豫坤爲自我兌爲西乾爲郊雨生于西故自我西郊九二未變故施未行矣　荀爽曰體兌位秋故曰西郊也時當收斂臣不專賞故

（施未行喻文王也）**疏**（虞注伏巽有坤坤體爲身故爲自我互兌爲西內乾爲郊二失正變坎爲雨故雨生于郊五陽主施二變應之則施行未變則陽不得應故施未行也荀注互體兌位正秋故曰西郊鄉飲酒義西方者秋秋之爲言愁也鄭注愁讀爲揫斂也故云時當收斂左傳曰賞以春夏秋非賞時故不賞且五君四臣臣不僭君故不專賞文王化洽西岐而施未行于天下故以是喻之）

象曰風行天上小畜（九家易曰風者天之命令也令行天上則是令未下行畜而未下小畜之義也）**疏**（說卦曰巽爲風巽彖傳曰重巽以申命故云風者天之命令也今風行天上則是天之命令未行于下故云小畜之義也愚案以外巽畜內乾畜也以一陰畜五陽亦畜也皆以小畜大故曰小畜）

君子以懿文德（虞翻曰君子謂乾懿美也豫坤爲文乾爲德離爲明初至四體夬爲書契乾離照坤故懿文德也）**疏**（君子謂乾者內乾也說文懿專一而美也故云懿美也坤爲文說卦文謂旁通豫坤也乾爲德者乾有四德也離爲明者互離日也初至四體象夬繫下曰易之以書契蓋取諸夬故夬爲書契也乾互離日照豫坤文豫伏坤文即出畜乾德故懿文德也愚案內乾爲德伏坤爲文故曰文德逸書謚法濡柔聖善曰懿巽陰爲柔故曰以懿文德書洪範六三德曰高明柔克高明象乾柔克象巽是其義也）

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也（虞翻曰謂從豫四之初成復卦故復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉乾稱道也）**疏**（與豫旁通豫四之初則成復矣故曰復自道復彖傳曰出入无疾朋來无咎故曰何其咎吉乾道變化故乾稱道豫四本復初故言復自道且復初九曰不遠復无祗悔元吉故象曰復自道其義吉也）

九二牽復吉（崔憬曰四柔得位羣剛所應二以中和牽復自守不失于行也）**疏**（四柔得位爲畜之主羣剛皆應二不應五而應四者二與四同功且有中和之德故雖牽復于初以應四然能自守其剛不失于行故吉也二仍言復者旁通于豫豫四之初成復陽息至二朋來失位五引之則變正反復故曰牽復五體巽繩二在豫艮手故曰牽復六二爻辭曰休復吉故二牽復亦曰吉也愚案四五皆言孚故初二皆言復初正應四是安于畜者也故曰自復二應五而旁應四是勉而畜者也故曰牽復）

象曰牽復在中亦不自失也（虞翻曰變應五故不自失與比二同義也）**疏**（二變應五雖牽復于四而其位得中故不自失初得正二得中故亦不自失亦亦初也比二象曰比之自內不自失也今云與比二同義是亦比也）

九三車說輹（虞翻曰豫坤爲車爲輹至三成乾坤象不見故車說輹馬君及俗儒皆以乾爲車非也）**疏**（通豫伏坤說卦曰坤爲大轝故爲車又爲腹腹古文輹故爲輹說文輹車軸縛也復息至三成乾乾成坤毀坤象不見且互兌爲毀折故車說輹也馬君謂融又漢書王莽傳有乾文車坤六馬之文易无乾爲車之說故云非也）

夫妻反目（虞翻曰豫震爲夫爲反巽爲妻離爲目今夫妻共在四離火動上目象不正巽多白眼夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰不能正室三體離需飲食之道飲食有訟故爭而反目也）**疏**（通豫體震震爲長男故爲夫震于稼爲反生故爲反震長男巽長女故巽爲震妻互離故爲目豫震爲夫小畜巽爲妻故其在四離火動而上動故目象不正說卦曰巽爲多白眼夫妻共爻而離巽相互故有夫妻反目之象妻在內夫在外正也今巽妻乘震夫而出在外不能正室之象也三體互離上變正應爲需需者飲食之道也序卦文又曰飲食必有訟故夫妻反目而爭也）

象曰夫妻反目不能正室也（九家易曰四互體離離爲目也離既不正五引而上三引而下故反目也輿以輪成車夫以妻成室今以妻乘夫其道逆故不能正室）**疏**（四互三五爲離離象爲目離非居上居下而互于上下之間故云不正互上則五引而上互下則三引而下故有反目之象輿以輪成車夫以妻成室者考工記輿人爲車注云車以輿爲主也輿爲主故象夫輹輿輻通說文有輻曰輪輿人鄭注載物爲輿行地爲輪輿非輪不行故象妻桓十八年左傳曰女有家男有室是夫以妻爲室也家人曰男正位乎外女正位乎內天地之大義也今豫震夫在內小畜巽妻在外反乎居室之道是以妻乘夫其道逆也故曰不能正室）

六四有孚血去惕出无咎（虞翻曰孚謂五豫坎爲血爲惕惕憂也震爲出變成小畜坎象不見故血去惕出得位承五故无咎也）**疏**（五中實稱孚四承五故孚謂五也通豫體坎說卦坎爲血卦故爲血又爲加憂故爲惕以惕有憂義也萬物出乎震故震爲出豫變小畜巽成坎毀故坎象不見而爲血去惕出也四陰得位上承九五其志相合故无咎）

象曰有孚惕出上合志也（荀爽曰血以喻陰四陰臣象有信順五惕疾也四當去初疾出從五故曰上合志也）**疏**（血陰類故云血以喻陰五陽爲君故云四陰爲臣象四有孚五亦有孚孚信也故云四有信順五吳語一曰惕韋注云疾也疾速之疾故云惕疾也四與初爲正應畜所當畜者也四于五爲臣道畜不易畜者也故

四當去初疾出從五則四五交孚五剛畜而群剛皆畜故曰上合志也豫坎爲志彖傳曰剛中而志行乃亨剛中謂五四五相孚乃能畜乾故曰合志

九五有孚攣如富以其鄰虞翻曰孚五謂二也攣引也巽爲繩豫艮爲手二失位五欲其變故曰攣如以及也五貴稱富鄰謂三兌西震東稱鄰二變承三故富以其鄰象曰不獨富二變爲既濟與東西鄰同義**疏**陽在二五稱孚故孚五者謂二也攣訓引者言牽連相引也巽爲繩者說卦巽爲繩直也豫艮爲手者二在艮末也二失位五欲其變者變承三爲坎志行乃亨故欲其變也二牽五攣皆取畜義巽繩艮手故曰攣如以訓及者由此及彼也五位貴且陽實故稱富五在豫爲震三體兌鄰謂三者以兌西震東故稱鄰也五欲二變二變承三故富以其鄰不獨富之象也二變既濟與東西鄰同義者既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福既濟由泰來虞彼注泰震爲東兌爲西取象于鄰其義同也　愚案四變成中孚故有孚攣如與中孚九五同辭又五與四孚于四五易位成大有繫上曰富有之謂大業謂坤陰也然則五孚于四其象攣如五之富以其鄰也此天子所以不言有無而理財諸職獨責天官固以不畜爲畜而藏富于不竭之淵者也

象曰有孚攣如不獨富也九家易曰有信下三爻也體巽故攣如如謂連接其鄰鄰謂四也五以四陰作財與下三陽共之故曰不獨富也**疏**孚信也有孚者謂孚下三陽爻也體巽爲繩故攣如馬云攣連也連下三陽故稱攣釋名曰鄰連也相接連也故云如謂連接其鄰也四與五近故鄰謂四也五以四陰作財者大珠林巽屬木六四納辛未土以木克土成財爻故四爲巽之財也四爲五財與下三陽共之則三陽皆接連而富矣故曰不獨富也

上九既雨既處尚得載婦貞厲虞翻曰既已也應在三坎水零爲雨巽爲處謂二已變三體坎雨故既雨既處坎雲復天坎爲車積載在坎上故上得積載巽爲婦坎成巽壞故婦貞厲**疏**玉篇既已也即虞義也上應在三坎爲雨以潤之故坎水零爲雨巽伏也故爲處二失正已變陰互三四體坎故爲既雨既處也坎雲復天者謂上亦變坎復需時也坎爲車者坎于輿爲多眚也積載在坎上者重坎故爲積也故上得積載者上通尚上得積載于坎也巽長女爲婦上變爲坎坎成巽壞故婦雖貞亦厲以陰盛將消陽也　愚案上變坎爲雨畜極而通是前之不雨者今既雨矣又爲陷是前之尚往者今既處矣又爲車是前之說輹者今得載矣體巽故稱婦應三夫妻反目變陰得正雖貞亦厲也

月幾望君子征凶虞翻曰幾近也坎月離日上已正需時成坎與離相望兌西震東日月象對故月幾望上變陽消之坎爲疑故君子征有所疑矣與歸妹中孚月幾望義同也**疏**幾近也釋詁文說卦坎爲月離爲日上已正需時成坎者陰得正位如需時也與離日相望兌西震東者豫震爲坎月在震二小畜兌爲離日在兌三也禮禮器大明生于東月生于西鄭注大明日也故日月象對月幾望者謂上與三對非二五正故近望也上變則陽消之坎坎爲疑陰盛陽消故君子征凶有所疑矣與歸妹中孚月幾望義同也者歸妹體震兌五坎在震三離在兌中孚由訟坎離四之初體震兌坎在兌二離在震三故歸妹六五中孚六四皆言月幾望其義同也　愚案上變坎爲月互體兌爲初七日下體乾爲十五日月至兌丁爲上弦將至乾甲爲幾望幾望者未望也盈甲則望矣既望則生魄而爲巽辛陽消之象月滿則盈既盈則消自然之理故戒君子以征凶也

象曰既雨既處得積載也虞翻曰巽消承坎故得積載坎習爲積也**疏**承當作成言巽陽消而成坎也坎爲輿故得積載也習坎重坎也故習坎爲積也積有畜義是畜道已成之象也

君子征凶有所疑也虞翻曰變坎爲盜故有所疑也**疏**坎爲盜說卦文變坎爲盜是以疑而不敢征也又坎心爲疑故曰有所疑也

序卦曰物畜然後有禮故受之以履崔憬曰履禮也物畜不通則君子先懿文德然後以禮導之故言物畜然後有禮也**疏**履禮也釋言文即序卦傳履者禮也是也物當畜而未通之時惟內懿文德以養其心外設禮文以制其宜美在其中暢于四支此禮所以繼畜也洪範曰既富方穀論語曰既富矣又何加焉曰教之孟子曰飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸故人民育然後可教之以禮皆物畜然後有禮之義也

䷉兌下乾上**履虎尾不咥人亨利貞**虞翻曰謂變訟初爲兌也與謙旁通以坤履乾以柔履剛謙坤爲虎艮爲尾乾爲人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾兌悅而應虎口與上絕故不咥人剛當位故通俗儒皆以兌爲虎乾履兌非也兌剛鹵非柔**疏**謙三爲復上息成履非由訟來以需上變巽成小畜故訟初變兌則成履也履由謙息故與謙旁通履踐行也謂坤踐行乾又以震足行兌成乾是爲以坤履乾以柔履剛繫下云履以和行坤爲和震爲行是履乾之義也謙坤爲虎釋見風從虎艮爲虎者黔喙之屬多長尾且艮陰爻象四足而一陽在後象尾也人象乾

（陽而生故乾爲人以履乾兌乘謙震足蹈艮尾故曰履虎尾兌說而與上應虎口在三與上絕故不咥乾人也剛當位謂五通故亨也以兌爲虎乾履兌爲非者此一說以爲乾履兌乾非柔又虎在人後非履尾故非也兌剛鹵非柔也者此又一說以爲兌履乾以乾剛爲虎故破之云兌非柔下又兌不履乾也然兌實爲虎也郭璞洞林曰白虎西起注云兌爲白虎白虎西方宿兌正西故象虎坤三之乾以柔履剛故名履兌爲虎初爲尾四陰位應初陰位故曰履虎尾馬鄭皆云咥齕也乾爲人兌爲和說而應乾剛三爲虎口與乾異體三不當位故咥人凶兌說而應故不咥人亨且履者禮也禮至則不爭故不咥人嘉會足以合禮故亨也九五貞厲是履危也以剛中故不疚彖傳剛中正以下釋利貞也王弼本脫利貞荀氏有之李從荀本也）**彖曰履柔履剛也**（虞翻曰坤柔乾剛謙坤籍乾故柔履剛荀爽曰謂三履二也二五无應故无元以乾履兌故有通六三履二非和正故云利貞也疏虞注　坤柔謂旁通謙也乾剛謂本卦履也籍蹈也以坤之柔蹈乾之剛故曰柔履剛也　荀注　三柔二剛兌彖傳曰剛中而柔外故謂三履二也二剛與五非正應故不言元以乾履兌兌說而應故特言通三柔二剛皆不得正不正則不和故云利貞也）**說而應乎乾**（虞翻曰說兌也明兌不履

乾故言應也　九家易曰動來爲兌而應上故曰說而應乎乾也以喻一國之君應天子命以臨下承上以巽據下以說其正應天故虎爲之不咥人也疏虞注　說卦曰說言乎兌故云兌說也明兌不履乾故言應也者若兌履乾乾爲虎兌不應虎也若乾履兌兌口承乾正爲咥也明由坤爲虎故兌應乾爲不咥人也　九家注　此據兌三言也乾體三爻動來爲兌而應乎上九兌爲說故曰說而應乎乾也三爲三公又居下卦之上故以喻一國之君五爲天子互巽爲命故應天子命以臨下互上爲巽故承上以巽在下爲兌故據下以說三與上爲正應故其正應天體說而得正應故虎爲之不咥人也）**是以履虎尾不咥人亨**（九家易曰虎尾謂三也三以說道履五之應上順于天故不咥人亨也能巽說之道順應于五故雖踐虎不見咥噬也太平之代虎不食人亨謂于五也疏三在兌終故虎尾謂三也三以兌和說之道下履二剛二五之應故云履五之應三下履二二上順五五爲天位順天故不咥人亨也互巽爲順體兌爲說能以巽說之道順應于五以柔克剛故雖踐虎而不見咥噬也後漢書法雄傳雄爲南郡太守多虎狼雄移書屬縣曰古者至化之代猛獸不擾皆由仁及飛走故云太平之代虎不食人三乘二應五上不咥人故亨謂于五也）**剛中正履**

帝位而不疚光明也（虞翻曰剛中正謂五謙震爲帝五帝位坎爲疾病乾爲大明五履帝位坎象不見故履帝位而不疚光明也疏二剛中而非正故知剛中正謂五也謙震爲帝者帝出乎震也五帝位者五爲天子故爲帝位也說卦曰坎爲心病故坎爲疾病乾彖曰大明終始故乾爲大明震行之五爲履帝位坎象不見故不疚體乾故光明也案以陽居五剛中且正故爲履帝位四體坎坎爲心病詩小雅憂心孔疚故言疚三體離離爲日故言光明坎毀故不疚離成故光明也）**象曰上天下澤履君子以辯上下定民志**（虞翻曰君子謂乾辯別也乾天爲上兌澤爲下謙坤爲民坎爲志謙時坤在乾上變而爲履故辯上下定民志也疏禮有定分故上天下澤爲履辯說文訓判又判與別皆訓分故云辯別也謂分別也乾天在上兌澤在下故言上下謙坤衆爲民坎心爲志故言民志謙時坤在乾上則上下未辯變而爲履故辯上下而定民志也案樂記曰天高地下萬物散殊而禮制行矣乾爲天兌爲澤禮以地制澤又卑于地故君子法之以制禮天高地下禮者天地之別也故以辯上下萬物散殊而未定禮節民心故以定民志又伏坤故言民伏坎故言志互離爲明明故辯伏艮爲止止故定）**初九素**

履往无咎（虞翻曰應在巽爲白故素履四失位變往得正故往无咎初已得正使四獨變在外稱往象曰獨行願也疏應在巽者四互巽也爲白說卦文增韻白素也故稱素初爲四所履故稱素履九四失位愬愬終吉變而得正初往應四故无咎初已得正故不可變必使四獨變然後己往應之也四在外故稱往引象獨行以明使四獨變之意）**象曰素履之往獨行願也**（荀爽曰初九者潛位隱而未見行而未成素履者謂布衣之士未得居位獨行禮義不失其正故无咎也疏乾初九曰潛龍勿用故謂初九爲潛位隱而未見行而未成乾初文言文素履者謂布衣之士未得居位與乾初九同占故潛藏不見獨善其身初震爲行故獨行義禮以陽居陽故不失其正案位而行不願乎外故无咎也）**九二履道坦坦幽人貞吉**（虞翻曰二失位變成震爲道爲大塗故履道坦坦訟時二在坎獄中故稱幽人之正得位震出兌說幽人喜笑故貞吉也疏二陽失位變成震則爲道以震爲大塗故爲道也大塗故坦寬平象震故履道坦坦幽人者幽繫之人也尸子曰文王幽于羑里荀子曰公侯失禮則幽初未變時爲訟訟二爲坎坎陷爲獄二在獄中故稱幽人變之正則得位震爲出又爲喜笑體兌爲說象幽人出獄而喜

（矣故貞吉也愚案虞說可備一解其實此爻之義與儒行幽居而不淫無異言也）象曰幽人貞吉中不自亂也（虞翻曰雖幽訟獄中終辯得正故不自亂）疏（雖幽繫訟獄之中變震爲言故云終辯得正得正故不自亂愚案坎險爲亂今變正獲吉上應乎五正而且中故曰中不自亂也）六二眇而視跛而履（虞翻曰離目不正兌爲小故眇而視視上應也訟坎爲曳變震時爲足足曳故跛而履俗儒多以兌刑爲跛兌折震足爲刑人見刑斷足者非爲跛也）疏（互離爲目故不正兌少女故爲小說文眇一目小也故眇而視三與上應上言視履故云視上應也在訟時爲坎二變時爲震坎爲曳震爲足說卦文儀禮士相見禮舉前曳踵鄭注備踵跆也故足曳則跛而履也三陰將履上陽失正故有此象不取俗儒之說者以斷足非跛也　愚案古能字作耐此脫寸誤作而詳見乾始而以美利注又案巽爲股兌爲毀折巽股而兌折之故跛）履虎尾咥人凶（虞翻曰艮爲尾在兌下故履虎尾位在虎口中故咥人凶既跛又眇視步不能爲虎所嚙故咥人凶象曰位不當也）疏（謙艮爲尾伏在兌下故有履虎尾之象兌三爲口故云位在虎口中在口故咥人凶也既跛且眇視步不能而自以爲能視能履力不足以禦虎而直履其尾宜爲虎所嚙而有咥人之凶也以位不當故有是象　愚案卦辭不咥人亨以全體說而應乎乾也三不中不正且居兌口故咥人凶亦猶小畜密雲不雨上九變坎則既雨矣彖言乎象爻言乎變爻彖不嫌異辭也）武人爲于大君（虞翻曰乾象在上爲武人三失位變而得正成乾故曰武人爲于大君志剛也）疏（楚語曰天事武韋注云乾稱剛故武乾爲人爲武乾象在上故爲武人三陰失位變陽得正成乾爲剛故有武人爲于大君之象　愚案三互離爲甲冑變乾爲武人外卦乾說卦曰乾以君之故爲大君師上六曰大君有命是上爲大君之位也三應在上故曰武人爲于大君三失位是有咥人之凶變得正故有武人爲于大君之象）象曰眇而視不足以有明也跛而履不足以與行也（侯果曰六三兌也互有離巽離爲目巽爲股體俱非正雖能視眇目者也雖能履跛足者也故曰眇能視不足以有明跛能履不足以與行是其義也）疏（六三體兌內互離外互巽離爲目巽爲股說卦文互體故云俱非正雖能視能履而視爲眇目履爲跛足也兩離稱明今互一離故不足以有明而爲眇能視者也伏震爲行今震象不見故不足以與行而爲跛能履者也）咥人之凶

位不當也（案六三爲履卦之主體說應乾下柔上剛尊卑合道是以履虎尾不咥人通今于當爻以陰處陽履非其位互體離兌水火相刑故獨唯三被咥凶矣）疏（一陰爲成卦之主故三爲履主也內兌故體說外乾故應乾六居三故下柔乾在上故上剛尊卑合道則上下辨而禮制行有禮則安是以履虎尾不咥人亨此以全卦言也今于當爻者謂六三也三以陰爻處陽位履非其正爻不當位者也互體離爲火內體兌爲澤水火相刑故有被咥之凶矣）武人爲于大君志剛也（案以陰居陽武人者也三互離爻雖爲嚮明爲于大君南面之象與乾上應故曰志剛）疏（樂記始奏以文復亂以武鄭注文謂鼓武謂金疏云金屬西方可爲兵刃故爲武兌西方金也又屬陰三位陽爲人六爻陰爲武以陰爻居陽位且兌金爲武故云武人者也說卦聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸離三互離爲嚮明爲于大君則南面之象也伏坎爲志乾上爲剛三與上應故曰志剛）九四履虎尾愬愬終吉（虞翻曰體與下絕四多懼故愬愬變體坎得位承五應初故終吉象曰志行也）疏（乾與兌異體故云體與下絕四多懼繫下文子夏傳曰愬愬恐懼之貌也馬本說文皆作虩虩與震同文四變互震震爲恐懼故曰愬愬變體坎者伏坎也變陰得正上承九五下應初九其志既行故終吉也）象曰愬愬終吉志行也（侯果曰愬愬恐懼也履乎兌主履虎尾也逼近至尊故恐懼以其恐懼故終吉也執乎樞密故志行也）疏（愬愬恐懼本子夏傳兌主四也上近乎四故以履乎兌主爲履虎尾也至尊謂五上近于五故恐懼也震象曰震來虩虩恐致福也故恐懼則終吉即敬勝則吉之義也伏坎爲志變震爲行志在樞密下應乎初故志行也）九五夬履貞厲（虞翻曰謂三上已變體夬象故夬履四變五在坎中也爲上所乘故貞厲象曰位正當也）疏（上兌下乾爲夬上乾下兌爲履三上易位故謂三上已變也其體象夬故曰夬履夬履者兩象易也三易位四又變是五在坎中也坎爲疾爲災又爲上所乘故雖貞亦厲以乾履兌五在乾體有中正之德而又常存危厲此所以履帝位而不疚歟）象曰夬履貞厲位正當也（干寶曰夬決也居中履正爲履貴主萬方所履一決于前恐夬失正恒懼危厲故曰夬履貞厲位正當也）疏（夬決也夬彖傳文五居中剛履正故爲履履帝位故云貴主萬方凡所踐履一決于前恐過夬而失其正是以恒懼危厲然則夬履貞厲者以位雖正而亦厲所當厲也）上九視履考

詳其旋元吉（虞翻曰應在三三先視上故上亦視三故曰視履考詳矣考稽詳善也乾爲積善故考詳三上易位故其旋元吉象曰大有慶也）疏（上應在三三曰眇能視是三先視上矣上曰視履故上亦視三三五離目爲視而上亦云視天視自我民視也上居天位視人所履以降祥故曰視履考祥矣考稽小爾雅文大戴四代曰天道以視地道以履人道以稽所謂人與天地相參也詳他本作祥大壯不詳也釋文王肅本作祥書君奭其終出于不祥石經殘碑作祥呂刑告爾祥刑後漢書劉愷傳鄭注周禮詳刑皆作詳昭十一年春秋經盟于祲祥服虔引祥亦作詳史記自序陰陽之術大祥漢書作詳是詳古字通也祥善也說文文坤文言曰積善之家謂復初至乾故乾爲積善乾有善而人參之故曰考詳旋反也三位不當故視履皆非上亦失位兩爻相易各反于正則皆吉矣故曰其旋元吉二四已正三上易位成既濟定故傳曰大有慶也　愚案三互離目視上上陽爲君子三陰爲小人君子履于上小人視于下詩大東曰君子所履小人所視是也三視上履可以考祥若三旋于上則陰陽得正而夬可成乾故元吉也）象曰元吉在上大有慶也（盧氏曰王者履禮于上則萬方有慶于下）疏（書周官宗伯掌邦禮治神人和上下故王者履禮于上則萬方有慶于下也履禮以泰其在上九乎）

周易集解纂疏卷二終

錢桂笙校字
楊介康覆校
李心地續校
丁兆松續校

周易集解纂疏三

安陸李道平著

上經泰傳第三

序卦曰履而泰然後安故受之以泰泰者通也（崔憬曰以禮導之必通通然後安所謂君子以辯上下定民志通而安也）疏（乾文言曰亨者嘉之會也又曰嘉會足以合禮亨者通也故以禮導之必通曲禮曰人有禮則安禮主亨通故泰然後安合上下而辯之而民志以定所謂通而安也天地交而萬物通焉泰故曰泰者通也）

䷊（乾下坤上）泰小往大來吉亨（虞翻曰陽息坤反否也坤陰詘外爲小往乾陽信內稱大來天地交萬物通故吉亨）疏（泰三陽息臨云息坤者乾坤消息往來于否泰自姤至否坤成乾滅則陽息而反泰自復至泰乾成坤滅則陽消而反否故否泰反其類乃見消息之用此云反否在他卦則云旁通是也坤陰稱小陰本居下自內而出爲往繫下曰往者詘也故坤陰詘外爲小往乾陽稱大陽本居上自外而反爲來繫又曰來者信也故乾陽信內爲大來二五失位二升五五降二天地交萬物通成既濟定故吉亨泰者通也故四德獨言亨）

彖曰泰小往大來吉亨（蜀才曰此本坤卦小謂陰也大謂陽也天氣下地氣上陰陽交萬物通故吉亨）疏（泰息自坤故云此本坤卦陰詘故稱小陽信故稱大泰于消息爲天子正月值日卦月令曰是月也天氣下降地氣上騰故云天氣下地氣上天氣下卽大來也地氣上卽小往也又曰天地和同草木萌動故云陰陽交萬物通惟交故通通故吉且亨也）則是天地交而萬物通也（何妥曰此明天道泰也夫泰之爲道本以通生萬物若天氣上騰地氣下降各自閉塞不能相交則萬物無由得生明萬物生由天地交也）疏（自天地言之則以通生萬物爲泰如蜀才注是已否則如月令所云孟冬之月天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬萬物奚由而生故云明萬物生由天地交也案乾下坤上乾天坤地乾二之坤五坤五降乾二成坎離天地以坎離交陰陽故曰天地交乾升曰雲行坤降曰雨施雲雨澤物品彙咸亨又乾陽物坤陰物坎爲通故曰萬物通謂已成既濟定時也）上下交而其志

同也（何妥曰此明人事泰也上之與下猶君之與臣君臣相交感乃可以濟養民也天地以氣通君臣以志同也疏以人事之泰言之則君上臣下交相感應乃可濟養萬民陰陽有氣故天地之通以氣言上下有志故君臣之同以志言懸案二升五五降二二五相應爲上下交已交成既濟坎爲志兩坎爲上下志又互震伏巽同聲相應故曰上下交而其志同也）內陽而外陰內健而外順（何妥曰此明天道也陰陽之名就爻爲語健順之稱指卦爲言順而陰居外故曰小往健而陽在內故曰大來疏此又以天道言也稽覽圖六十四卦策術曰陽爻九陰爻六軌術陽爻九七陰爻八六故云陰陽之名就爻爲語繫下曰乾天下之至健坤天下之至順也故云健順之稱指卦爲言坤順而陰詘居外故曰小往乾健而陽信在內故曰大來內外當位天道所以常泰也）內君子而外小人（崔憬曰此明人事也陽爲君子在內健於行事陰爲小人在外順以聽命疏此又以人事言也君子之性剛彊故陽爲君子信在內則健於行事小人之性柔弱故陰爲小人詘在外則順以聽命內外得所人事所以常泰也）君子道長小人道消也（九家易曰謂陽息而升陰消而降也陽稱息者長也起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰用特言消也疏陽主息息故升陰主消消故降月令鄭注陽生爲息故息即長也起于復終成巽巽居東南萬物盛長之時也陰主消陰之消陽也于姤終反成乾乾居西北萬物已成熟之後也物已成熟則給用于人給用于人則分散矣陰消自有而無故陰用特言消也君子陽也內之陽日息故曰君子道長小人陰也外之陰日消故曰小人道消也雜卦傳曰夬決也剛決柔也君子道長小人道消義趾同也）象曰天地交泰（荀爽曰坤氣上升以成天道乾氣下降以成地道天地二氣若時不交則爲閉塞今既相交乃通泰疏地本在下今坤氣上升即天氣上騰是也以成天道者陰濟陽也天本在上今乾氣下降即天氣下降是也以成地道者陽濟陰也若二氣不交則閉塞不通矣惟交故通通故曰泰）后以財成天地之道（虞翻曰后君也陰升乾位坤女主故稱后坤富稱財守位以人聚人以財故曰成天地之道疏后君也釋詁文陰升乾位女主故稱后者曲禮天子有后疏云后後也言其後于天子亦以廣後胤也白虎通商以前皆曰妃周始立后正嫡曰王后蓋古者君稱后後世君稱王妃遂稱后故以坤爲女主稱后也地生萬物故坤富稱財五爲天位乾爲人坤爲財

坤居五位尚二中行是守位以人聚人以財故曰成天地之道也懸案后本君稱茲不稱天子王者以坤爲后土杜預左傳注云土爲羣物主故稱后是也非女主稱后也財釋文云荀作裁釋言疏云財裁音義同史記封禪書民里社各自財以祠漢書郊祀志作自裁是也繫上曰坤化成物故曰財成道有偏陰偏陽則財而成之如周官所云燮理陰陽是也）輔相天地之宜以左右民（虞翻曰相贊左右助之震爲左兌爲右坤爲民謂以陰輔陽詩曰宜民宜人受祿于天　鄭玄曰財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節爲出內之政春崇寬仁夏以長養秋教收斂冬敕蓋藏皆可以成物助民也疏虞注　相訓贊者釋詁曰相導也注謂贊勉是也又曰左右助勴也故云左右助之也震春爲左兌秋爲右坤爲眾爲民以六居五故謂以陰輔陽也宜民宜人受祿于天詩假樂文引此言坤承乾命以地輔相于天而宜民也懸案天地之宜如考工記曰天有時地有利是也輔相則因天時順地利也　鄭注　節彖曰節以制度不傷財故云財節也詩小雅無棄爾輔注云輔以佐助左右爲助見爾雅故云輔相左右助也以者釋后以也取其順陰陽之節者釋財成天地之道爲出內之政者釋輔相天地之宜也體互震兌震春兌秋故春崇寬仁秋教收斂二五易位成既濟離夏坎冬故夏以長養冬敕蓋藏云皆可以成物助民者釋以左右民也懸案大道尚左地道尚右天左故稱佐地右故稱佑皋陶謨曰予欲左右民有是其義也）初九拔茅茹以其彙征吉（王弼曰茅之爲物拔其根而相牽引也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初爲類首己舉則從若茅茹也上順而應不爲違距進皆得志故以其類征吉也疏茅根相連拔則牽引茹牽引之貌也內三陽同志與坤爲正應故云俱志在外鄭云彙類也初爲陽類之首己舉則二陽相從如茅之茹也上坤爲順下應于乾不相違距陽升爲進進皆得志故曰以其彙征吉）象曰拔茅征吉志在外也（虞翻曰否泰反其類否巽爲茅茹茅根艮爲手彙類也初應四故拔茅茹以彙震爲征得位應四征吉外謂四也疏否泰反其類雜卦文反類即旁通也否三互巽巽爲草木剛爻爲木柔爻爲草又巽爲白柔白故爲茅也否初應四與四同體在地中故茹爲茅根也艮爲手說卦文艮在否四拔茅以手也乾初无正應確乎不拔言難拔也泰初與四正應拔茅茹言易拔也彙類也本鄭注謂乾三陽爲類也四拔初初即應四故曰拔茅茹以彙也陽息初震行爲征初得位與四正應故征吉也四應初既濟定四體坎爲志故外謂四也案初動成巽亦爲茅）九二包

巟（翟元曰巟虛也二五相應五虛无陽二上包之）**疏**（巟荒古今字鄭云荒讀爲康虛也翟從鄭故訓虛詩桑柔具贅卒荒毛傳荒虛也乾盈坤虛故五虛無陽二五相應二當升五故上包之）

用馮河不遐遺（荀爽曰河出于乾行于地中陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟航自地升天道雖遼遠三體俱上不能止之故曰不遐遺）**疏**（釋水河出崑崙虛漢書溝洫志武帝時齊人延年上書言河出崑崙經中國注勃海是其地勢西北高而東南下也說卦乾西北之卦也河源出于西北故云河出于乾孟子曰水由地中行江淮河漢是也今在坤下故云行于地中乾鑿度曰陽氣升上陰氣欲承故云乾性欲升陰性欲承詩小旻不敢馮河毛傳馮陵也故云馮河而上不用舟航馮河上五將爲既濟也二升五是自地升上也歷乾是天道遼遠也二獨上非三體俱上也五應二是雖遠不能止之也故曰不遐遺）

朋亾得尚于中行（荀爽曰中謂五坤爲朋朋亾而下則二上居五而行中和矣）**疏**（五居上中故中謂五坤曰西南得朋故坤爲朋坤喪乙爲亾五離朋類而下故云朋亾而下尚與上通五下二則二上居五各得其正而行中和矣中和謂六二九五合言之則二五爲中相應爲和分言之則五爲中二爲和故周禮大宗伯以天產作陰德以中禮防之以地

產作陽德以和樂防之天地者二五也天交乎地以天產作陰德也五爲中故以中禮防之地交乎天以地產作陽德也二爲和故以和樂防之又曰以禮樂合天地之化百物之產中庸所謂致中和天地位焉萬物育焉是也）

象曰包巟得尚于中行以光大也（虞翻曰在中稱包巟大川也馮河涉河遐遠遺亾也失位變得正體坎坎爲大川爲河震爲足故用馮河乾爲遠故不遐遺兌爲朋坤虛无君欲使二上故朋亾二與五易位故得上于中行震爲行故光大也）**疏**（二在中爲上下所包故稱包巟从巛巛川本字也說文巟水廣也故云巟大川釋訓馮河徒涉也故馮河云涉河遐遠釋詁文遺亾也說文文二陽失位變陰得正其體爲坎坎爲水故爲大川而稱巟也九家說卦坎爲河今作可者磨滅之餘也互震爲足以震足涉坎水故用馮河昭十八年左傳曰天道遠故乾爲遠雖遠不亾故曰不遐遺兌象曰君子以朋友講習故兌爲朋坤陰居五故坤虛无君二上居五則兌毀故曰朋亾尚與上通二五易位則二得尚于中行震足爲行五下二成離離爲光乾爲大故光大也）

九三无平不陂无往不復（虞翻曰陂傾謂否上也平謂三天地分故平天成地平謂危者使平易者使傾往謂消外復謂息內從三至上體復終日乾乾反復道故无平不陂无往不復）**疏**（鄭注樂記云陂傾也三應上上者泰之極而否之始也故謂否上也平謂三者泰三也內天外地自三爻分故三稱平也上互震爲大塗故稱平下互兌爲澤故稱陂天成地平本書大禹謨文危者使平易者使傾繫下文平易泰三也危傾否上也泰盈三則消外而爲否傾是爲易者使傾否窮上則復初而爲泰平是爲危者使平也往謂消外者坤爲消也復謂息內者乾爲息也從三至上復體半見終日乾乾反復道乾九三象傳文謂否反成泰至三而盈當反復道乃不陂故曰无平不陂无往不復也）

艱貞无咎勿恤其孚于食有福（虞翻曰艱險貞正恤憂孚信也二之五得正在坎中故艱貞坎爲憂故勿恤陽在五孚險坎爲孚故有孚體噬嗑食也二上之五據四則三乘二故于食有福也）**疏**（艱難也險亦難也故云艱險貞正見師象傳恤憂孚信釋詁文二之五得正三在坎中故艱貞說卦曰坎爲加憂故勿恤三得位承上故无咎陽在五五孚于坎險者以三坎又爲孚也故有孚二五易位體象噬嗑雜卦曰噬嗑食也二之五則五據四陰即三乘二陰乘陰和則有福故于食有福也愚案二之五成既濟三體坎坎險故艱得正承上故无咎坎雖爲憂得正則勿恤坎爲孚三坎與五坎相孚故曰其孚坎又互離爲水火昭十二年左傳曰水火醯醢

鹽梅以烹魚肉燀之以薪故爲食福善也乾積善故爲福五坎既濟九五也九五乾陽爲實故曰實受其福三坎孚之故曰于食有福言處極盛之時而以艱貞之道持盈保泰則可長享其福也）

象曰无平不陂天地際也（宋衷曰位在乾極應在坤極天地之際也地平極則險陂天行極則還復故曰无平不陂无往不復也）**疏**（三在乾上故云位在乾極三與上應故云應在坤極小爾雅曰際接也坤與乾接故云天地際也地以形言故云平極則險陂天以氣言故云行極則還復乾盡坤接則平必陂往必復故曰无平不陂无往不復也）

六四翩翩不富以其鄰（虞翻曰二五變時四體離飛故翩翩坤虛无陽故不富兌西震東故稱其鄰三陰乘陽不得之應象曰皆失實也）**疏**（二五變時成既濟四體離離爲雉又南方朱雀象鳥飛故曰翩翩坤凝乾元故廣生爲富坤虛无陽則不富矣互兌秋爲西震春爲東故曰其鄰三陰皆下乘陽之應則成否矣故不得之應也不之應則无陽无陽失實矣

愚案詩小雅曰緝緝翩翩毛傳云往來貌四與三接否泰往來之交四曰翩翩義取往來即三无往不復之意坤廣生爲富三互震兌爲鄰四爲坤始四雖富不以富擢其鄰也）

不戒以孚（虞翻曰謂坤邑人不戒故使二升五信來孚邑

（故不戒以孚二上體坎中正象曰中心願也與比邑人不戒同義也　疏　謂坤邑人不戒者坤爲邑此卦无邑人象因比言之也二升五乾二信實來孚於坤邑也戒告也四體震爲言二來震滅成坎故不戒以孚也二上居五體坎爲心中而且正故有中心願之象也比五由師二升比二爲邑人故云與比邑人不戒同義也案三承四曰其孚四乘三故曰不戒以孚）

象曰翩翩不富皆失實也（宋衷曰四互體震翩翩之象也陰虛陽實坤今居上故言失實也　疏　四在震震爲騖故爲翩翩之象陽實陰虛坤三爻皆陰故皆失實也）

不戒以孚中心願也（九家易曰乾升坤降各得其正陰得承陽皆陰心之所願也　疏　乾二升居五坤五降居二故云乾升坤降各得其正乾鑿度曰陰性欲承故云陰得承陽承五也五坎爲心四陰承之故云皆陰心之所願也）

六五帝乙歸妹以祉元吉（九家易曰五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其爲妹也五應于二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和相承故元吉也　虞翻曰震爲帝坤爲乙帝乙紂父歸嫁也震爲兄兌妹故嫁妹祉福也謂五變體離離爲大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也　疏　九家注　五爲天子故五者帝位震東方乙位東故震象稱乙互震居五五是爲帝乙陰爻居于尊位帝者姊妹之象也三爲震初五在其後是以知其爲妹也五與二爲陰陽正應故五當下嫁于二也婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文故歸妹謂妹也五下居二得中得正故云中和相承元吉者與坤六五黃裳元吉同占也　虞注　帝出乎震故震爲帝坤納乙故坤爲乙帝乙紂父者書多士曰自成湯至于帝乙哀九年左傳晉趙鞅筮得此爻其言曰微子帝乙之元子也故知帝乙爲紂父也又子夏傳曰帝乙歸妹湯之嫁妹也世本湯名天乙故稱帝乙京房章句載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之貴而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義其辭未必傳于上世然亦以帝乙爲湯也又荀爽後漢書本傳言湯有娶禮歸其妹于諸侯也是先儒皆以帝乙爲湯也歸嫁也釋見上自二至五體互震兌震長男故爲兄兌少女故爲妹坤爲妻道五當降二故爲嫁妹祉福也釋詁文五變則體互離離爲大腹說卦文是嫁妹而孕也得位故正中正中故以祉元吉也愚案三四爲天地之交易位則體歸妹於五言之者五爲卦主也）

象曰以祉元吉中以行願也（九家易曰五下于二而得中正故言中以行願也　疏　五陰下居于二中而且正互震足爲行坎心爲願是得中以行其願故曰中以行願也）

上六城復于隍（虞翻曰否艮爲城故稱城坤爲積土隍城下溝無水稱隍有水稱池今泰反否乾壞爲土艮城不見而體復象故城復于隍也　疏　泰之上否之三也泰之三本否之四故取否艮爲城艮爲門闕又陽在外以固內故稱城坤爲地故爲積土釋言曰隍壑也說文曰隍城池也故云隍城下溝又曰有水曰池無水曰隍故云无水稱隍有水稱池也今泰反爲否則乾壞爲坤艮象不見而復體半形故曰城復于隍上宜體坎爲水既濟未成故溝无水而爲隍也）

勿用師自邑告命貞吝（虞翻曰謂二動時體師陰皆乘陽行不順故勿用師坤爲自邑震爲言兌爲口否巽爲命今逆陵陽故自邑告命命逆不順陰道先迷失實遠應故貞吝　疏　二動時體師者二至上體師也天地雖交以坤三陰乘陽是爲行逆不順故勿用師坤身爲自眾爲邑故坤爲自邑謂上也互震聲爲言又互兌爲口皆謂三也巽象曰重巽以申命故否三互巽爲命今逆行陵陽而告于坤故爲自邑告命否巽行于上故爲命逆不順坤卦辭曰先迷故爲陰道先迷上體无陽而下應三故爲失實遠應上六得位雖正亦吝故曰貞吝愚案上極則泰反爲否乾毀坤成故城復于隍坤眾爲師乾成坤壞故勿用師自坤邑告命于否巽三上雖爲正應但否時震毀告命不行雖貞亦吝也）

象曰城復于隍其命亂也（九家易曰乾當來上不可用師而拒之也自邑者謂從坤性而降也告命者謂下爲巽宣布君之命令也三陰自相告語俱下服順承乾也城復于隍國政崩也坤爲亂否巽爲命交在泰上故其命亂也　疏　言否時乾當來上非坤眾所能拒也坤爲邑陰性降故自邑爲從坤性而降也否巽爲命故告命謂下爲巽應在乾上乾爲君故宣布君之命令也否三互巽爲命坤身爲自故云三陰自相告語上陰降則四五俱降故云俱下服順承乾也坤陰爲亂而互否巽三交于上故曰其命亂也既濟彖曰初吉終亂傳謂終止則亂其道窮也卽命亂之義也）

序卦曰物不可以終通故受之以否（崔憬曰物極則反故不終通而否矣所謂城復于隍者也　疏　雜卦傳否泰反其類也故物極則反通不終通而泰受以否矣泰之反否其機始于三而其勢成于上泰之否泰之上爲之也泰上象曰城復于隍其命亂也其卽否之謂乎）

䷋（坤下乾上）否之匪人不利君子貞大往小來（虞翻曰陰

（消乾又反泰也謂三比坤滅乾以臣弑其君子弑其父故曰匪人陰來滅陽君子道消故不利君子貞陰信陽詘故大往小來則是天地不交而萬物不通與比三同義也　疏　否消卦也自乾來故云陰消乾與泰旁通故云反泰陰消至三成坤故云比坤滅乾臣謂坤子謂遯艮也遯消至二艮子弑父然乾猶未滅故弑君弑父並在否三人道滅絕故曰匪人君子謂五陰來滅陽陽道有日消之勢五雖得位其勢將消故不利君子貞也陽詘在外故曰大往陰信在內故曰小來否象閉塞故天地不交而萬物不通也比三體剝剝四曰剝牀以膚弑父弑君故曰比之匪人否三亦體剝艮膚也故云與比三同義也）

彖曰否之匪人不利君子貞（崔憬曰否不通也於不通之時小人道長故云匪人君子道消故不利君子貞也　疏　泰通也否與泰反故云不通於否之時陰道日長故稱匪人陽道日消故不利君子貞）大往小來（蜀才曰此本乾卦大往陽往而消小來陰來而息也　疏　乾陽消而成否故云此本乾卦陽稱大陽往而消是大往也陰稱小陰來而息是小來也）則是天地不交而萬物不通也（何妥曰此明天道否也　疏　此以天道言也乾不降坤不升故天地不交不成既濟故萬物不通乾鑿度曰天地不變不能通氣鄭彼注云否卦是也）上下不交而天下无邦也（何妥曰此明人事否也泰中言志同否中云无邦者言人志不同必致離散而亂邦國　崔憬曰君臣乖阻取亂之道故言无邦　疏　何注　此以人事言也志爲氣帥民爲邦本泰交故民志同而邦本以固否則上下不交而人志不同必致民心離散而邦國擾亂故曰无邦　崔注　乾爲君在上坤爲臣在下上下不交則君臣乖阻賢人在下无輔於上故爲取亂之道乾爲人坤爲邦不交則坤虛无人故曰无邦）內陰而外陽內柔而外剛（崔憬曰陰柔謂坤陽剛謂乾也　疏　陰柔謂坤在內陽剛謂乾在外說卦曰立地之道曰柔與剛泰象傳曰內健而外順順者順乎乾今坤消乾坤成則乾毀柔剛屬坤故變健順言柔剛矣）內小人而外君子小人道長君子道消也（崔憬曰君子在野小人在位之義也　疏　君子在野小人在位書大禹謨文小人謂三君子謂五陰消至三故小人道長至五成剝故君子道消也）象曰天地不交否（宋衷曰天地不交猶君臣不接天氣上升而不下降地氣沈下又不上升二氣特隔故云否也　疏　乾爲天爲君坤爲地爲臣故天

地不交猶君臣不接陽性本升今又在上故云天氣上升而不下降陰性本降今又在下故云地氣沈下又不上升二氣相隔其象爲否否者閉塞不通也卽月令天氣上騰地氣下降天地不通之義也但否于消息爲七月卦月令舉于孟冬者七月否之始孟冬否之成也）君子以儉德辟難不可營以祿（虞翻曰君子謂乾坤爲營乾爲祿難謂坤爲弑君故以儉德辟難巽爲入伏乾爲遠艮爲山體遯象謂辟難遠遁入山故不可營以祿營或作榮儉或作險　孔穎達曰言君子於此否時以節儉爲德辟其危難不可榮華其身以居祿位若據諸侯公卿而言是辟時羣小之難不可重受官爵也若據王者言之謂節儉爲德辟陰陽厄運之難不可自重榮貴而驕逸也　疏　虞注　陽爲君子故君子謂乾營求陰道也故坤爲營曲禮士曰不祿謂其死也生則祿死則不祿乾陽爲生故乾爲祿陰消至否坤臣弑君故難謂坤爲弑君儉約也艮爲愼乾爲敬故曰儉德危邦不入亂邦不居故以儉德辟難巽入也三互巽故爲入天道遠故坤伏乾爲遠互艮爲山二至上象遯故爲辟難當遠遯入山坤消乾祿故不營以祿營或作榮今王弼本是也儉或作險釋文亦未詳　孔注　士君子伏處草野有道則見無道則隱進退可以自如若身據王侯公卿之貴不幸而遭否阨亦必節儉爲德遵養時晦以俟休明在公卿則辟時羣小之難不可重受官爵在王者則辟陰陽阨運之難不可自重榮貴而驕逸位既不同義亦攸別疏特推廣其說以備占者之用庶幾貴賤咸宜而經无滯旨矣）初六拔茅茹以其彙貞吉亨（荀爽曰拔茅茹取其相連彙者類也合體同包謂坤三爻同類相連欲在下也貞者正也謂正居其所則吉也　疏　泰取拔茅以否互巽也釋見泰初三互巽柔爻爲茅初二三陰相連象茅根爲茹故云拔茅茹取其相連彙謂類本鄭注合體謂合坤體同包謂二三同包坤三爻皆陰故云同類相連不言征故云欲在下也貞者正也本師象傳初不正變之正不征則正居其所故吉也　愚案泰否初爻皆取象于茅其初難知聖人不肯遽疑其異但九爲陽剛君子之象也故稱其共進則吉六爲陰柔小人之象也故戒以守正則吉且否初言亨者初動成剛反泰之始泰者通也故獨言亨與泰卦吉亨同辭）象曰拔茅貞吉志在君也（九家易曰陰志在下欲承君也　案初六巽爻巽爲草木陽爻爲木陰爻爲草初六陰爻草茅之象也　疏　九家注　初應四四變應初體坎故爲志乾爲君卦五爲君位坤性承乾初應四是承乾君也二承五初與三以其陰類在下同承五君故曰志在君也　案　陰消陽自巽始姤初是

（也故以初六爲巽爻巽爲木謂陽爻其陰爻則草也故以初六陰爻爲草茅之象）六二包承小人吉大人否亨（荀爽曰二與四同功爲四所包故曰包承也小人二也謂一爻獨居閒象相承得繫于陽故吉也大人謂五乾坤分體天地否隔故曰大人否也二五相應否義得通故曰否亨矣**疏**二與四同功繫下文四承五二爲四所包故曰包承陰本小人二居不時位雖得正亦象小人也一爻獨居正位閒隔三象與四相承于五是得繫于陽爲正應故吉也五位天子又屬陽爻故爲大人乾陽坤陰分陰分陽故云分體天地不交故云否隔五爲卦主故云大人否也二五得中又爲陰陽正應故否義得通通故雖否亦亨也愚案二正承五爲五所包故包承小人道長故小人則吉君子道消故大人則否然得正應五爲五所包故雖否亦亨也）象曰大人否亨不亂羣也（虞翻曰否不也物三稱羣謂坤三陰亂弑君大人不從故不亂羣也**疏**否不也說文文詩小雅或羣或友毛傳獸三稱羣故云物三稱羣坤三爻故稱羣坤陰爲亂有弑君之象時雖否隔大人居五以中正感之不爲羣陰所亂故曰不亂羣也）六三包羞象曰包羞位不當也（荀爽曰卦性爲否其義否隔今以不正與陽相承爲四所包違義失正而可羞者以位不當故也**疏**卦性本有否隔之義而否實成于三也三以不正之陰與四相承爲四所包既違泰義又失正陰可羞孰甚爲其可羞者以位不中不正不當故也案虞云坤爲恥廣雅恥羞也陰消至三否象始成位既不正爲上所包以陽包陰是包羞也孟子曰無羞惡之心非人也故彖以三爲匪人三與上應皆不得正故曰位不當也）九四有命无咎疇離祉（九家易曰巽爲命謂受五之命以據三陰故无咎无命而據則有咎也疇者類也謂四應初據三與二同功故陰類皆離祉也離附祉福也陰皆附之故曰有福謂下三陰離受五四之福也**疏**巽爲申命互巽故爲命四承五故謂受五之命受命以據三陰故无咎若无命而失位據陰則有咎矣漢書律曆志曰疇人子弟分散李奇注云同類之人是疇爲類也坤彖傳曰乃與類行繫上曰方以類聚此卦曰彙曰疇皆以陰爲類也繫下曰二與四同功四遠應初近據三又與二同功皆陰上與乾爲正應故同類陰爻皆得上離乾祉也離彖傳曰離麗也謂離爲附謂附著也故離義與麗同也祉福也釋詁文陰附于陽故皆有福四承王命故謂下三陰離受五四之福也）象曰有命无咎志行也（荀爽曰謂志行于羣陰也**疏**四承五命下據三陰而陰類皆

離其福是四之志得行于羣陰也）九五休否大人吉（九家易曰否者消卦陰欲消陽故五處和居正以否絕之乾坤異體升降殊隔卑不犯尊故大人吉也**疏**否爲消卦坤陰欲消乾陽以九居五故處和居正休者止息否者閉隔故以否絕之爲休否天地不交故乾坤異體上下不交故升降殊隔否爲七月卦是時萬物已成乾坤位定卑不犯尊故大人吉也又鄭注休美也義亦通）其亡其亡（荀爽曰陰欲消陽由四及五故曰其亡其亡謂坤性順從不能消乾使亡**疏**陰欲消陽由四漸有及五之勢存不忘亡故曰其亡其亡猶曰豈其亡乎豈其亡乎言陰雖善消而坤性順從不能消乾使遠亡也）繫于包桑（荀爽曰包者乾坤相包也桑者上玄下黃以象乾坤也乾職在上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能亡也　京房曰桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故以喻　陸績曰包本也言其堅固不亡如以巽繩繫也　案其亡其亡近死之嗟也其與幾同幾者近也九五居否之時下包六二二互坤艮艮山坤地地上即田也五互巽木田上有木莫過于桑故曰其亡其亡繫于包桑言五二包繫根深蒂固若山之堅如地之厚者也雖遭危亂物莫能害矣　鄭玄曰猶紂囚文王于羑里之獄四臣獻珍異之物而終免于難繫于包桑之謂**疏**荀注乾坤相包參同契文言陰包陽陽亦包陰故引以釋包義也文言曰天玄而地黃考工記曰天曰玄地曰黃桑木上玄下黃故取其色以象乾坤繫上曰天尊地卑乾坤定矣故云乾職在上坤體在下坤陰雖欲消乾然繫于玄黃之木黃亦坤之本體消亦安能遽亡也　京注典術桑木者箕星之精神木也蟲食葉爲文章人食之老翁爲小童文章即蠶也故云桑有衣食人之功聖人于人有天覆地載之德天覆象玄地載象黃故取桑之上玄下黃而衣食于人人者以喻之也　陸注說文包象人懷妊已在中是包固生人之本故云包本也言根本堅固自不能亡說卦曰巽爲繩五互四三爲巽故如以巽繩繫也　案春官大宗伯以喪禮哀死亡亡即死也故云其亡其亡近死之嗟也史記酈生傳注酈食其讀歷異幾也是其有幾音亦有幾義故云其與幾同釋詁幾近也故云幾者近也九居否五與二正應故云下包六二二體坤又互艮艮爲山坤爲地地上爲田故云地上即田也五互巽爲木詩衛風星言夙駕于彼桑田故云田上有木莫過于桑其亡其亡繫于包桑者言五與二相包繫得位正應根深蒂固若艮山之堅坤地之厚也雖遭危亂物莫能害者所謂亡者保其存者也　鄭注　文王囚于羑里之事詳具乾初九注引之以明處難終免有合繫于包桑之義）象曰大人之吉位正當也

（崔憬曰得位居中也 疏 九爲得位五爲居中得位居中則陰不能消故大人吉也）

上九傾否先否後喜（侯果曰傾爲覆也否窮則傾矣傾猶否故先否也傾畢則通故後喜也 疏 中庸曰傾者覆之故云傾爲覆也月令曰五覆五反覆反覆也否極則泰來窮上反下故否窮則傾矣方傾之時其體猶否故先否也傾畢則反泰而通矣故後喜也）

象曰否終則傾何可長也（虞翻曰否終必傾盈不可久故先否下反于初成益體震民說无疆故後喜以陰剝陽故不可久也 疏 高誘淮南注云傾猶下也上反初爲傾否故曰否終則傾謙彖傳曰地道變盈而流謙故云盈不可久卦體下爲先上爲後上應在三否成于三故先否益自否來故云下反于初成益下體震震陽爲喜民說无疆益彖傳文成益則說說故後喜上不益下則消成剝以陰剝陽剝極必復故不可久也）

序卦曰物不可以終否故受之以同人（崔憬曰否終則傾故同于人通而利涉矣 疏 上下不交其志不同所以成否當否極之時須同力相濟乃能傾否故否終于上必同于人以傾之則塞者易通而辟難者可以利涉矣）

䷌（離下乾上）同人于野亨（鄭玄曰乾爲天離爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是其性同于天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之以是爲人和同者君之所爲也故謂之同人風行无所不徧徧則會通之德大行故曰同人于野亨 疏 上乾爲天下離爲火卦體互巽巽爲風乾鑿度曰輕清上爲天故云天在上洪範曰火曰炎上故云火炎上而從之乾文言曰本乎天者親上故云是其性同于天也巽爲木又爲風木生火而風揚之故火得風然後炎上益熾畢命曰樹之風聲故云是猶人君在上施政教說卦曰聖人南面而聽天下嚮明而治故云使天下之人和同而事之坤爲民乾爲君坤之一陰入乾成離是火之就燥無異民之就君故云以是爲人和同者君之所爲也本天親上雜卦曰同人親也故謂之同人風行无所不徧者釋于野徧則會通之德大行者釋亨也蓋同則通通則亨故曰同人于野亨 愚案同人自乾九二變也乾二曰見龍在田田卽野也象曰德施普也文言曰天下文明天卽乾明卽離同人于野之象也）

利涉大川利君子貞（崔憬曰以離文明而合乾健九五中正同人於二爲能通天下之志故能利涉大川利君子之貞 疏 此本彖傳文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志以釋之也愚案乾郊爲野伏坎爲川野者夷塗川者險道同于野者是謂大同之象也故亨涉大川者同舟共濟之義也故利君子貞貞者二五皆正也京氏易傳訟降爲同人蓋訟之乾在坎水之下故不利涉大川同人則乾居上體而下互巽木又伏坎水故利涉大川）

彖曰同人（九家易曰謂乾舍于離同而爲日天日同明以照于下君子則之上下同心故曰同人 疏 坤二之乾爲離是離舍于乾矣今乾居離上爲同人是乾舍于離矣乾處其中則同而爲日乾大明離嚮明皆萬物所瞻仰也故云天日同明以照于下君子則其同明之象而上下同心故曰同人）

柔得位得中而應乎乾曰同人（蜀才曰此本夬卦九二升上上六降二則柔得位得中而應乎乾下奉上之象義同于人故曰同人 疏 以五陽一陰之例論其升降故云此本夬卦九二升上上六降二二爲成卦之主以六居二上應九五故曰柔得位得中而應乎乾中庸曰行同倫車同軌書同文是以下奉上之義同于人之象故曰同人也）

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也（虞翻曰旁通師卦巽爲同乾爲野師震爲人二得中應乾故曰同人于野亨此孔子所以明嫌表微師震爲夫巽爲婦所謂二人同心故

不稱君臣父子兄弟朋友而故言人耳乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾行也 侯果曰九二升上上爲郊野是同人于野而得通者由乾爻上行耳故特曰乾行也 疏 虞注 虞无一陰五陽之例蓋猶息師二降初爲復息成同人故云旁通師卦師互震同人互巽震巽同聲相應故巽爲同乾居戌亥之郊故爲野師震乾元人秉以生故爲人二得中位震巽同心上應乾五故曰同人于野亨師震長男爲夫同人巽長女爲婦震巽交乾坤于二夫婦同心之象序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦君臣父子特由此而錯之耳故以二人同心爲夫婦不稱君臣父子兄弟朋友而言人也乾四上失位變成既濟定體坎爲水故曰利涉大川坎從乾來故曰乾行也其曰明嫌表微者名卦止取六二一爻卦辭乃取于野涉川非夫婦相同之義然同人者夫婦也其本義也至于野涉川則取乾通天下之志體坎而行而推廣之 侯注 卦自夬來九二升上爲同人上在外卦之外故爲郊野言同人于野所以得亨者由九二乾爻上升耳故曰乾行也）

文明以健中正而應君子正也（何妥曰離爲文明乾爲剛健健非尚武乃以文明應不以邪乃以中正故曰利君子貞也 疏 坤爲文離爲明離之中畫自坤來故離爲文明乾文言曰剛健中正故乾

（爲剛健健非尚武乃以文明者柔以濟剛也應不以邪乃以中正者二五得中得正也五陽得位爲君子下有正應故曰利君子貞也）

唯君子爲能通天下之志（虞翻曰唯獨也四變成坎坎爲通爲志故能通天下之志謂五以類族辯物聖人作而萬物覩　崔憬曰君子謂九五能舍己同人以通天下之志若九三九四以其人臣則不當矣故爻辭不言同人也　疏　虞注　唯訓獨者專辭也上四皆不得正變則成坎坎爲通說卦文坎心爲志故曰能通天下之志象言類族辯物謂五卽乾九五聖人作而萬物覩之義也蓋通志取乎坎而能通天下之志則在五也　崔注　五本乾陽又爲卦主故君子謂五五能舍己同人故通天下之志三爲三公五爲諸侯皆人臣之位不足當同人之任故爻辭皆不言同人也　愚案明則私不能濟健則欲不能居中正則足以有徵應則天下皆通論語曰一日克己復禮天下歸仁焉是其義也）

象曰天與火同人（荀爽曰乾舍于離相與同居故曰同人也　疏　乾居離上故云乾舍于離乾親上離炎上故云相與同居繫下曰中心疑者其辭枝虞注云離人之辭也又曰誣善之人其辭游注云乾爲善人乾離皆稱人而又同居故曰同人）

君子以類族辯物（虞翻曰君子謂乾師坤爲類乾爲族辯別也乾陽物坤陰物體姤天地相遇品物咸章以乾照坤故以類族辯物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不同故于同人象見以類族辯物也　疏　君子謂乾者謂乾五也伏師體坤坤方類聚故爲類上體乾人本乎天又族有九與同則九重同義故乾爲族說文辯判也故辯訓別乾陽物坤陰物本繫下文陽物以族辯三也陰物以類辯四也自二至上體姤天地相遇品物咸章姤彖傳文天地遇而品物章者二應五也上體乾伏體坤下離爲照故云以乾照坤照則物无不明故以乾坤類族辯其陰物陽物方以類聚物以羣分繫上文又禮樂記曰方以類聚物以羣分則性命不同矣故引之以明類族辯物之意也君子和而不同論語文和中和也謂二五不同謂類族辯物也于同人家言類族辯物則統同而辨異在其中矣）

初九同人于門无咎（虞翻曰乾爲門謂同于四四變應初故无咎也　疏　繫下曰乾坤其易之門耶故乾爲門初應四故謂同于四正應辯類故四變應初所以无咎也）

象曰出門同人又誰咎也（崔憬曰剛而无應比二以柔近同于人出門之象又誰咎矣　案初九震爻帝出乎震震爲大塗又爲日門出門之象也　疏　崔注　初體剛而四亦剛是无應也柔在二而近初初比二以剛是近同于人而爲出門之象以陽承陰剛柔相得又誰咎也　案初九震之一陽也帝出乎震震爲大塗皆說卦文日出東方震故又爲日門所以取象于出門也　愚案二三艮象半見故爲門初二震象半見故爲出所同者二二陰爲偶象同人故曰出門同人三爻皆剛柔當位故曰又誰咎也）

六二同人于宗吝（荀爽曰宗者衆也三據二陰二與四同功五相應初相近上下衆陽皆欲與二爲同故曰同人于宗也陰道貞靜從一而終今宗同之故吝也　疏　書禹貢江漢朝宗于海注云言百川以海爲宗今宗訓衆者言一陰爲衆陽所宗主卽江漢朝宗之義也三據二陰三同二也二與四同功四同二也二五應五同二也初相近初同二也故謂上下衆陽皆欲與二爲同而云同人于宗也從一而終恆六五象傳文陰爲婦道貴于貞靜從一而終卽郊特牲壹與之齊終身不改之義也今衆陽皆同于二宜其吝也　愚案二自坤來坤爲陰宗二互巽本體離已巽皆陰又二爲陰位雖得中得正然所同者特同人于宗而已以卦言則同人于野其象廣廣故亨以爻言則同人于宗其象狹狹故吝與履卦言不咥人三爻言咥人其義一也又許慎五經異義曰易曰同人于宗吝言同姓相取吝道意謂二與五爲陰陽正配以在同人家爲同姓義亦可通）

象曰同人于宗吝道也（侯果曰宗謂五也二爲同人之主和同者之所仰也有應在五唯同于五過五則否不能大同于人則爲主之德吝狹矣所同雖吝亦妻臣之道也　疏　五爲卦主故宗謂五也二爲成卦之主故云二爲同人之主二爲和同者所共宗仰乃五爲正應而二唯同于五焉非五則不同是不能如于野者之大同于人矣爲主之德其吝狹可知也然所同雖吝得中得位五爲正應亦妻道臣道之常也）

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興（虞翻曰巽爲伏震爲草莽離爲戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也巽爲高師震爲陵以巽股升其高陵爻在三乾爲歲興起也動不失位故三歲不興也　疏　雜卦曰兌見而巽伏也故巽爲伏遍師互震說卦曰震爲萑葦故爲草莽又曰離爲甲胄爲戈兵故爲戎四不正變成坎三在坎中乃入伏就震隱而自藏故有伏戎于莽之象也巽爲高說卦文又震爲反生虞作阪生阪陵也故師震爲陵又巽爲股是以巽股升其高陵也乾爲天周天三百六十五度四分度之一故爲歲爻在三故爲三歲興起也釋文言動不失位不字當作而動而失其剛位所以三歲不興也　愚案三與上應伏戎敵上也升陵望上也自三至上歷三爻三歲不興欲上變正應己應從同也）

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不

興安行也（崔憬曰與二相比欲同人焉盜憎其主而忌于五所以隱兵于野將以襲之故曰伏戎于莽五既居上故曰升其高陵一爻爲一年自三至五頻遇剛敵故三歲不興安可行也　案三互離巽巽爲草木離爲戈兵伏戎于莽之象也）**疏**（以陽比陰故云與二相比陰陽和合故云欲同人焉成十五年左傳曰盜憎主人盜謂三主謂二也而忌于五者謂五與二應也欲同二而忌五所以隱兵于三將以襲五故曰伏戎于莽五居上故升其高陵以敵之自三至五一爻爲一歲四五皆剛故頻遇剛敵歷三歲而不能興起則安可行也　案　三體離互巽巽爲草木故爲莽離爲戈兵故爲戎所以有伏戎于莽之象也　愚案三與上應以陽應陽所以伏戎于莽者隱以備之防其亢也故曰敵剛以正應不正所以三歲不興者徐以俟之冀其正也故曰安行）

九四乘其庸弗克攻吉（虞翻曰巽爲庸四在巽上故乘其庸變而承五體訟乾剛在上故弗克攻則吉也）**疏**（庸王弼本作墉今作庸者從鄭本也詩大雅以作爾庸注云庸城也禮王制附庸注云小城也是庸與墉通巽爲庸者巽爲高又爲伏高而可伏城庸之象釋名墉容也所以隱蔽形容也與巽稱而隱之義亦符故知巽爲庸也四在巽上故乘其庸者欲攻初也四與初皆陽故敵應初得位四无攻初之義變而

承五其體爲訟訟六四曰不克訟且乾剛在上義不可攻弗克攻則吉者喜其變正以同初也）

象曰乘其庸義弗克也其吉則困而反則也（王弼曰處上攻下力能乘庸者也履非其位與三爭二二自應五三非犯己攻三求二尤而效之違義傷禮衆所不與勢雖乘墉義終弗克而得吉者以困而反正則也）**疏**（以陽處四力能顯亢故乘高庸欲攻于三但所履非正而妄與人爭二與五爲正應三得位非犯己三欲求二其事已非四又效之以求二違義傷禮故爲衆人所不與雖欲乘庸攻三必不克也不克攻則反反則吉其所以吉者以困不能攻故反自思愆以從法則也案四乘庸欲攻初也初正四不正故曰義弗克也文十四年穀梁傳曰弗克納弗克其義也范甯彼注云非力不足義不可勝與傳義同也釋詁則法也韋昭晉語注云謀不中爲困四欲攻初以初正己不正而止困而自反變正成坎坎水平爲法則故曰反則四變陰承五下應于初是困而反歸于則初四陰陽得應始異終同故吉也）

九五同人先號咷而後笑大師克相遇（虞翻曰應在二巽爲號咷乾爲先故先號咷師震在下故後笑震爲後笑也乾爲大同人反師故大師二至五體姤遇也故相遇）**疏**（五應在二

二體互巽當風同聲震陽笑言巽陰號咷故巽爲號咷乾陽主倡爲先震後有則爲後又陽聲爲笑旁通師震在下故後笑大哉乾元故乾爲大與師旁通故同人反師爲大師二至五體姤姤彖傳曰姤遇也故相遇案體互巽在先故先號咷通師震在後故後笑旁通則大師相遇矣三與上敵四欲攻初是在同人家而異德者也崔氏所云九三九四不言同人是已故五用師克去三四則五與二應故相遇也五遇二則天下之志通矣）

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也（侯果曰乾德中直不私于物欲天下大同方始同二矣三四失義而近據之未獲同心故先號咷也時須同好寇阻其塗以言相克然後始相遇故笑也　九家易曰乾爲言）**疏**（侯注五位居中九家易曰乾爲直故云乾德中直中直則不私于物而欲天下大同也五與二應故始同二三敵四攻所處失義而近據之三四兩爻不言同人所以未獲同心而先號咷也二五爲正應故云時須同好三四異德故云寇阻其塗繫上釋此爻云同心之言其臭如蘭是二五同心其言相合故云以言相克三四既克然後五與二相遇故笑也　九家注　九家易說卦有乾爲言之文初息震再息兌震聲兌口故爲言）

上九同人于郊无悔（虞翻曰乾爲郊

失位无應與乾上九同義當有悔同心之家故无悔）**疏**（乾位西北之郊故爲郊以九居上故失位三敵剛故无應失位无應故與乾上九同義乾上曰亢龍故宜有悔變之正與三應故在同心之家无悔也）

象曰同人于郊志未得也（侯果曰獨處于外同人于郊也不與內爭无悔吝也同人之時唯同于郊志未得也）**疏**（釋地邑外謂之郊上處外卦之外故曰同人于郊三正上不正故不與內爭不爭故无悔吝同人之時初无咎四吉二雖齊而五相遇唯三伏戎與上敵剛而遠在外故云唯同于郊三伏坎爲志與上不相得故曰志未得也）

序卦曰與人同者物必歸焉故受之以大有（崔憬曰以欲從人物必歸己所以成大有）**疏**（以欲從人僖廿一年左傳文以己之欲從人之欲則天下之物皆歸于己蓋君子以類族辨物推己及人善與人同由人及物各遂其生品物咸章所以成大有也）

䷍（乾下離上）大有元亨（虞翻曰與比旁通柔得尊位大中應天而時行故元亨也　姚規曰互體有兌兌爲澤位在秋也乾則施生澤則流潤離則長茂秋則成收大富有也大有則元亨矣　鄭玄曰六五體離處乾之上猶

（大臣有聖明之德代君爲政處其位有其事而理之也元亨者又能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯于明堂是也）疏（虞注比初動陽爲屯息成大有故與比旁通成卦之主在五故引彖傳文以明之義詳于後姚注三至五互兌兌爲澤說卦文又曰兌正秋也故云位在秋乾陽則主施生兌澤則主流潤離夏則主長茂兌秋則主收成大而富有之象也唯其大有是以元亨鄭注五爲君位陰爲臣象六陰故云猶大臣體離爲明故云有聖明之德離處乾上故云代君爲政六處五位則當行五之事故云處其位有其事而理之也元者善之長故云長羣臣以善使亨者嘉之會故云嘉會禮通禮明堂位曰武王崩成王幼弱周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯于明堂是周公攝政之事也）

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有（王弼曰處尊以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也）疏（處尊以柔居中以大謂六五也五止一陰而衆陽皆應故云无二陰以分其應五正應二上承上下乘四三與五同功唯初在應外亦比二以應五故云上下應之靡所不納上應則天道助信下應則人道助順故曰大有）其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨（虞翻曰謂五以日應乾而行于天也時謂四時也大有亨比初動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤是以元亨）疏（乾德剛健離德文明五本乾陽天位動而成離爲日故云五以日應乾而行于天也應天而四時常行者唯日故時謂四時也大有亨比者亨當作通言旁通于比也下亨坤亦然別本重比字者是也言大有旁通于比比初動成震震東方卦爲春息至二成兌兌正秋也至三互離南方之卦爲夏體坎北方之卦爲冬故曰時行乾爲元亨爲通故云以乾通坤是以元亨）

象曰火在天上大有（荀爽曰謂夏火王在天萬物并生故曰大有也）疏（離位南方故謂夏離爲火在乾上故云火王在天夏正萬物并生之時故曰大有不曰日而曰火者日中則離陰陽相就陽氣盛行萬物畢納故曰大有日中則盛如火故曰火在天上）君子以遏惡揚善順天休命（虞翻曰遏絕揚舉也乾爲揚善坤爲過惡爲順以乾滅坤體夬揚于王庭故過惡揚善乾爲天休二變時巽爲命故順天休命）疏（遏絕揚舉訓見廣韻乾陽爲善陽升爲揚善旁通比坤坤陰爲惡陰凝爲過惡坤又爲順初至五體夬以乾滅坤是過惡也夬曰揚于王庭是揚善也乾爲天又美利爲美休即美也故爲天休二變時體巽巽申命故爲命伏坤順故曰順天休命）

初九无交害匪咎艱則无咎（虞翻曰害謂四四離火爲惡人故无交害初動震爲交比坤爲害匪非也艱難謂陽動比初成屯屯難也變得位艱則无咎）疏（初與四爲敵應故害謂四離火在四焚如死如故爲惡人敵應不可交故无交四而受其害也通比初動震震爲陽交陰故爲交比體坤坤陰慝故爲害匪非古今字无應宜咎以惡宜遠故非爲咎也說文艱土難治也故艱訓難陽動比初則成屯據消息也屯難也說卦文四變爲得位下應初屯爲難故艱則无咎也）象曰大有初九无交害也（虞翻曰害謂四）疏（釋見上）九二大轝以載有攸往无咎（虞翻曰比坤爲大轝乾來積上故大轝以載往謂之五二失位變得正應五故有攸往无咎矣）疏（旁通比坤坤爲大轝說卦文乾息二至五故云乾來積上乾積坤上故爲大轝以載自內稱往二與五應故往謂之五二失位宜有咎變而得正上應于五故有攸往无咎）象曰大轝以載積中不敗也（盧氏曰乾爲大車故曰大車以載體剛履中可以任重有應于五故所積皆中而不敗也）疏（漢書王莽傳有乾文車之

文故云乾爲大車謂乾圜象輪也九故體剛二爲履中任重之德也二與五爲正應位皆在中故云所積皆中而不敗也案伏坤爲轝積乾爲載息自二始故曰積中僖十五年左傳涉河侯車敗隱三年傳曰鄭伯之車僨于濟是車僨爲敗也五降二坤厚載物故不敗也）九三公用亨于天子小人弗克（虞翻曰天子謂五三公位也小人謂四二變得位體鼎象故公用亨于天子四折鼎足覆公餗故小人不克也）疏（爻例五爲天子故天子謂五三爲三公故謂三爲公位也四不得正故小人謂四二變得正體有鼎象鼎彖傳曰大亨以養聖賢三賢人故曰公用亨于天子僖二十五年左傳秦伯師于河上將納王狐偃言于晉侯曰求諸侯莫如勤王公曰筮之遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎五履信思順又以尚賢降心逆公謂五亨三也三應上上爲宗廟天子享諸侯必于廟廟也虞注鼎九四云四變震爲足二折入兌故鼎折足覆公餗是小人不克當天子之享也）象曰公用亨于天子小人害也（虞翻曰小人謂四也）疏（小人謂四四不正也伏坤陰慝故爲害案通比三匪人是伏有小人書洛誥曰汝其敬識百辟享亦識其有不享者即所謂小人弗克者也故曰小人害）

也

九四匪其尫无咎（虞翻曰匪非也其位尫足尫體行不正四失位折震足故尫變而得正故无咎尫或爲彭作旁聲字之誤　疏　匪非古今字鼎四折足故云其位尫說文云尫跛曲脛也從大象偏曲之形足尫故體行不正四失位體兌折震足故足尫也變而得正故曰匪其尫无咎今本作彭子夏傳作旁干寶云彭亨驕盛貌姚信云彭旁也是皆讀彭爲旁旁尫聲相近故云字之誤）

象曰匪其尫无咎明辯折也（虞翻曰折之離故明辯折也四在乾則尫在坤爲鼠在震噬胏得金矢在巽折鼎足在坎爲鬼方在離焚死在艮旅于處言无所容在兌睽孤孚厲三百八十四爻獨無所容也　疏　四體離說卦離爲折上槁故云折之離離火明震言辯故明辯折也四在乾則尫者乾爲人故象足尫在坤爲鼠者謂晉四也二上易位體小過有飛鳥之象艮爲穴動出穴中飛而不高碩鼠之象故曰晉如碩鼠在震噬胏得金矢者謂噬嗑四也艮爲膚陽爲骨月有骨謂之胏離火爆之故爲乾胏金矢毒害之物坎爲兵下震動之矢象故曰噬乾胏得金矢在巽折足者謂鼎四也詳具上在坎爲鬼方者謂未濟四也變之正體師坤爲鬼方爲三所伐故曰震用伐鬼方在離焚死者離在四爲下火所焚故曰焚如二至五體大過死象故曰死如在艮旅于處言无

八百八十六字

所容者謂旅四也虞彼注云巽爲處四焚棄惡人失位遠應故旅于處言无所容也在兌睽孤孚厲者謂睽四也睽孤遇元夫交孚厲无咎虞彼注云孤顧也在兩陰間睽五顧三故曰睽孤震爲元夫謂二已變動而應震故遇元夫也震爲交坎爲孚動而得正故交孚厲无咎矣三百八十四爻獨无所容也者離四象曰无所容也此知惡人宜焚宜死无所容矣折俗本作哲釋文王廙作斷又作哲鄭本作遰陸本作逝虞作折是）

六五厥孚交如威如吉（虞翻曰孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位故威如吉　疏　孚信也釋詁文伏坎有孚故爲孚二五失位二變應五五發動而孚二故交如也國語曰天事武乾陽剛爲武故稱威五變體乾發而得位故威如吉也呂刑曰德威惟畏荀子曰有道之威威本于德故吉也）

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也（侯果曰其體文明其德中順信發乎志以覃于物物懷其德以信應君君物交信厥孚交如也爲卦之主有威不用唯行簡易无所防備物感其德翻更畏威威如之吉也　疏　體離故文明五爲中陰爲順故德中順伏坎爲孚爲志故云信發乎志覃及也五與二應故云以覃于物二懷五德以正應之故云物懷其德以信應君二五正應相交以信故云君物交信厥孚交如也五爲卦主柔以濟剛故有威不用五寫于乾則用乾之易易以知險故无所防備不怒而威于鈇鉞是德威惟畏也故物感其德翻更畏威威如之吉惟其孚也无備者无戰備也昭廿年左傳曰去備薄威尉繚子曰兵有去備徹威而勝者以有法鹽鐵論曰德威則寡備荀子曰冠之在首元武之象也元武者貌之最有威者也其象在後其服反居首武之至而不用矣夫執胄甲而後能拒敵者非聖人之所貴也君子顯之于服而勇武者消其志于貌也矣是皆威如之吉易而无備之義也）

上九自天右之吉无不利（虞翻曰謂乾也右助也大有通比坤爲自乾爲天兌爲右故自天右之比坤爲順乾爲信天之所助者順人之所助者信履信思順又以尚賢故自天右之吉无不利　王弼曰餘爻皆乘剛已獨乘柔順也五爲信德而已履焉履信者也居豐富之代物不累心高尚其志尚賢者也爻有三德盡夫助道故繫辭具焉也　疏　虞注坤五之乾故謂乾也右助也本繫上文大有通比坤身爲自體乾爲天兌爲右者虞繫注云兌爲口口助爲右說文右手口相助故口助爲右又兌西方亦爲右故自天右之坤順也故比坤爲順乾行至信故乾爲信天之所助以下繫上說此爻也賢謂三天道助信人道助順虞注云比坎爲思履信爲坤履乾思

八百六十九字

順謂乾比坤又云乾爲賢人坤在乾下故又以尚賢居大有之上而具是三德宜爲天之所右吉而且利也　王注自五以下皆乘剛上獨乘柔柔者順也五下孚二爲信而上履焉是履信者也居豐富之代者謂大有之世物不累心者謂居无位之地不以富有累心高尚其志者尚與上通謂上九也蠱上九曰高尚其事象曰志可則也鄭彼注云君猶高尚其所爲之事是高尚賢人之志爲尚賢也爻有三德者履信一也思順二也尚賢三也盡夫助道則天无不右故繫辭具言三德也）

象曰大有上吉自天右也（九家易曰上九說五以柔處尊而自謙損尚賢奉己上下應之爲乾所右故吉且利也　疏　五互兌爲說上九說五者以五柔處尊位而能自謙損下尚賢上奉己上下皆應于五故爲乾天所右吉而且利也）

序卦曰有大者不可以盈故受之以謙（崔憬曰富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙退天之道也　疏　孝經曰高而不危所以長守貴也滿而不溢所以長守富也若高而忘危滿而自溢是富貴而自遺其咎矣故曰有大者不可以盈天道惡盈故云須當謙退天之道也大有而繼之以謙其即虞

書謙受益滿招損之旨乎

䷎艮下坤上　**謙亨**　虞翻曰乾上九來之坤與履旁通天道下濟故亨彭城蔡景君說剝上來之三　疏　乾上九來之三者乾盡坤中上來反三也乾上亢極失位天道盈而不溢虧之謙三致恭存位故名爲謙三之初爲復息履故與履旁通天道下濟者乾爲天道上之三故下濟以乾通坤故亨蔡景君說剝上來之三剝上卽乾上義亦同也不見乾元之正且虞无一陽五陰之例故不用也　**君子有終**　虞翻曰君子謂三艮終萬物故君子有終　鄭玄曰艮爲山坤爲地山體高今在地下其于人道高能下下謙之象亨者嘉會之禮以謙而爲主謙者自貶損以下人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也　疏　虞注　乾三稱君子艮三自乾來故君子謂三說卦曰終萬物始萬物者莫盛乎艮三體艮故終萬物三秉勞謙終當升五爲有終故君子有終三獨當之也　鄭注　艮爲山坤爲地說卦文山體本高今在地下其于人道是能下下而有謙退之象者也乾文言曰亨者嘉之會又曰嘉會足以合禮故云亨者嘉會之禮史記樂書君子以謙退爲禮故禮以謙退爲主謙者自貶損以下人合于嘉會之禮故亨艮終萬物以其堅固坤无成而代有終以其厚順君

子之人體艮坤之德故有終也　**彖曰謙亨**　九家易曰艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故曰謙也謙者兌世艮與兌合故亨　疏　山高地卑以高居卑其象爲謙卽鄭義也謙者兌宮五世卦也艮爲山兌爲澤艮與兌合是山澤通氣也惟通故亨　**天道下濟而光明**　荀爽曰乾來之坤故下濟陰去爲離陽來成坎日月之象故光明也　疏　天道謂乾乾上來之坤三故爲下濟陰去陽中爲離陽來陰中成坎本體坎亦伏離離日坎月故象光明也　**地道卑而上行**　侯果曰此本剝卦乾之上九來居坤三是天道下濟而光明也坤之六三上升乾位是地道卑而上行者也　疏　此本剝卦者一陽五陰之例也乾上來居坤三以乾照坤是天道下濟而光明也坤三升居乾上天尊地卑互震爲行是地道卑而上行也　**天道虧盈而益謙**　虞翻曰謂乾盈履上虧之坤三故虧盈貴處賤位故益謙　崔憬曰若日中則昃月滿則虧損有餘以補不足天之道也　疏　虞注　謙與履旁通謙息履非履變謙此自亢龍盈不可久虧之坤三云盈履上者不可云盈乾上又不可云盈剝上因通履遂假履上見義而云乾盈履上也盈則必虧虧而下之坤三故曰虧盈上貴三賤以貴處賤故曰益謙　崔注　日中則昃月滿則虧本豐彖

傳文天道損有餘故虧盈補不足故益謙與日中則昃月滿則虧同一消息盈虛之理也　**地道變盈而流謙**　虞翻曰謙二以坤變乾盈坎動而潤下水流溼故流謙地也　崔憬曰高岸爲谷深谷爲陵是爲變盈而流謙地之道也　疏　虞注　二當作三坤三變乾而乾自上來故云以坤變乾盈變互坎水又互震動洪範曰水曰潤下故云坎動而潤下水流溼乾文言文潤下故流流溼就下故流謙也　崔注　高岸爲谷深谷爲陵詩十月之交文岸以高爲盈谷以深爲盈高岸崩陷而爲谷深谷填塞而爲陵此卽變盈而流謙地之道也　**鬼神害盈而福謙**　虞翻曰鬼謂四神謂三坤爲鬼害乾爲神福故鬼神害盈而福謙也　崔憬曰朱門之家鬼闞其室黍稷非馨明德惟馨是其義也　疏　虞注　謙兌宮五世卦也遊魂在四歸魂在三四謂三信故鬼謂四神謂三皆乾精也坤爲鬼害乾爲神福者盈則謙坤而爲鬼謙則信乾而爲神故鬼神害盈而福謙也　崔注　朱門之家鬼闞其室本揚子是鬼害盈也黍稷非馨明德惟馨書君陳文是神福謙也故曰是其義也　**人道惡盈而好謙**　虞翻曰乾爲好爲人坤爲惡也故人道惡盈從上之三故好謙矣　崔憬曰滿招損謙受益人之道也　疏　虞注　賈逵云好生于陽故乾爲好人得

陽以生故爲人又云惡生于陰故坤爲惡也乾盈則敦坤故人惡盈從上之三是乾來而成謙故曰好謙　崔注　滿招損謙受益書大禹謨文滿則溢溢則損故人道惡盈謙則虛虛則益故人道好謙　**謙尊而光卑而不可踰**　虞翻曰天道遠故尊光三位賤故卑坎水就下險弱難勝故不可踰　疏　天道遠昭十八年左傳文三自上來故尊息履離故光三對上則位賤故卑坎爲水水就下坎爲險尸子曰夫水弱而難勝故云險弱難勝故不可踰　**君子之終也**　孔穎達曰尊者有謙而更光明盛大卑者有謙而不踰越是君子之終也言君子能終其謙之善而又獲謙之福故曰君子有終也　疏　尊者能謙則人仰光明卑者能謙則物難踰越艮始終萬物艮三君子始終不易故曰君子之終也使能謙而終不能謙不可謂之有終今能終其謙之善又獲謙之福故曰君子有終　**象曰地中有山謙**　劉表曰地中有山以高下下故曰謙謙之爲道降己升人山本地上今居地中亦降體之義故爲謙象也　疏　艮山居坤地之中是以高下下故名爲謙謙之爲道降己升人卽曲禮所謂禮者自卑而尊人之意也山本地上今居地中合乎貴而能降之義故其象爲謙也愚案禮有定分分不可干故上天下澤則爲履謙有內心心

不可亢故地中有山則爲謙**君子以捊多益寡稱物平施**虞翻曰君子謂三捊取也艮爲多坤爲寡乾爲物爲施坎爲平謙乾盈益謙故以捊多益寡稱物平施　侯果曰裒聚也彖云天道益謙則謙之大者天益之以大福謙之小者天益之以小福故君子則之以大益施大德以小益施小德是稱物平施也**疏**虞注　君子謂三釋見前捊俗本作裒或作襃惟荀鄭董蜀才及虞本皆作捊皆云取也說文捊引取也故捊訓取說卦艮爲堅多節故艮爲多坤陰小故爲寡精氣爲物故乾爲物天主施故乾爲施坎爲水考工記輪人曰水之以眡其平沈之均尚書大傳日非水無以準萬里之平故坎爲平以乾之上九益謙故云乾盈益謙捊艮之多以益坤寡量乾之物以平乾施故曰捊多益寡稱物平施　愚案乾陽大又主長爲多坤陰小又主消爲寡艮爲手爲捊互震動伏巽是益動而巽又損上益下爲益故曰捊多益寡說卦巽稱而隱伏巽爲稱巽稱乾物而坎平乾施故曰稱物平施　侯注　裒積也釋詁文此從俗本也象曰天道益謙謙有大小福亦有大小天益稱物以益謙君子則天以德之大小而益之大小因之是爲稱物平施

初六謙謙君子用涉大川吉荀爽曰初最在下爲謙二陰承陽亦爲謙故曰謙謙也二陰一陽相與成體故曰君子也九三體坎故用涉大川吉也**疏**乾上之三爲謙初爻最在下位則益謙以二陰承乎三陽之謙是謙而又謙也故曰謙謙以二陰承乎一陽其體爲艮是君子之徒也故曰君子三體坎坎爲水故用涉大川吉　愚案卦辭象辭皆言君子謂九三也以三爲謙主也初六稱君子者三自上來在上之君子尊而光者也初居艮下在下之君子卑而不可踰者也四互震木爲舟坎水爲川又坤致役爲用初變之四應正故用涉大川吉也

象曰謙謙君子卑以自牧也九家易曰承陽卑謙以陽自牧養也**疏**初與二上承三陽以盡乎卑謙之道甚法三之謙以自牧養也案說文牧養牛人也初體坤爲牛故象牧坤身爲自故自牧天尊地卑故曰卑以自牧韓嬰曰夫易有一道焉大足以治天下中足以安國家近足以守其身者其唯謙德乎是卑以自牧之義也

六二鳴謙貞吉姚信曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得正處中故貞吉**疏**說卦曰震爲善鳴夏小正曰雉震呴傳曰震也者鳴也呴也者鼓其翼也洪範五行論正月雷微動而雉呴故三體互震爲善鳴也二親承震故曰鳴謙上六鳴謙亦以親乘震也六爲得正二爲處中正故貞中故吉也

象曰鳴謙貞吉中心得

也崔憬曰言中正心與謙相得虞翻曰中正謂二坎爲心也**疏**崔注　言二體中正其心與謙相得故曰中心得也　虞注　二居中得正故中正謂二體坎說卦坎爲亟心故爲心

九三勞謙君子有終吉荀爽曰體坎爲勞終下二陰君子有終故吉也**疏**三體在坎說卦曰勞乎坎故坎爲勞而曰勞謙艮爲終以一陽終下二陰也彖辭君子有終謂九三也故三曰君子有終坎正北艮東北勞乎坎卽成乎艮勞則有終故吉也

象曰勞謙君子萬民服也荀爽曰陽當居五自卑下眾降居下體君有下國之意也眾陰皆欲撝陽上居五位羣陰順陽故稱民服也**疏**人道惡盈而好謙陽當居五今自卑抑下于坤眾降居下體之上乾陽爲君坤眾爲國是君有下國之意也三與五同功眾陰皆欲承陽上居五位坤爲民又爲順五陰順陽故萬民服也

六四无不利撝謙荀爽曰四得位處正家性爲謙故无不利陰欲撝三使上居五故曰撝謙撝猶舉也**疏**太玄八十一家各有剛柔之性故稱家性六十四卦亦然以六居四故得位處正而在謙家家性爲謙故无不利也眾陰皆欲三居五而撝之者四乘艮爲手故曰撝謙撝以手舉亦从手故云撝舉也

象曰无不利撝謙不違則也九家易曰陰撝上陽不違法則**疏**三在坎中坎水平故爲法則四隨眾陰欲舉三陽上居于五是不違三之法則者也

六五不富以其鄰荀爽曰鄰謂四與上也自四以上乘陽乘陽失實故皆不當五居中有體故總言之**疏**四上皆近于五故鄰謂四與上也自四以上皆乘三陽故云乘陽猶初言二陰承陽之意也泰六四象曰翩翩不富皆失實也故知不富爲失實三爻皆乘陽而獨言于五以五居中有體故也　愚案坤爲富有五互震伏兌爲鄰五居坤中雖云富有不以富驕其鄰富而能謙者也與泰四同義

利用侵伐无不利荀爽曰謂陽利侵伐來上无敢不利之者**疏**二至上體師故五言侵伐上言行師坤爲用故曰利用五虛无君三來侵伐坤之邑國眾陰同志承陽故无敢不利之者　愚案五爲卦主當謙之世以柔居尊慮過寬也故六五獨不言謙體師五利執言故利用侵伐然以謙行師德威并用故无不利又夏官大司馬賊害賢良則伐之負固不服則侵之莊廿九年左傳凡師有鐘鼓曰伐無曰侵互震鳴鐘鼓又體艮止不鳴故兼言侵伐

象曰利用侵伐征不服也荀爽曰不服謂五也　案六五離爻離爲戈兵侵伐之象也**疏**荀注　不服謂五者五不

正征之為言正也三陽以正侵不正故曰征不服也　案坤之乾為離故六五為離爻中畫離為戈兵說卦文戈兵故為侵伐　愚案艮坎險阻有負固不服之象故曰征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國（虞翻曰應在震故曰鳴謙體師象震為行坤為邑國利五之正己得從征故利用行師征邑國）疏　（上與三應三互震為善鳴故曰鳴謙體有師象應震又為行坤為土又為眾故為邑國五變正利用侵伐則己得從征利用行師征邑國也）

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也（九家易曰陰陽相應故鳴謙也雖應不承故志未得謂下九三可行師來上坤為邑國也三應上上呼三征來居五位故曰利用行師征邑國也　案上六兌爻兌為口舌鳴謙之象也）疏　（九家注　上與三為陰陽正應又震伏巽同聲相應故曰鳴謙三至上隔四五故雖應不承三坎為志不承故志未得也九三可行師來上者以坤為邑國虛而无君也三正應上上即呼三三征居五皆中得正故曰利用行師征邑國也　案　兌上自坤來也故上六為兌爻兌為口舌說卦文口舌有聲故為鳴謙　愚案謙主禮五上位尊以軍禮同邦國者也故以侵伐行師言謙且于謙見謙其謙小于不謙見謙其謙大論語曰君子无所爭必也射乎揖讓而升下而飲其爭也君子是其義也）

序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫（鄭玄曰言國既大而能謙則于政事恬豫雷出地奮豫豫行出而喜樂之意）疏　（此承上兩卦而言其序也有大則有天下國家之象能謙則有政事恬豫之休王者禮明則樂備所以有取于雷出地奮而繼之以豫也帝出震為出震足為行又陽生為喜樂故云豫行出而喜樂之意）

䷏坤下震上

豫利建侯行師（鄭玄曰坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之豫豫喜佚說樂之貌也震又為雷諸侯之象坤又為眾師役之象故利建侯行師矣　虞翻曰復初之四與小畜旁通坤為邦國震為諸侯初至五體比象四利復初故利建侯三至上體師象故行師）疏　（鄭注　坤順也震動也說卦文凡物順其性而動者莫不樂得其所故謂之豫也晉語司空季子解此經曰豫樂也故太玄準之以樂故云豫喜佚悅樂之貌也震為雷說卦文震長子主器故有諸侯之象坤為眾說卦文師者眾也故有師役之象震故利建侯與屯初體震同坤故利行師

與師外體坤同也　虞注　復初乾元也坤盡夬上而入乾乾元索坤之四為豫故云復初之四也豫四之坤初為復息成小畜故與小畜旁通坤土故為邦國震主器故為諸侯初至五體比象比建萬國親諸侯二利四復初初剛善建不拔故利建侯三至上師體半見故體師象又震足為行故利行師　案卦之取義于豫者有三焉漢書五行志曰雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫一也取象制樂樂者樂也薦之神祇祖考與天地同二也震上坤下母老子彊居樂出威三也）

彖曰豫剛應而志行（侯果曰四為卦主五陰應之剛志大行故曰剛應而志行）疏　（卦唯一陽為剛故知四為卦主上下皆樂故云五陰應之陽為剛為大坎為志震為行故云剛志大行四象傳曰由豫大有得志大行也故曰剛應而志行）

順以動豫（崔憬曰坤下震上順以動也）疏　（坤順震動四本復初動乎順而成豫故曰順以動豫）

豫順以動故天地如之（虞翻曰小畜乾為天坤為地如之者謂天地亦動以成四時而況建侯行師言其皆應而豫也）疏　（旁通小畜乾為天豫坤為地說文曰如隨從也如之者謂天地亦動以成四時如下文所云是也建侯行師羣陰皆應而說樂故云皆應而豫也）

而況建侯行師乎（九家易曰震為建侯坤為行師建侯所以興利行師所以除害利興害除民所豫樂也天地有生殺萬物有始終王者盛衰亦有迭更猶武王承亂而應天地建侯行師奉辭除害民得豫說君得安樂也）疏　（象震以建侯作君作師所以興民利也象坤以行師鋤奸誅暴所以除民害也利興害除民所由豫樂者也震東方為生伏兌西方為死故天地有生殺艮終萬物始萬物故萬物有始終體艮伏兌艮兌為損體震伏巽震巽為益損益盛衰之始故王者盛衰亦有更迭武王承殷紂之亂順應天地法震建侯法坤行師奉天之辭以除民害所以民得豫說君得安樂大武之樂所由作也樂記之稱大武曰周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎遲之又久即豫以順以動也武成曰告于皇天后土即天地如之也豫樂也而名以大武建侯行師之意寓其中矣）

天地以順動（虞翻曰豫變通小畜坤為地動初至三成乾故天地以順動也）疏　（豫與小畜旁通小畜體巽豫體震震巽特變故豫變成小畜也坤為地謂豫坤也變從初始初息至三下體成乾乾為天故天地以順動也）

故日月不過而四時不忒（虞翻曰過謂失度忒差迭也謂變初至需離為日坎為月皆得其正故日月不過動初時震為春至四兌為秋至五坎為冬離為夏四時位正故四時不忒通

（變之謂事葢此之類 疏 續漢書律曆志曰兩儀既定日月始離初行生分積分成度又曰祭日月俱發度端日行十九周月行二百五十四周復會于端無失度之事故過謂失度月令孟春宿離不貸鄭注云離讀如儷偶之儷宿儷謂相與宿偶當審候伺不待過差故云忒差迭也變初至五成需離爲日豫坎爲月四爻皆正是日月皆得其正故日月不過也初動體震震爲春至二即兌云至四兌爲秋者二不正四兌位定對下刑罰清而言也至五體坎坎爲冬離爲夏體分四時爻皆得正故四時不忒也通變之謂事繫上文虞彼注云事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也不過不忒皆以時言故云葢此之類）

聖人以順動則刑罰清而民服（虞翻曰清猶明也動初至四兌爲刑至坎爲罰坎兌體正故刑罰清坤爲民乾爲清以乾乘坤故民服 案帝出震聖人也坎爲法律刑罰也坤爲眾順而民服也 疏 虞注 說文清朗也釋言明朗也清明同訓故云清猶明也兌正秋秋殺于右故爲刑晉語以蓐收爲天之刑人亦此義也坎水平爲法罰者施法之罪名故爲罰初動至四體兌爲刑至五體坎爲罰坎兌剛柔得正故刑罰清楚語曰命火正黎司地以屬民故坤爲民乾鑿度輕清者上爲天故乾爲清豫下體坤初息至三成乾是以乾乘坤坤爲民故民服也 案

帝出震本說卦文乾鑿度孔子曰坤變初六曰復正陽在下爲聖人復初震也故云帝出震聖人也乾動復初故曰聖人以順動體坎爲法律故爲刑罰坤爲眾說卦文又曰坤順也故坤爲眾順而民服也）

豫之時義大矣哉（虞翻曰順動天地使日月四時皆不過差刑罰清而民服故義大也 疏 法象莫大乎天地今天地順動矣縣象著明莫大乎日月今日月不過矣變通莫大乎四時今四時不忒矣備物致用莫大乎聖人今聖人以順動刑罰清而民服矣事之大者皆備于豫之時故曰義大也）

象曰雷出地奮豫（崔憬曰震在坤下故言雷出地雷陽氣亦謂龍也夏至後陽氣極而一陰生陰陽相擊而成雷聲雷聲之疾有龍奮迅豫躍之象故曰奮豫 疏 震爲雷坤爲地又震爲出震在坤上故曰雷出地震又爲龍雷本震之一陽龍亦震之一陽故云雷陽氣亦謂龍也陽氣至四月成乾至五月夏至後陽氣極而一陰爻生姤卦是也淮南子陰陽相薄感而爲雷故云陰陽相擊而成雷聲說卦曰動萬物者莫疾乎雷故云雷聲之疾易緯通卦驗曰立夏清風至而龍昇天故云有龍奮迅豫躍之象雷與龍皆象震故曰奮豫）

先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考（鄭玄曰奮動也雷動于地上而萬物乃豫

也以者取其喜佚動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之也崇充也殷盛也薦進也上帝天帝也王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而爲制祀天帝以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是也 疏 說卦云震動也震有奮義故云奮動也雷動于地上養長華實發揚隱伏萬物莫不被盛陽之德故云萬物乃豫也孟子曰樂之實樂斯二者樂則生矣生則惡可已也惡可已則不知手之舞之足之蹈之故云以者取其喜佚動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之也互艮故稱手體震故稱足崇充也釋詁文說文曰殷作樂之盛稱故云殷盛也天官庖人曰與其薦羞之物鄭彼注云薦亦進也此殷薦者謂薦盛樂非薦羞也謂上帝爲天帝者鄭注孝經云上帝者天之別名也又禮運曰祭帝于郊所以定天位也禮器云祀帝于郊故知上帝爲天帝也王者功成作樂樂記文春官籥師掌教國子舞羽龡籥注云羽籥文舞也籥師掌之武舞則司干掌之詩邶風方將萬舞夏小正萬也者干戚舞也韻會湯武以萬人得天下故于舞稱萬舞以文得之者作籥舞即左傳所稱南籥爲文王之舞是也以武得之者作萬舞即樂記所稱總干爲武王之舞是也蓋充其文武之德而各爲之制也郊特牲曰萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也故云祀天地以配祖考

者使與天同饗其功也郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝孝經文禘郊祖宗皆配天之祭郊于南郊宗于明堂其禮始于虞三代因之傳謂先王葢夏商之王也案復乾故曰先王震聲故爲樂震起也作亦訓起故曰作樂乾爲德初息成乾故曰崇德震爲帝在乾天上故稱上帝坤爲鬼乾爲甲復初故乾小畜亦故乾乾爲父復乾爲祖南乾郊之象故殷薦之上帝以配祖考也又小畜離爲南郊之象也離嚮明而治明堂之象也復初十一月郊時也小畜四月禘時也故知配上帝而天在其中言宗祀而郊祀在其中也）

初六鳴豫凶（虞翻曰應震善鳴失位故鳴豫凶也 疏 初應四四體震震爲善鳴說見謙二應震故鳴豫初陰失位雖有正應亦凶也鳴謙則有自下之情故吉鳴豫則有自矜之意故凶）

象曰初六鳴豫志窮凶也（虞翻曰體剝蔑貞故志窮凶也 疏 初至四體剝剝初六曰剝牀以足蔑貞凶故云體剝蔑貞凶四坎爲志失位故窮初在剝初故凶也傳凡言窮皆指上豫之窮凶不在上而反在初者以初在逸豫之家猶與四應志得而鳴樂不可極極豫盡樂故窮凶也）

六二介于石（虞翻曰介纖也與四爲艮艮爲石故介于石 疏 繫上曰憂悔吝者存乎介謂纖介也故云介纖也與

四五艮說卦曰艮爲小石故曰介于石繫上以豫二知幾虞彼注云知四當復初則此介謂幾之纖微如小石也**不終日貞吉**（虞翻曰與小畜通應在五終變成離離爲日得位欲四急復初己得休之故不終日貞吉）疏 與小畜旁通上應在五息小畜至五則四成離故云終變成離離爲日故曰日二陰爲得位唯知幾故欲四下于初以成復象復六二曰休復吉故己得休之離伏不見故不終日二得正故貞吉也欲四復初是繫上所云上交不諂也己得休之是下交不瀆也二五无應四爲卦主故發其義于此爻也 愚案初六應四鳴豫凶不知幾而過于豫者也二與四同功又同互艮艮爲小石而二居艮初其初難知故纖介知小石二得中得位之乾成離離明故知幾知幾故知樂不可極而望四復初以免窮凶之悔也二本離爻故爲日未成離故不終日言知幾之早以正而得吉也**象曰不終日貞吉以中正也**（侯果曰得位居中柔順正一明豫動之可否辯趣舍之權宜假如堅石不可移變應時則改不待終日故曰豫之正吉）疏 六爲得位二爲居中坤爲柔順得正故爲正一中正知幾故明豫順之可否辯趣舍之權宜也靜則磐如堅石不可移變動則應時而改不待終日所以爲豫之正吉也**六三盱豫悔遲有**

悔象曰盱豫有悔位不當也（王弼曰履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦至焉遲而不從豫之所疾進退離悔位不當也 向秀曰睢盱小人喜說佞媚之貌也）疏 王注以柔居剛故履非其位上承震動爲豫之主若以睢盱而求豫悔所由生也若遲而不從于豫亦豫之所疾也位既不正而又多猶豫宜其進退皆離悔也 向注 說文盱張目也睢仰目應在上三張目仰視視上之顏色爲佞媚故爲小人喜悅佞媚之貌所謂上交諂也三不正故有是象變之正則无悔下繫所云成有渝无咎是也伏巽爲進退爲不果故爲遲爻之失位以速改爲善故二不終日貞吉三遲則有悔也**九四由豫大有得勿疑朋盍戠**（侯果曰爲豫之主衆陰所宗莫不由之以得其豫體剛心直志不懷疑故得羣物依歸朋從大合若以簪參之固括也 虞翻曰由自從也據有五陰坤以衆順故大有得得羣陰也坎爲疑故勿疑小畜兌爲朋盍合也坤爲盍戠聚會也坎爲聚坤爲衆衆陰並應故朋盍戠戠舊讀作撍作宗也）疏 侯注 豫之成卦在乎一陽故四爲豫主而衆陰所宗故莫不由之以得其逸陽體剛坎爲心剛在坎中乾動直故心直坎爲心故爲志爲疑剛直故志不懷疑四不疑衆衆亦不疑四故得羣物依歸朋從大合

也簪說文作先言弁也象簪形釋名簪兓也連冠于髮也士喪禮簪笄于衣鄭注云簪連也卽連髮之義也參簪去聲篇海云以針參物也言一陽參五陰若以簪參髮使之固也 虞注 釋詁由自也故云由自從也卦以一陽居五陰之閒故云據有五陰坤爲衆爲順故云坤以衆順陽稱大得羣陰故大有得且離乾合而爲大有豫通小畜四在小畜亦離乾之合兩象易也故曰由豫大有得坎爲心失位故疑剛而得衆故勿疑小畜有兌兌以朋友講習故爲朋盍合也釋詁文盍與闔同闔戶謂之坤故坤爲盍坤盍故云戠聚會也釋文作藂合是以坎爲藂棘也坤廣爲衆衆陰並應于一陽且坤曰得朋故曰朋盍戠戠同埴說文埴黏土也集韻亦訓戠爲黏土鄭本禹貢曰厥土赤戠墳今本作赤埴考工記用土爲瓦謂摶埴之工摶埴以水合土之義也坤爲土坎爲水一陽倡而衆陰應若水土之相黏著故云朋盍戠戠京房作撍荀爽作宗又王肅作貸馬融作臧或作宜今王弼本作簪侯氏訓爲固冠之簪但古有笄而无簪至秦漢始有之虞作戠是也**象曰由豫大有得志大行也**（崔憬曰以一陽而衆陰從己合簪交歡故其志大行也）疏 四以一陽統五陰而衆陰皆從合簪交歡之象也坎心爲志陽稱大震足爲行故曰志大行象傳曰剛應而志行是也**六五貞**

疾恒不死（虞翻曰恒常也坎爲疾應在坤坤爲死震爲反生位在震中與坤體絕故貞疾恒不死也）疏 恒常也釋詁文坎爲心病故爲疾下應在坤月滅于坤乙爲既死魄故坤爲死震爲反生說卦文五體震位在震而得中與下坤二无正應且隔四不能互坤故與坤體絕月生于三日震爲哉生明又東方春生于左故貞疾恒不死也且震巽合而爲恒五體震變正互巽亦震巽之合而體又象恒故貞疾恒不死五位不正是死于安樂者也變之正雖疾恒不死是生于憂患者也**象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亾也**（侯果曰六五居尊而乘于四四以剛動非己所乘乘剛爲政終亦病若恒不死者以其中也）疏 五居尊位而乘四剛四剛而動彊臣也非己所當乘者若乘剛爲政必致疾矣恒不死者以己若中故未至于亾也案坎爲疾五乘坎剛故貞疾乾文言曰知存而不知亾荀彼注云存謂五爲陽位亾謂上爲陰位五陽位又居中故云中未亾也**上六冥豫成有渝无咎**（虞翻曰應在三坤爲冥渝變也三失位无應多凶變乃得正體艮成故成有渝无咎）疏 應在三三體坤釋言冥晦也月滅于坤三十日故爲晦也說文冥从日从六冖聲日數十十六日而月始虧幽也納甲之義退辛消

（艮入坤故坤晦爲冥上應在三冥豫極樂是下交瀆也渝變也釋言文三失位无正應故多凶繫下曰三多凶是也變之正下體成艮艮物所成終而成始故云體艮成也艮體成以善變也故曰成有渝上得位三變正有應是上交不諂下交不瀆也故无咎　愚案初應震震爲鳴故鳴豫上應坤坤爲冥故冥豫豫未來而先鳴其豫是豫之始而其志已滿矣故志窮則致凶豫已極而猶冥于豫是豫之終而一成不變矣故有渝則无咎）

象曰冥豫在上何可長也（荀爽曰陰性冥昧居尊在上而猶豫說故不可長　疏　陰本冥昧之性又居極上之位而猶耽于逸豫樂而忘返是昏于豫而非明于豫者也冥之爲義于月爲晦于日爲夜又處豫極所謂舞斯慍慍斯戚將于冥豫見之矣旁通小畜巽爲長震巽特變震成巽毀故曰何可長也）

序卦曰豫必有隨也故受之以隨（韓康伯曰順以動者眾之所隨　疏　豫內坤外震坤順也震動也故云順以動豫順以動是動而說者也故受之以隨隨震動而兌說也隨自否來否坤爲眾故云眾之所隨蓋豫爲喜樂喜樂出入人必喜悅孟子曰吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何以助此之謂也）

䷐（震下兌上）隨元亨利貞无咎（虞翻曰否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞无咎　鄭玄曰震動也兌說也內動之以德外說之以言則天下之人咸慕其行而隨從之故謂之隨也既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福若无此四德則有凶咎焉焦贛曰漢高帝與項籍其明徵也　疏　虞注　從三陰三陽之例隨自否來故云否上之初也剛來下柔釋詳彖傳否上之初乾元復正故元亨初上既正天行消息三四易位終成既濟故利貞陽降陰升非盈之道嫌于有咎以否成隨故无咎也　鄭注　震動也兌說也說卦文德在內震初龍德又在內卦故內動之以德言在外兌口舌爲言又在外卦故外說之以言言而民莫不信行而民莫不說故天下之民咸慕其行而隨從謂之隨也既見隨從則長之以善而爲元通其嘉禮而爲亨和之以義而爲利幹之以正而爲貞功成有福故无咎也若无此四德人即隨從凶咎難免矣襄九年左傳穆姜筮得艮之隨姜曰周易曰隨元亨利貞无咎有是四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎鄭氏之義蓋本此也焦延壽字贛漢人即京房所從受學者也著有焦氏易林十六卷今存又有易林變占十六卷今佚茲所引焦氏云云當變占中語也史稱漢高祖寬仁愛人常有大度順民而定天下規模宏遠又謂項羽自矜功伐奮其私智欲以力征卒亡其國一眾隨而有是四德則興一眾隨而无是四德則亡故云漢高祖與項籍其明徵也）

彖曰隨剛來而下柔動而說隨（虞翻曰否乾上來之坤初故剛來而下柔動震說兌也　疏　雜卦曰乾剛坤柔隨自否來乾上來之坤初是剛來而下于柔陰之隨陽由剛下之夫婦之義也動之以震說之以兌故名隨也）大亨貞无咎（荀爽曰隨者震之歸魂震歸從巽故大通動爻得正故利貞陽降陰升嫌于有咎動而得正故无咎　疏　隨震宮歸魂卦也震自三變恒四變升五變井四不變大過爲遊魂內卦皆巽至隨歸魂始復震故云震歸從巽震巽旁通故云大通初上二爻動皆得正故曰利貞陽主升陰主降今陽降陰升宜有咎矣初上易位各得陰陽之正故无咎也）而天下隨時（虞翻曰乾爲天坤爲下震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天下隨時矣　疏　否乾爲天坤爲下故曰天下隨震左爲春兌右爲秋三四變之正成既濟定則坎北爲冬離南爲夏四時各正時行則行故曰天下隨時　愚案王肅本時作之古文時作旹之作㞢當脫日譌作之也以象辭嚮晦入宴息證之則隨時之義爲長）隨時之義大矣哉（蜀才曰此本否卦剛自上來居初柔自初而升上則內動而外說是動而說隨也相隨而大亨无咎得于時也得時則天下隨之矣故曰隨時之義大矣哉　疏　卦自否來乾剛來居于初坤柔往居于上內成震而動外成兌而說故云動而說隨也以乾通坤成隨故相隨而亨得時故无咎也中庸曰君子而時中時中之義本大事事得時則天下皆隨故曰隨時之義大矣哉）

象曰澤中有雷隨（九家易曰兌澤震雷八月之時雷藏于澤則天下隨時之象也　疏　說卦曰兌爲澤震爲雷八月之時仲秋也月令曰雷始收聲今澤中有雷是雷藏于澤而將收聲矣故有合于天下隨時之象也）

君子以嚮晦入宴息（翟元曰晦者冥也雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也　侯果曰坤爲晦乾之上九來入坤初嚮晦者也坤初升兌兌爲休息入冥者也欲君民者晦德息物動說黎庶則萬方歸隨也　疏　翟注　僖十五年公羊傳晦者何冥也故云晦者冥也說文冥从冖夜也雷者陽氣春夏用事故月令仲春之月雷乃發聲今在澤中秋冬時也故月令仲秋之月雷始收聲君子乾上之初而成震者也故象雷之在澤玉藻曰君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服鄭彼注云路寢所）

以治事小寢以時燕息焉故云日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也案否坤爲晦又安土爲安故爲宴巽爲入艮爲止故爲息乾上來入于坤故以嚮晦入宴息　侯注坤爲晦釋見冥謙乾上來入坤初爲晦是嚮晦者也坤初已升于兌上復于初爲復復二休復爲休息是入宴者也欲君民者謂君子也初爲乾初是龍德而隱者也隱即晦也故云晦德二爲復二是休復而下仁者也休即息也故云息物震動兌說否坤爲民爲衆故云動說黎庶坤土爲方衆爲萬故云萬方歸隨也案澤中有雷陰隨陽息也否坤爲晦又爲宴安陽生爲息震初是也乾初三終日則嚮晦矣由上入坤是向晦入安息養夜氣之義也

初九官有渝貞吉出門交有功 九家易曰渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功 **疏** 渝變也釋言文否上剛來居初得正其體爲震震官官鬼也參同契曰水以土爲鬼土鎮水不起京房謂世應官鬼福德之說皆始于文王火珠林亦云故謂震爲子得土之位故曰官也卦自否來震初納庚子水得坤納乙未土之位水以土爲官以震變坤故曰官有渝也帝出震爲出艮爲門闕二五四成艮故爲門初震與四艮相應爲出門初上易位是坤初出交于乾故云陰陽出門相與交通也陰往

之上上來居初皆不失正故曰貞吉繫下曰五多功凡言功者皆指五初之上上得位而係五故交有功也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也 鄭玄曰震爲大塗又爲日門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人交有成功之象也昔舜愼徽五典五典克從納于百揆百揆時序賓于四門四門穆穆是其義也 **疏** 震爲大塗說卦文又震東方之卦也日出于東故爲日門震方伯之卦時值春分居冬夏之中故云正陰陽之所交也坤爲臣乾爲君初出艮門故云臣出君門坤爲四方乾初爲賢人故云與四方賢人交百僚師師撫五辰而庶績是有成功之象也愼徽五典以下虞書舜典文引之以明出門有功之義案震爲從虞義也上陽失位之初得正故曰從正吉也初往居上係五有功故曰不失也

六二係小子失丈夫 虞翻曰應在巽巽爲繩故稱係小子謂五兌爲少故曰小子丈夫謂四體大過老夫故稱丈夫承四隔三故失丈夫三至上有大過象故與老婦士夫同義體咸象夫死大過故每有欲嫁之義也 **疏** 四互巽初與四應故應在巽巽爲繩直故稱係小子謂五者兌爲少故稱小子丈夫謂四者三至上體大過大過九二云老夫得其女妻虞彼注云乾老故稱老夫丈夫猶老夫隨四體大過九二爲老夫三體大過初六爲老婦五則大過之士夫故爲小子二欲承四見隔于三故失丈夫隨與大過同體故與老婦士夫同義也二至上體咸象咸取女二三女也夫死大過者繫下棺槨之象取諸大過故爲死老夫故夫死咸女夫死故欲嫁也案虞注六三失初小子是小子謂初也釋見後虞謂隨家陰隨陽蓋二係初三係四上係五也卦名爲隨亦取陰隨陽也

象曰係小子弗兼與也 虞翻曰己係于五不兼與四也 **疏** 係小子是係于五也失丈夫是不兼與四也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 虞翻曰隨家陰隨陽三之上无應上係于四失初小子故係丈夫失小子艮爲居爲求謂求之正得位遠應利上承四故利居貞矣 **疏** 在隨之家皆陰隨陽三與上皆陰故无應三與四爲巽故上係于四初亦爲小子者對四乾爲老夫震長男復小而辨于物以一陽初生爲小故稱小子也承四故係四與初无應故失小子也艮爲門闕又爲止故爲居艮兌同氣相求故爲求謂求變之正初得位而遠應于上四亦變正成既濟故利上承四三四皆正故利居貞矣

象曰係丈夫志舍下也 王弼曰雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫也四俱无應亦

欲于己隨之則得其求矣故曰隨有求得也應非其正以係于人何可以妄故利居貞也初處己下四處己上故曰係丈夫失小子也 **疏** 陰之爲物必係于陽三與二初雖同在下體二已據初三无所附下舍初上係四四陽爲丈夫故志在丈夫四與三俱无正應四係三三即隨四四得其所求故有求得也三與上應非其正今係于四是係于人不可妄動唯利在居處守正故利居貞也初處己下已不得乘四處己上已得承之故曰係丈夫失小子也三四變正坎爲志志在四不在下故曰志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 虞翻曰謂獲三也失位相據在大過死象故貞凶象曰其義凶也孚謂五初震爲道三已之正四變應初得位在離故有孚在道以明何咎象曰明功也 **疏** 獲得也四乘三三係四故獲三也三四失位彼此相據體大過爲棺槨三四在大過中有死象焉是貞凶之義也五曰孚于嘉故孚謂五初震爲大塗故爲道三利居貞是已變之正四變正與初應得位故有孚在道變離爲明故以明何咎五爲卦主故歸功于五也　愚案三四兩爻不正故獨兩爻言隨且言貞三陰隨陽是得四也四陽隨陰是獲三也三往四則居貞四多懼故利四來居三亦居貞三多凶故凶然三四易位六爻皆正成既濟定坎爲孚離爲明四得正孚初

（故曰有孚在道雖凶得正故曰以明何咎）象曰隨有獲其義凶也（虞翻曰死在大過故凶也**疏**大過有棺椁之象故死在大過死故凶也）有孚在道明功也（虞翻曰功謂五也三四之正離爲明故明功也**疏**五多功故功謂五也三四已變之正成既濟離爲明明五之功五爲卦主故也）

九五孚于嘉吉（虞翻曰坎爲孚陽稱嘉位五正故吉也**疏**三四變正體坎三至上亦體坎坎有孚故爲孚乾文言亨者嘉之會故陽稱嘉嘉禮也春官大宗伯以嘉禮親萬民以昏冠之禮親成男女隨時陰係于陽合于嘉禮故云孚于嘉五位得正故吉也）象曰孚于嘉吉位正中也（虞翻曰凡五言中正中正皆陽得其正以此爲例矣**疏**凡五言中正者五爲中陽爲正皆陽得其正者也舉此爲五例也）

上六拘係之乃從維之（虞翻曰應在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維故拘係之乃從維之在隨之上而无所隨故維之象曰上窮是其義也**疏**下應在艮艮爲手故爲拘又應巽巽爲繩故爲係三未正故无所隨與三共係于五故兩係稱維也在隨之上窮而无所隨矣故從而維五也乾鑿度說此爻曰上六用待九五拘繫之維持之明被陽化而

陰欲持之也）王用亨于西山（虞翻曰否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故用亨于西山也**疏**否乾爲君故爲王五爲天子故謂五也否初至五體觀隨二至上亦體觀觀卦辭曰觀盥而不薦祭享之象故言用亨亨讀如享也體兌爲西互艮爲山故爲西山乾鑿度曰崇至德顯中和之美當此之時仁恩所加靡不隨從咸說其德得用王之道故言王用亨于西山也）象曰拘係之上窮也（虞翻曰乘剛无應故上窮也**疏**乘五剛而无正應故曰上窮窮則變變則通通則久係于五則不窮也）

序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也（九家易曰子行父事備物致用而天下治也備物致用立成器以爲天下利莫大于聖人子脩聖道行父之事以臨天下无爲而治也**疏**蠱自泰來泰乾父也往而成艮爲少男故子行父事乾爲物坤爲用故備物致用乾爲天坤爲下乾往治坤故天下治也備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人繫上文聖人謂乾艮子能脩聖道以行乾父之事而事君臨天下所以无爲而治也　愚案書益稷曰股肱喜哉元首起哉終之以庶事康哉是以喜隨人者必有事也然事不生于治而生于亂孔疏引褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事得其義矣）

䷑（巽下艮上）蠱元亨（虞翻曰泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也　伏曼容曰蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱爲事也案尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事然爲訓者正以太古之時无爲无事也今言蠱者是卦之惑亂也時既漸澆物情惑亂故事業因之而起惑矣故左傳云女惑男風落山謂之蠱是其義也**疏**虞注從三陽三陰之例蠱自泰來故云泰初之上與隨反對故云旁通初之上是剛上上之初是柔下乾初爲始交坤爲通故乾坤交爲元亨也　伏注昭元年左傳趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也故云蠱惑亂也蠱非事萬事從蠱而起故以蠱爲事也尚書大傳漢伏生作乃命五史書五帝之蠱事者雜卦傳曰蠱則飭也言書五帝之飭事也蓋太古之時結繩而治无爲无事不可以惑亂訓蠱也今卦言蠱者義取惑亂以時既澆薄物情惑亂將欲整飭紀綱則事業因之以起左傳曰于文皿蟲爲蠱坤器爲皿之初初成巽巽爲風說文曰蠱風動蟲生故風爲蠱卦二五不正初上失位以巽女而惑艮男以巽風而落

艮果故左傳曰女惑男風落山謂之蠱皆同物也）利涉大川（虞翻曰謂二失位動而之坎故利涉大川也**疏**二失位當之五動則互坎坎爲大川得正故利涉大川不言五失位者二上易五得正故爻言幹父用譽）先甲三日後甲三日（子夏傳云先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也　馬融曰甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲爲十日之首蠱爲造事之端故舉初而明事始也言所以三日者不令而誅謂之暴故令先後各三日欲使百姓徧習行而不犯也**疏**子夏傳　此稱甲之先後三日言也以納甲言之甲謂乾也乾納甲泰內卦本乾故言先甲後甲先甲三日辛也巽納辛坤上之初成巽在乾之先故先甲三日也鄭氏謂取改過自新故用辛是也後甲三日丁也兌納丁四體兌在乾之後故後甲三日也鄭氏謂取丁寍之義故用丁是也　馬注　艮巽合而互震震東方之卦也震爲木甲東方木神故云甲在東方艮西北之卦也故云先甲巽東南之卦也故云後甲甲爲幹首鄭氏所謂造作新令之日是也事不生于無事而生于有事故蠱爲造事之端事欲慎終于始故舉初以明事始論語曰不戒視成謂之暴卽不令而誅之謂也惟于事之未行先三日而告之事之既行後三日而戒之庶百姓徧習行而

（不犯也）**彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱**（虞翻曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也 疏 泰乾初之上爲剛上坤下之初爲柔下巽爲風爲入艮爲止下體巽風入而上體艮止不動蠱所由生也故云巽而止蠱也）**蠱元亨而天下治也**（荀爽曰蠱者巽也巽歸合震故元亨也蠱者事也備物致用故天下治也 疏 蠱巽宮歸魂卦也故云蠱者巽也巽宮三變益四變无妄五變噬嗑四不變頤爲遊魂內卦皆震至蠱歸魂震變爲巽故云巽歸合震也震之初陽爲元乾始通坤爲亨故曰元亨也物壞而後有事故云蠱者事也虞繫注云取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用立成器以爲天下利故曰天下治也乾爲天坤爲下陽升陰降以乾通坤是天下治也）**利涉大川往有事也**（九家易曰陽往據陰陰來承陽故有事也此卦泰乾天有河坤地有水二爻升降出入乾坤利涉大川也陽往求五陰來求二未得正位戎事不息故有事 疏 初陽往據五陰上陰來承二陽陰陽往來故有事也卦自泰來有乾有坤詩雲漢鄭箋天河水氣也精光轉運于天坤雖水象在天爲漢故云乾天有河孟子曰水由地中行故云坤地有水初上二爻一升一降出入乾坤之閒故曰利涉大川也陽往據陰是求五也陰來承陽是求二也初上皆不得剛柔正位三至上體離爲甲胄戈兵故爲戎事互震動故不息世亂當治故有事也　愚案二五失位二動往五互坎坎爲大川故利涉大川蠱者事也二往居五得中得正幹蠱用譽故往有事也）**先甲三日後甲三日終則有始天行也**（虞翻曰謂初變成乾乾爲甲至二成離離爲日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也易出震消息歷乾坤象乾爲始坤爲終故終則有始乾爲天震爲行故天行也 疏 消息之卦與隨旁通故謂初變成乾乾納甲故爲甲變至二成離離爲日說卦文山火成賁內卦爲先乾三爻在前故云先甲三日賁時也變至四則體離變至五則成乾天雷成无妄外卦爲後乾三爻在後故云後甲三日无妄時也飭事之道盡飾而无妄此因隨見義也陽初動爲復故云易出震息至乾入巽爲姤消至坤故云消息歷乾坤始于乾之一陽又乾知始故爲始終于坤之上陰又坤代終故爲終坤終則乾又始而爲復也故曰終則有始以納甲言之乾納甲始于震之初陽是先甲而爲乾始也先甲三日者震兌乾爲三日也終于坤之上陰是後甲而爲終也後甲三日者巽艮坤爲三日也亦坤終則震生納甲與消息其義一也泰乾爲天互震爲行故曰天行明出震爲飭蠱之道也）**象曰山下有風蠱**（何妥曰山者高而靜風者宣而疾有似君處上而安靜臣在下而行令也 疏 艮爲山山高而靜在上似君在上而安靜也巽爲風風宣而疾在下似臣在下而行令也當壞亂之時正君臣有爲之日故其象爲蠱）**君子以振民育德**（虞翻曰君子謂泰乾也坤爲民初上撫坤故振民乾稱德體大畜須養故以育德也 疏 泰君子道長故君子謂泰乾也坤衆爲民亦泰坤也乾初之上撫坤故爲振民說文振舉救也當蠱之時民生已困故宜振以舉救之互震爲動艮爲手故稱振乾龍德故稱德自二至上體象大畜二三至上亦象頤物畜然後可養故以育德也說文育養子使作善也當蠱之時民德已傷當如養子作善以育之民爲少男巽爲申命兌爲講習故取養子作善爲育）**初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉**（虞翻曰幹正蠱事也泰乾爲父坤爲事故幹父之蠱初上易位艮爲子父死大過稱考故有子考變而得正故无咎厲終吉也　案位陽令首父之事也爻陰柔順子之質也 疏 虞注　薛君韓詩章句曰幹正也詩詁云木正出者爲幹乾文言曰貞者事之幹故知幹爲正也說卦曰蠱者事也故云蠱事也泰有乾坤乾爲父說卦文坤發于事業故爲事正父之事故曰幹父之蠱泰初之上成艮艮爲少男故爲子曲禮曰生曰父母死曰考妣初至四體大過有棺椁象故云父死大過稱考也陽伏于下爲考艮子成于上是有子考也此從有子考斷句也王弼注云任爲事首能堪其事考乃无咎故曰有子考无咎也此以考无咎斷句也王注是也失位故危以柔濟剛則吉艮爲終故終吉也　案　初爲陽位而居令首故爲父事六爲陰爻而體柔順故爲子質）**象曰幹父之蠱意承考也**（王弼曰幹事之首時有損益不可盡承故意承而已也 疏 幹事之首時當損而損時當益而益不可盡承在以意承之而已　愚案初承二二承考謂承二也以陰承陽剛柔相濟所以終吉初至四體坎爲意意承考者中庸所謂善繼人之志善述人之事者也）**九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也**（虞翻曰應在五泰坤爲母故幹母之蠱失位故不可貞變而得正故貞而得中道也　案位陰居內母之象也 疏 虞注　二應在五五本泰坤也故云泰坤爲母以二幹正故曰幹母之蠱二五失位不正故曰不可貞當變之正也變則貞而且中故曰得中道也　案二爲陰位又居于內女司中饋故爲母象）**九三幹父之**

蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也（王弼曰以剛幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎矣　案爻位俱陽父之事）疏（王注九為剛爻故云以剛幹事上无正應以剛濟剛故有悔兌為小故小有悔也以陽居陽故為履得其位得位之正以幹父之蠱重剛雖有小悔然得正終无大咎也　案以陽爻居陽位故為父事）

六四裕父之蠱往見吝（虞翻曰裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷于不義四陰體大過本末弱故裕父之蠱兌為見變而失正故往見吝象曰往未得是其義也）疏（中庸曰寬裕溫柔以柔爻居柔位故稱裕柔裕故不能爭孔子曰父有爭子則身不陷于不義孝經文四本陰柔又體大過初上皆陰故本末弱是不能爭父之過而僅能裕父之蠱也　雜卦曰兌見故兌為見變陽失正故往見吝象謂往未得是也　愚案三以剛居剛過猛故悔四以柔居柔過寬故吝三變為蒙无攸利然亦无大咎也四變為鼎鼎折足故為往見吝也唯初與五以陰居陽雖不得位然剛柔相濟故一則終吉一則用譽也）

象曰裕父之蠱往未得也（虞翻曰往失位折鼎足故未得）疏（四變則體鼎是往失位也鼎九四曰鼎折足覆公餗故未得也）

六五幹父之蠱用譽（荀爽曰體和應中承陽有實用斯幹事榮譽之道也）疏（六陰為體和五位為應中上承九陽故有實用斯幹事剛柔相濟榮譽之道也）

象曰幹父用譽承以德也（虞翻曰譽謂二也二五失位變而得正故用譽變二使承五故承以德二乾爻故稱德矣）疏（繫下云二多譽故譽謂二也二陽五陰故皆失位二升五降變而得正故用譽既變則二上承五乾龍德為德故曰承以德也　愚案荀謂承陽有實謂五承上也初承二五承上皆以柔濟剛故初吉五譽初難知故承以意五得中故承以德）

上九不事王侯（虞翻曰泰乾為王坤為事應在于三震為侯坤象不見故不事王侯）疏（泰有乾坤乾為君故為王坤發事業故為事下應在三三互震為侯變蠱則坤象不見故曰不事王侯案震為帝故為王長子主器故為侯王侯皆謂震也上不與三應故不事王侯）

高尚其事（虞翻曰謂五已變巽為高艮陽升在坤上故高尚其事）疏（五已變體巽巽為高說卦文艮之一陽自乾來升在坤上故曰高尚其事　愚案五爻皆言蠱上獨言事蓋用幹用裕蠱已飭矣至五用譽則彖傳所云蠱元亨而天下治也天下已治故上獨變蠱言事陽剛有治事之德處陰非得位之人成功者退故不事王侯之事上處最高上與尚通鄭氏云君猶高尚其所為之事謂王侯皆高尚其撥亂反正之事也）

象曰不事王侯志可則也（荀爽曰年老事終不當其位體艮為止故不事王侯據上臨下重陰累實故志可則）疏（鄭氏云上九艮爻辰在戌得乾氣父老之象故云年老艮成終成始故云事終以陽居上故云不當其位艮止也故云體艮為止位不當而艮止故不事王侯據上臨下四五重陰二三累實合初則體象坎坎為志又為法則故志可則也）

序卦曰有事而後可大故受之以臨臨者大也（崔憬曰有蠱元亨則可大之業成故曰有事然後可大也）疏（蠱彖傳曰蠱元亨而天下治也天下治則可大之業成矣繫上曰可大則賢人之業謂坤也臨有坤故稱業坤文言發于事業是也韓康伯曰可大之業由事而生故曰有事而後可大蠱非事以事飭蠱故曰蠱者事也臨非大以大相臨故曰臨者大也又靈樞經太陰之人其狀臨臨然長大亦臨訓大也）

䷒（兌下坤上）臨元亨利貞（虞翻曰陽息至二與遯旁通剛浸而長乾來交坤動則成乾故元亨利貞）疏（此十二月辟卦也陽初息復至二則成臨矣與遯相反故云旁通二剛有漸長之勢乾來交坤謂乾息坤也三動則成乾故元亨利貞與乾同占也）

至于八月有凶（虞翻曰與遯旁通臨消于遯六月卦也于周為八月遯弒君父故至于八月有凶荀公以兌為八月兌于周為十月言八月失之甚矣　鄭玄曰臨大也陽氣自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功于乾盛之極也人之情盛則奢淫奢淫則將亡故戒以凶也臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂為无道故于是卦為殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣）疏（虞注　臨與遯通臨長成乾復消于遯為六月卦周之八月也陰消至遯艮子弒父至三成否坤臣弒君故云遯弒君父遯六月即周八月故曰至于八月有凶荀公謂爽也兌為正秋故以兌為八月夏八月周之十月也以十月為八月故失之甚矣且于有凶義无取也　鄭注　序卦曰臨者大也故云臨大也陽氣自二浸而長大終必成乾故有元亨利貞之四德齊功于乾陽盛之極也夫滿則必溢人之恆情溢則必覆物之常理惟聖人見微知著所以戒之以凶也臨十二月卦故云建丑而用事夏之十二月殷之正月也繫下曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之

（事邪紂爲无道文王作易特于殷正用事之卦著興衰之戒以見周改殷正之有定數也臨通遯遯于消息爲六月于殷爲七月于周爲八月臨于周爲二月用事之卦由息而消訖其七月至周八月消至二而遯卦受之然陰消不久終而復始自然之數也周受命而建于其法于此乎故云王命然矣）**象曰臨剛浸而長**（虞翻曰剛謂二也兌爲水澤自下浸上故浸而長也**疏**陽息至二故剛謂二兌爲澤坎水半見故爲水澤澤有浸象剛自下而上故曰浸而長也）**說而順剛中而應大亨以正天之道也**（虞翻曰說兌也順坤剛中謂二也四陰皆應之故曰而應大亨以正謂三動成乾天得正爲泰天地交通故亨以正天之道也**疏**說卦曰坤順也兌說也故云兌說坤順二以剛居中故剛中謂二二承四陰五應則同類皆應故曰而應三動則成乾天陽得正位其體爲泰天地交而萬物通通故亨得位故正皆變乾成天爲之也故曰大亨以正天之道也）**至于八月有凶消不久也**（蜀才曰此本坤卦剛長而柔消故大亨利正也案臨十二月卦也自建丑之月至建申之月凡歷八月則成否也否則天地不交萬物不通是至于八月有凶斯之謂也**疏**陽息坤初至二成臨故云此本坤卦

乾陽長而坤陰消進則成泰終則成乾故大亨利正也臨丑月卦也否申月卦也自十二月至七月凡八閱月則成否也天地不交萬物不通否象傳文否塞之時君子以儉德避難故以至于八月有凶當之也　愚案至于八月遯時陽剛漸消其凶甚矣然天地盈虛與時消息則消亦不久遯漸成臨故臨言凶遯言亨也）**象曰澤上有地臨**（荀爽曰澤卑地高高下相臨之象也**疏**兌爲澤坤爲地地在澤上澤卑于地地高于澤以高臨下其象爲臨）**君子以敎思无窮容保民无疆**（虞翻曰君子謂二也震爲言兌口講習學以聚之問以辯之坤爲思剛浸長故以敎思无窮容寬也二寬以居之仁以行之坤爲容爲民故保民无疆矣**疏**陽息至二剛而得中故君子謂二也互震聲爲言體兌口講習敎之義也學以聚之問以辯之乾九二文言文洪範思曰睿十五事配土坤爲土故爲思剛浸長息而不已故以敎思无窮中庸寬裕溫柔足以有容也故容訓寬寬以居之仁以行之亦乾二文言文坤廣爲容衆爲民又行地无疆故容保民无疆臨本坤卦又上體坤故卽坤以釋其象乾息至二爲臨臨二卽乾二故復引乾二文言以明其意兩卦相須義始備也）**初九咸臨貞吉**（虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也**疏**咸感

也咸彖傳文王弼又云咸感也惟初與四二與五爲正應應故感感故皆言咸初得正應四得正故貞有應故吉也　愚案初至五伏咸象初咸四應二咸五應故初二皆言咸臨三動上不應然後成臨故三不言咸也）**象曰咸臨貞吉志行正也**（荀爽曰陽始咸升以剛臨柔得其正位而居是吉故曰志行正**疏**陽始咸而欲升于四將以剛下臨三柔也然已得正位而居故吉初動坎爲志互震爲行故曰志行正也）**九二咸臨吉无不利**（虞翻曰得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不利**疏**在二爲得中繫下曰二多譽以得中故多譽也上兼四陰其體象復復初曰元吉私應故吉得中故无不利也）**象曰咸臨吉无不利未順命也**（荀爽曰陽感至二當升居五羣陰相承故无不利也陽當居五陰當順從今尙在二故曰未順命也**疏**二與五爲正應陽主升陰主降故陽感至二當升居五二升五位羣陰相承故无不利案坤爲順旁通遯巽爲命二剛浸長不順乎遯故未順命）**六三甘臨无攸利既憂之无咎**　**象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也**（虞翻曰兌爲口坤爲

土土爰稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利言三失位无應故憂之動而成泰故咎不長也**疏**兌爲口說卦文坤爲地居申方从土故爲土土爰稼穡作甘洪範文甘从口含一土下从一卽坤地也以兌口上銜坤土故曰甘臨六失位下乘陽故无攸利三既失位又无正應故憂之董子曰凡人有憂而不知憂者凶有憂而深憂之者吉三知不正息泰得正故无咎伏巽爲長臨成巽毀故咎不長也）**六四至臨无咎**（虞翻曰至下也謂下至初應當位有實故无咎**疏**說文至从一一地也初爲地在下故云至下也四與初應故謂下至初應初陽爲實而又當位故云當位有實得應故无咎也）**象曰至臨无咎位當也**（荀爽曰四與二同功欲升二至五已得承順之故曰至臨也陽雖未乘處位居正故得无咎是位當也**疏**四與二同功本下繫文四欲二升至五已得順而承之曰至臨者謂二至五而臨已也二陽尙未升故云陽雖未乘以六處四是爲居正所以无咎者位當故也　愚案經文位當也李氏本一作當位實也釋文非之此本是）**六五知臨大君之宜吉**　**象曰大君之宜行中之謂也**（荀爽曰五者帝位大君謂二也宜升上居五位吉故曰知臨大

君之宜也二者處中行升居五五亦處中故曰行中之謂也 **疏** 中庸曰唯天下至聖爲能聰明睿知足以有臨也故曰知臨五爲天子故云帝位乾鑿度說此爻云臨者大也陽氣在內中和之感應于盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位施大化爲大君矣臣民欲被化之辭也又曰大君者與上行異也鄭彼注云臨之九二有中和美異之行應于五位故曰百姓欲其與上爲大君皆言二當升五故知大君謂二也繫上謂知崇效天乾天爲知故知乾二升五爲知臨三已正成泰二升于五降成既濟定故曰大君之宜吉也二本處中互震爲行上升于五五亦處中故曰行中之謂也初四皆正故曰行正二五皆中故曰行中知臨而言行中者中庸言舜之大知用中于民是其義也

上六敦臨吉无咎（荀爽曰上應于三欲因三升二過應于陽敦厚之意故曰敦臨吉无咎） **疏** 上與三應兩陰无陽二陽也上欲因三升二故云過應于陽望二升成既濟故云敦厚之意鄭注樂記云敦厚也坤爲厚故曰敦臨內望二故吉上得位故无咎也

象曰敦臨之吉志在內也（九家易曰志在升二也陰以陽爲主故志在內也） **疏** 上欲應二升二二升五坎爲志故云志在升二也陽貴陰賤故陰以陽爲主二陽升五上得所主故曰志在內也

序卦曰物大然後可觀也故受之以觀（崔憬曰言德業大者可以觀政于人故受之以觀也） **疏** 德業盛大則可從政故可以觀政于人也觀讀去聲考工記栗氏爲量嘉量既成以觀四國注云以觀示四方是也故受之以觀　愚案卦互艮又全體象艮上重陽而下再重陰有門闕重疊之象故名曰觀釋宮觀謂之闕白虎通上懸法象其狀巍巍然高大謂之象魏使人觀之謂之觀也此卽物大然後可觀臨觀以觀之義也自上示下讀去聲義取觀示自下仰上讀平聲義取觀瞻卦象作觀示爻象作觀瞻義各有當然使人觀之謂之觀其實一也又春官大宗伯以肆獻祼享先王注云祼之言灌也是觀與祼灌亦通觀卦辭觀盥而不薦可見矣

䷓（坤下巽上）

觀盥而不薦有孚顒若（鄭玄曰坤爲地爲眾巽爲木爲風）九五天子之爻互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也　王弼曰王道之可觀者其盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛乎盥也至薦簡略不足復觀故觀盥而不薦也　馬融曰盥者進爵灌地以降神也此是祭祀盛時及神降薦牲其禮簡略不足觀也國之大事唯祀與戎王道可觀在于祭祀祭祀之盛莫過初盥降神故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣此言及薦簡略則不足觀也以下觀上見其至盛之禮萬民敬信故云有孚顒若孚信顒敬也　案鬼神害盈禍淫福善若人君脩德至誠感神則黍稷非馨明德惟馨故觀盥而不觀薦饗其誠信者也斯卽東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福是其義也 **疏** 鄭注　坤爲地爲眾巽爲木爲風皆說卦文五位天子故九五爲天子之爻五互三四爲艮艮爲鬼門者乾坤鑿度曰艮爲鬼冥門上聖曰一陽二陰物之生于冥昧氣之起于幽蔽地氣經曰山者艮也地土之餘積陽成體石亦通氣萬靈所止起于冥門言鬼其歸也眾物歸于艮艮者止也止宿諸物大齊而出出然後至于口口中艮靜如冥暗不顯其路故曰鬼門說卦曰艮爲門闕故又爲宮闕坤地之上而有巽木又互艮爲鬼門宮闕五爲天子故云天子宗廟之象也　王注　此與馬君融注意同釋見于下　馬注　祭統獻之屬莫重于祼字亦作灌義取于坤地之觀春官鬱人掌祼器凡祼事沃盥書洛誥王入太室祼崔靈恩三禮義宗云祭之日王袞冕入尸亦袞冕入祝在後侑三王不迎尸尸入室作樂降神乃灌故云盥者進爵灌地以降神也初灌禮備詳具于下故云此是祭祀盛時郊特牲既灌然後迎牲迎牲而後薦是薦在盥後也禘行于春夏物未成熟薦禮獨略故云及降神薦牲其禮簡略不足觀也國之大事唯祀與戎本成十三年左傳

蓋王者治定制禮吉禮爲先故云王道可觀在于祭祀配天之禘灌禮最盛古文作祼周監二代而制禮大宗伯以肆獻祼享先王典瑞祼圭有瓚以肆先王以祼賓客則祼一事有三節肆者實而陳之祼者將而行之獻者奉而進之實以彝祼之陳將以瓚祼之行獻以爵祼之成故曰肆祼獻祭天無灌而禘有灌者宣三年公羊傳說配天之義云王者曷爲必以其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不止自內出者無匹不行南郊配天也自外至者無主不止明堂配天也明堂之配天帝異饌亦異其禮故天無灌而祖有灌以灌禮降神推人道以接天所謂自外至者無主不止故云祭祀之盛莫過初盥降神也引論語孔子文者以明及薦簡略不足觀之意隱五年穀梁傳曰常視曰視非常曰觀灌禮非常薦爲常禮故觀盥而不觀薦吾不欲觀也非不欲觀也所以明灌禮之特盛也以下觀上見其至盛之禮萬民敬信卽下觀而化也故曰有孚顒若序卦曰中孚信也故孚訓信詩大雅鄭箋云顒顒然敬順故顒亦訓敬也　案　謙彖傳曰鬼神害盈而福謙故云禍淫福善黍稷非馨明德惟馨書君陳文言人君脩德至誠足以感神則馨明德而不馨黍稷卽觀盥而不觀薦享其誠信之意也東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福既濟九五爻辭復引此以明在物不在儀之意

象曰大觀在上（蜀才曰此本乾）

（卦彖柔小浸長剛大在上其德可觀故曰大觀在上也）疏（乾消成觀故云此本乾卦陰柔爲小浸長至四陽剛爲大尊而在上乾爲德故稱德有德則可觀故曰大觀在上也）順而巽中正以觀天下（虞翻曰謂陽息臨二直方大臨者大也在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五以天神道觀示天下咸服其化賓于王庭）疏（由臨息泰反否退觀故謂息臨二直方大坤二爻辭觀二即坤二也臨者大也序卦文二陽在下爲臨今在觀上故稱大觀說卦坤順也故知順爲坤五爲中九爲正故知中正稱五五乾爲天陽爲神故云以天神道觀示天下中庸曰不賞而民勸不怒而民威于鈇鉞是天下咸服其化六四賓王是賓于王庭也）觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也（虞翻曰觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也孚信謂五顒顒君德有威容觀若順也坎爲水坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盥而不薦孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣巽爲進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化上之三五在坎中故有孚顒若下觀而化詩曰顒顒卬卬如珪如璋君德之義也）疏（否泰反類爲反即旁通也此云觀反臨自下反上又一義也五陽爲君下坤爲民以五陽觀示坤民故稱觀鬱人掌祼事凡祼事沃盥故云盥沃盥郊特牲旣灌然後迎牲迎而後獻薦是爲薦在灌後故云薦羞牲也陽實爲孚故孚訓信而謂五也釋訓顒顒卬卬君之德也故云君德有威容觀若順也釋詁文觀內坤道五正位上之三成坎爲水坤形而下故爲器以艮手臨坤器又有坎水沃之故爲盥之象也坤牛爲牲上之三坤象不見故曰觀盥而不薦引論語文者以明灌禮盛薦禮簡觀盥而不觀薦之意也巽爲進退說卦文容止可觀進退可度孝經文說文引易曰地可觀者莫可觀于木漢書五行志曰說曰木東也于易地上之木爲觀其于王事威儀容貌亦可觀者也九五有人君之德實貌相應其下畏而愛之則而象之故下觀其德而順其化也上之三則五在坎中坎爲孚故有孚顒若下觀而化也顒顒卬卬如珪如璋詩卷阿文璋君祼玉君祼以圭瓚亞祼以璋瓚顒顒溫貌卬卬盛貌祼之儀也鬱人詔之故引之以明君德之義）觀天之神道而四時不忒（虞翻曰忒差也神道謂五臨震兌爲春秋三上易位坎冬離夏日月象正故四時不忒）疏（忒差也釋見豫彖傳乾爲道陽之信者爲神故神道謂五春秋陰陽之著故臨震春兌秋見于先冬夏者陰陽之徵觀五得正三上易位坎冬離夏見于後三之上坎月離日爻皆得正故日月象正日月正則四時成故曰四時不忒）聖人神道

設教而天下服矣（虞翻曰聖人謂乾退藏于密而齊于巽以神明其德教故聖人設教坤民順從而天下服矣）疏（乾鑿度曰乾九五爲聖人故聖人謂乾退藏于密繫上文齊于巽本說卦文內卦坤爲闔戶又互艮爲山釋山曰山如堂者密內坤戶而互艮山又坤以藏之故云退藏于密巽爲絜齊齊者齊戒之義聖人以齊戒以神明其德故云齊于巽臨教思无窮反觀神道故云神明其德教坤爲民爲順故聖人設教則坤民順從五乾爲天坤爲下故天下服矣案神道設教承盥薦言之謂祭祀也地官大司徒以祀禮教敬則民不苟是也祭義曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也因物之精制爲之極明命鬼神以爲黔首百衆以畏萬民以服鄭注云合鬼神而祭之聖人之教致之是其義也）象曰風行地上觀先王以省方觀民設教（九家易曰先王謂五應天順民受命之王也風行地上草木必偃枯槁朽腐獨不從風謂應外之爻天地氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加故以省察四方觀視民俗而設其教也言先王德化光被四表有不賓之民不從法令以五刑加之以齊德教也）疏（乾爲先又爲王故先王謂五五乾故爲應天下坤故爲順民上巽爲命故云受命之王也巽爲風風者天之教所以觀示萬物臨震行坤故行地上震巽皆爲草木故草木必偃如二應五是也惟枯槁朽腐之物獨不從風如初爻在應之外是也上爻爲天初爻爲地上陽居陰下陰居陽是天地氣絕陰陽所去也象梗化之民爲五刑所必加也坤爲方爲民巽命爲教故以省察四方觀視民俗而設其教也乾五下應于二則乾二之德博而化也故言先王德化乾爲大明四表即四方故云光被四表四得位近王故稱用賓初不應四故爲不賓之民不從法令刑以弼教故以五刑加之以齊德教也　愚案大司徒之職掌建邦土地之圖即省方也與其人民之數即觀民也以佐王安擾邦國即設教也然則周禮以地官掌邦教其取法于觀之坤爲地而巽爲教乎設教有二有反民之俗以爲教者如沈潛剛克高明柔克是也有因民之俗以爲教者如脩其教不易其俗齊其政不異其宜是也巽爲進退論語曰求也退故進之由也兼人故退之因其民而進退之斯爲善教矣）初六童觀小人无咎君子吝（虞翻曰艮爲童陰小人陽君子初位賤以小人乘君子故无咎陽伏陰下故君子吝矣）疏（應在四四互艮爲少男又全體象艮而初爻成始故爲童陰爻象小人陽位象君子初在下故位賤以陰居陽是以小人乘君子也故无咎以陰爻居陽位是陽伏陰下也故君子吝　愚案艮少男又爲閽寺童

（而陰小人之象也位應四近五雖不能觀國之光猶可近五故无咎初陽位爲陰所據位雖君子爻不正四不應觀五无由故君子吝）

象曰初六童觀小人道也（王弼曰失位處下最遠朝美无所鑒見故曰童觀處大觀之時而童觀趣順而已小人爲之无可咎責君子爲之鄙吝之道）疏（孔疏童觀者處于觀時而最遠朝廷之美觀是柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀之爲小人无咎君子吝者爲此觀看趣在順從而已无所能爲于小人行之纔得无咎若君子行之則鄙吝　愚案童觀爲閽寺雖不能如四觀國之光猶不失小人近君之道故曰小人道也）

六二闚觀利女貞（虞翻曰臨兌爲女竊觀稱闚兌女反成巽巽四五得正故利女貞艮爲宮室坤爲闚戶小人而應五故闚觀女貞利不淫視也）疏（臨內卦兌爲女說文闚閃也不正之象竊觀非正視故稱闚兌少女反居觀上成巽長女巽四五陰陽得正故利女貞互艮門闕故爲宮室內坤故爲闚戶爻陰故爲小人二應巽五得正故闚觀利女貞曲禮曰毋淫視邪視曰淫視利女貞利不淫視也）

象曰闚觀女貞亦可醜也（侯果曰得位居中上應于五闚觀朝美不能大觀處大觀之時而爲闚觀女正則利君子則醜也　案六二離爻離爲目又爲中女外互體艮艮爲門闕女目近門闚觀之象也）疏（侯注六爲得位二爲居中上應于五僅能闚觀朝美而不能大觀夫處大觀之時而僅爲闚觀婦人之道也故女正則利在君子亦可醜也　案六二離之中爻也離爲目故爲闚又再索得女故爲中女三至五互艮爲門闕二臨三門女目近之故有闚觀之象　愚案太元曰晝以好之夜以醜之坤柔爲夜故言醜初爲闚寺觀不及遠小人之道可醜也二爲雖女婦人之道觀不及天亦可醜也亦亦初也）

六三觀我生進退（虞翻曰坤爲我臨震爲生生謂坤生民也巽爲進退故觀我生進退臨震進之五得正居中故象曰未失道）疏（坤身爲自故爲我反臨互震震反生故爲生震變爲坤故生謂坤生民也與九五同義五象虞注云坤爲民謂三也巽爲進退說卦文觀我生進退者謂五五觀示坤民進退三欲五二正上來易己也臨震反觀則進之五九得正五居中震大塗爲道故象曰未失道　愚案坤爲廣生故曰觀我生三處上下之交位陽主進爻陰主退故可進可退三進于上則成蹇故欲進仍退未失觀道也）

象曰觀我生進退未失道也（荀爽曰我謂五也生者教化生也三欲進觀于五四既在前而三退故未失道也）疏（五爲卦主爻辭與五同故我謂五五巽命爲教化故生者教化生也陰當承陽故三欲進觀于五四近于五而在三前故三退進退皆得故曰未失道也）

六四觀國之光利用賓于王（虞翻曰坤爲國臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位故觀國之光王謂五陽陽尊賓坤坤爲用爲臣四在王庭賓事于五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來享莫敢不來王是其義也）疏（坤爲地故爲國臨陽至二即乾二天下文明乾九二文言文也反居于上以成觀體五則進顯天位故觀國之光也五乾爲君故王謂五陽二尊爲主以坤爲賓故云陽尊賓坤坤致役爲用臣道爲臣艮爲門庭四諸侯位故在王庭四爲賓而臣事于五故利用賓于王莫敢不來享莫敢不來王詩殷武文引之以明用賓之義　愚案九五下臨坤國乾爲大明故爲光大觀在上而四承之故曰觀國之光聘禮歸大禮之日有請觀之禮春秋傳吳季札聘魯請觀于周樂晉韓起聘魯觀書于太史氏皆觀國之光之事也五位天子四位三公五陽爲王爲主四陰爲臣爲賓觀之言灌大賓有祼賓之禮故典瑞云祼圭有瓚以肆先王以祼賓客四爲三公而稱王賓則賓于王惟祼禮爲盛故利用賓于王也莊廿二年左傳周史說此爻云坤土也巽風也乾天也風爲天于土上山也有山之材而照之以天光于是乎居土上故曰觀國之光庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王是其義也）

象曰觀國之光尚賓也（崔憬曰得位比尊承于王者職在搜揚國俊賓薦王庭故以進賢爲尚賓也）疏（四陰爲得位進五爲比尊上承于王故職在搜國俊以薦王庭四能進賢故爲尚賓　案四觀五光五尚四賓故曰尚賓周語祭公謀父曰甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢荒服者王韋注云皆所以貢助祭于廟孝經所謂四海之內各以其職來祭是助祭尚賓之事也）

九五觀我生君子无咎（虞翻曰我身也謂我生生謂生民震生象反坤爲死喪嫌非生民故不言民陽爲君子在臨二失位之五得道處中故君子无咎矣）疏（我身亦坤爲身也我身有民故謂我生生謂生民者三坤也臨二與三爲賓故五亦我之也震生象反者震爲反生也月滅于坤乙爲既死魄故坤爲死喪言生則民見非生民故不言民陽爲君子在臨二爲失位反而之五成觀陽得正位爲處中故君子无咎矣　愚案乾爲大生故曰觀我生三與五位不同而功同故陰陽不同而其辭同觀陰消陽將成剝矣宜有咎然得中得位君子之道也故无咎）

象曰觀我生觀民也（王弼曰觀我生自觀其道也爲眾觀之主當宣文化光于四表上之化下猶風之靡草百姓有過在予一人君子風著己乃无咎欲察己）

（道當觀民也　虞翻曰坤爲民謂三也坤體成故觀民也**疏**王注觀我生者自觀其在上之道也五居尊位爲衆觀之主巽爲宣坤爲文乾大明爲光坤四方爲四表故云當宣文化光于四表君陳曰爾惟風下民惟草故云上之化下猶風之靡草百姓有過在予一人泰誓文言民之善惡觀乎上也論語曰君子之德風故云君子風著已乃无咎咸有一德曰萬夫之長可以觀政故欲察己道當觀民也　虞注生生民也下坤爲民三曰觀我生故知民謂三也三坤體已成故觀民也　愚案自觀其生五陽得正君子之道下與二應二體坤則可以觀示坤民也觀民之觀與大觀在上中正以觀天下同義）

上九觀其生君子无咎（虞翻曰應在三三體臨震故觀其生君子謂三之三得正故无咎矣**疏**上應在三三體在臨互震震爲生故觀其生上失位之三得正故君子謂三得正故无咎　愚案觀惟三五上言生上乘五觀五也下應三觀三也之三得正故无咎三與五同功故亦曰君子无咎）

象曰觀其生志未平也（王弼曰觀其生爲人所觀也最處上極天下所觀者也處天下所觀之地其志未爲平易不可不慎故君子德見乃得无咎生猶動出也　虞翻曰坎爲志爲平上來之三故志未平矣**疏**王注觀其生者已在上而爲人所觀也上處最極尤天下所共觀者也處天下所共觀之地又不得位其志未爲平易可不慎乎故必君子之德脩于上而見于下乃得无咎矣孔疏云生猶動出者或動或出是生長之義也　虞注坎心爲志坎水爲平上來之三三五成坎故志平若當觀其生而未之三時則五志猶未平也）

周易集解纂疏卷三終

張彭齡校字
史開甲覆校
李心地續校
丁兆松續校

周易集解纂疏卷四

安陸李道平著

上經噬嗑第四

序卦曰可觀而有所合故受之以噬嗑嗑者合也（崔憬曰言可觀政于人則有所合于刑矣故曰可觀而有所合**疏**中正以觀天下下觀而化者宜无不合矣故可觀而有所合也觀政之道不外勸懲教所以勸刑所以懲也在觀之家則教以勸之而易合者合在噬嗑之家則刑以懲之而不合者亦合明于五刑以弼五教故言可觀政于人則有所合于刑矣是可觀而有所合之義也人不合者則刑以合之物不合者則噬以嗑之故曰嗑者合也）

䷔（震下離上）噬嗑亨利用獄（虞翻曰否五之坤初坤初之五剛柔交故亨也坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而繫于獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄坤爲用也　案頤中有物曰噬嗑謂九四也四互坎體坎爲法律又爲刑獄四在頤中齧而後亨故利用獄也**疏**虞注卦自否來否五剛之初初柔之五是剛柔交通故亨也互坎爲陽陷陰中又九家易曰坎爲律又爲叢棘爲桎梏故爲獄互艮爲手折獄從手故取艮手折獄貴明故取離明四陽不正陷于坎中故云繫于獄蔽斷也三上易位則三斷四獄其體爲豐豐象曰折獄致刑故利用獄也坤致役故爲用　案二陽四陰外實中虛頤象也九四以不正閉之是頤中有物象也彖傳曰頤中有物曰噬嗑物謂九四也四互坎九家易坎爲律故爲法律又爲刑獄四在頤中閉而不合噬齧也唯齧而合之所以通也故亨刑克以通所以利用獄也）

彖曰頤中有物曰噬嗑（虞翻曰物謂四則所噬乾脯也頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也**疏**九四不正閉于頤中故物謂四所噬乾脯者取九四爻辭也頤中无物則口无所噬故先舉頤中有物齧而合之以明噬嗑彖辭未有以卦象者故特釋其義也）噬嗑而亨（崔憬曰物在頤中隔其上下因齧而合乃得其亨焉以喻人于上下之閒有亂羣者當用刑去之故言利用獄**疏**四在頤中隔其上下不通之象也齧而合之乃得其通故亨也人于上下之閒有不正而亂羣者則當用刑以去之去之則亨故利用獄也）剛柔分

動而明雷電合而章（盧氏曰此本否卦乾之九五分降坤初坤之初六分升乾五是剛柔分也分則雷動于下電照于上合成天威故曰雷電合而成章也）**疏**（卦自否來否乾剛坤柔九五下降是分乾之剛以降坤初初六上升是分坤之柔以升乾五故曰剛柔分也分則下震爲雷爲動上離爲電爲明雷動電照合成天威且嗑者合也故曰雷電合而章也）

柔得中而上行雖不當位利用獄也（侯果曰坤之初六上升乾五是柔得中而上行雖則失位文明以中斷制枉直不失情理故利用獄）**疏**（初六柔也上升于五爲中是柔得中而上行也六雖失位然在坤爲文之離爲明居五得中以此斷制枉直自不失情理之正又有上之三以成豐折獄故利用獄也）

象曰雷電噬嗑（宋衷曰雷動而威電動而明二者合而其道章也用刑之道威明相兼若威而不明恐致淫濫明而无威不能伏物故須雷電並合而噬嗑備）**疏**（晉語司空季子曰車有震武也章注云震威也又云居樂出威故云雷動而威說卦爲電鄭注云久明似日暫明似電故云電動而明稽覽圖曰雷有聲名曰雷有光名曰電是雷與電本合也故云二者合而其道章卽彖傳意也用刑之道二者相兼不明則刑必濫不威則物不伏故必二者合而後噬嗑之道始備呂刑曰德威惟畏德

明惟明是其義也）

先王以明罰勑法（侯果曰雷所以動物電所以照物雷電震照則萬物不能懷邪故先王則之明罰勑法以示萬物欲萬方一心也）**疏**（震動故雷所以動物離明故電所以照物有雷之震有電之照則萬物不能懷邪故先王則雷電之明威以明罰而勑法焉說文罰辠之小者從刀從詈未以刀有所賊但持刀罵詈則應罰春秋元命包网言爲詈刀詈爲罰呂刑五刑不簡正于五罰孔傳出金贖罪地官大司徒凡民之有衺惡者三讓而罰之注云罰謂撻擊之也愚案罰從刀者錢刀也非持刀罵詈之謂乃罵詈則以錢刀贖之也故凡用薄刑者通謂之罰如地官所言是也呂刑蚩尤惟始作亂延及于平民苗民弗用靈制以刑惟作五虐之刑曰法秋官大司寇縣刑象之法于象魏使萬民觀刑象月令孟秋之月有司脩法制法皆謂刑也明罰勑法以示萬物者欲萬方一心罔干憲典卽刑期無刑之意也又案否乾爲先爲王故曰先王刑貴平坎水平故爲罰爲法坎爲明故明罰勑戒也震言爲誡故勑法上之三得正而折四獄故明罰勑法也）

初九屨校滅趾无咎（虞翻曰屨貫趾足也震爲足坎爲校震沒坎下故屨校滅趾初位得正故无咎　干寶曰趾足也屨校貫械也初居剛躁之家體貪狠之性以震掩巽强暴之男也行侵陵之罪以陷屨校之刑故曰屨校滅趾得位于初顧震知懼小懲大戒以免刑戮故曰无咎矣）**疏**（虞注　釋名屨拘也所以拘足也屨謂貫卽拘義也趾足也釋言文震爲足說卦文九家說卦曰坎爲桎梏故爲校震足沒于坎水之下故屨校滅趾震體以初爲主故獨象屨校也初陽位陽爻得正故无咎伏義始作八卦近取諸身故此卦初爲趾上爲耳　干注以械爲屨故曰屨校漢謂之貫械後漢書李固傳云渤海王調貫械上書是也說卦巽其究爲躁卦虞謂躁則震是也九本陽剛又居震初故云初居剛躁之家翼奉傳曰北方之情好也好行貪狠申子主之震初庚子子北方水位故云體貪狠之性巽宮三世卦變巽爲震故云以震掩巽震長男而性貪狠故爲强暴之男也震足爲行又爲阪生阪陵也故云行侵陵之事坎爲陷又爲校故云以陷屨校之刑行陷于罪故曰屨校滅趾震陽得位于初震象曰恐懼脩省故云顧震知懼小懲大戒繫下文震知懼懼故懲戒懲戒以免刑戮故无咎）

象曰屨校滅趾不行也（虞翻曰否坤小人以陰消陽其亾其亾故五變滅初否坤殺不行也　干寶曰不敢遂行彊也）**疏**（虞注　繫下言小懲大戒小人之福謂此爻也卦自否來小人道長謂坤初也否以陰消陽九五曰其亾其亾消四及五則五下滅初坤臣弑君殺讀爲弑坤滅故弑不行也　干注

震爲行爲剛躁是行彊也互艮以止之故不敢遂行彊也）

六二噬膚滅鼻无咎（虞翻曰噬食也艮爲膚爲鼻鼻沒坎水中隱藏不見故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎）**疏**（噬食也方言文爻辭曰膚曰昔肉曰乾胏曰乾肉膚爲脇革肉也少牢饋食禮曰雍人倫膚九實于一鼎又曰膚九而俎亦橫載革順是也艮爲膚爲鼻九家說卦文艮體互于坎下是鼻藏水中之象坎爲隱伏故隱藏不見二噬艮膚而艮滅坎中故曰噬膚滅鼻初陽故乘剛六居二得正二又多譽故无咎　愚案初上皆在頤外故不言噬初言趾上言耳近取諸身皆遠于頤者也至二則在頤中故自二至五皆言噬膚在皮外柔而易噬以喻六二柔中治獄平易之象但初九剛盛必須嚴厲惟施以滅鼻之刑乃无咎也初體震爲足故滅趾滅趾者刖刑也二互艮爲鼻故滅鼻滅鼻者劓刑也）

象曰噬膚滅鼻乘剛也（侯果曰居中履正用刑者也二互體艮艮爲鼻又爲黔喙噬膚滅鼻之象也乘剛噬必深噬過其分故滅鼻也刑剋雖峻得所疾也雖則滅鼻而无咎矣）**疏**（二居中六履正得用刑之道者也二互艮鼻本九家說卦文爲黔喙本說卦傳文互艮故有噬膚滅鼻之象也下乘初剛所噬必深噬過其分故至滅鼻用刑雖峻疾所當疾故云得所疾也雖至滅鼻亦无咎矣　愚

案二乘初剛施以滅鼻之刑是柔能制剛者也故无咎

六三噬昔肉遇毒小吝无咎　虞翻曰三在膚裏故稱肉離日熯之爲昔坎爲毒故噬昔肉遇毒毒謂矢毒也失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎也 疏 四陽爲骨二爲膚三在膚裏故稱肉說文昝乾肉也從殘肉日以晞之馬融云晞于陽而煬于火曰腊肉故云離日熯之爲腊肉坎爲害故爲毒周語單子曰厚味實昔毒腊昔籀文昔肉久稱昔味厚者爲毒又鄭語毒之酋腊者其殺也滋速故噬昔肉遇毒四曰得金矢三近四故毒謂矢毒也三不正爲失位四不正而三承之故小吝上來之三是易位也折四成豐利用刑獄故无咎也

象曰遇毒位不當也　荀爽曰昔肉謂四也三以不正噬取異家法當遇罪故曰遇毒爲艮所止所欲不得故小吝也所欲不得則免于罪故无咎矣 疏 三近四故昔肉謂四三位不正噬取異家謂噬四也取非其有法當遇罪故曰遇毒毒亦四毒也互艮以止之故爲艮所止所欲之昔終不可得故小吝也然所欲不得則可免于罪故无咎矣

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也　陸績曰肉有骨謂之胏離爲乾肉又爲兵矢失位用刑物亦不服若噬有骨之乾胏也金矢者取其剛直也噬胏雖復艱難終得信其剛直雖獲正吉未爲光大也 疏 馬融云有骨謂之胏故云肉有骨謂之胏離爲乾卦陽爲骨而離乾之故爲乾肉離爲戈兵故爲兵矢四失位不正以此用刑物必不服故云若噬有骨之乾胏也秋官大司寇禁民訟入束矢禁民獄入鈞金矢取其直不直者入束矢金能見情無情者入鈞金故云金矢者取其剛直王肅又云金矢所以獲野禽故食之得金矢也義亦可通噬乾胏艱難之象也得金矢剛直之象也于艱難而得剛直可謂利艱矣然必變正然後吉也變正則離毀故未光也　愚案四有剛直之才能斷獄者也故爻言貞吉四爲上下之隔能亂羣者也故象言未光

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎　虞翻曰陰稱肉位當離日中烈故乾肉也乾金黃故得黃金貞正厲危也變而得正故无咎　王弼曰乾肉堅也黃中也金剛也以陰處陽以柔承剛以噬于物物亦不服故曰噬乾肉也然處得尊位而居于中能行其戮者也履不正而能行其戮剛勝者也噬雖不服得中而勝故曰噬乾肉得黃金也已雖不正而刑戮得當故雖厲而无咎也 疏 虞注　陽稱骨故陰稱肉五正離位故云位當離日中烈離爲乾卦故曰乾肉也卦自否來否乾爲金位居中其色黃故曰得黃金貞正者變而正也厲危也然變正亦危也然變而得正終无咎矣　王注　離爲乾肉兩陽在外故堅也黃爲中色五爲中位故云黃中也五爲陽位陽爲剛故云金剛也六五以陰處陽以柔乘剛以此治人之罪人亦不服故如噬乾肉也以六處五得乎尊位柔乘剛而居于中既中而行剛是能行其戮者也履雖不正而能行其戮是以剛勝者也以不正噬物物雖不服然位得中而能以剛勝是噬乾肉而得黃金也位雖不當而用刑得當故雖貞厲而无咎也

象曰貞厲无咎得當也　荀爽曰謂陰來正居是而厲陽也以陰厲陽正居其處而无咎者以從下升上不失其中所言得當 疏 謂初陰來五正居于是而危厲陽位也以陰厲陽正居其處宜有咎矣而无咎者以從下初上升于九雖不正而不失中故言當也　案五位不當變之正則當也

上九何校滅耳凶　荀爽曰爲五所何故曰何校據五應三欲盡滅坎三體坎爲耳故曰滅耳凶上以不正侵欲无已奪取異家惡積而不可弇罪大而不可解故宜凶矣　鄭玄曰離爲槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳之象也 疏 荀注　何與荷同上據五爲五所荷故曰何校近據五下應三而己居其上是欲盡滅坎也三互坎坎爲耳故曰滅耳凶上位不正侵下无已奪取異家謂應三據五也惡積而不可弇罪大而不可解繫下說此爻文也處罰之極積惡不改宜其凶也　案虞下虞注此爻云陰息姤至遯子弒其父故惡積而不可弇陰息遯成否以臣弒君故罪大而不可解以此卦初爻義取小懲大戒上爻義取惡積罪大者此本否上終則傾宜下反于初成益則先否後喜今上不下反坤弒逆仍五降于初以救之故初无咎而上凶也又案滅耳刑也惡積罪大當服大辟之刑以三有正應故從末減而予以滅耳之罰初二罪薄罰輕以无正應也　鄭注　說卦曰離其于木也爲折上槁故爲槁木又爲校坎爲耳說卦文以木在耳上故有何校滅耳之象

象曰何校滅耳聰不明也　九家易曰當據離坎以爲聰明坎既不正今欲滅之故曰聰不明也 疏 離爲目主視爲明坎爲耳主聽爲聰己居坎離之上當據二象以爲聰明坎既不正上欲滅之坎滅而離象亦毀故聰不明鄭氏云目不明耳不聽是也

序卦曰物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也　崔憬曰言物不可苟合于刑當須以文飾之故受之以賁 疏 以天合者賁乎質父子兄弟是也以人合者賁乎文君臣夫婦是也君之求臣有三徵九聘之禮夫之取婦有納采納吉之儀故物不可以苟合而必受以賁賁者文飾

之謂也因言婚媾五言上周其卽不可苟合之大者乎至于用刑不可苟合必當文飾之者如虞書五刑五用呂刑五刑之屬三千周禮秋官五刑糾萬民以及八辟五禁三刺三宥三赦之法其文最繁不可苟合于刑必輕重諸罰有權然後不至淫刑以逞也賁象曰君子以明庶政无敢折獄故受之以賁

䷕ 離下艮上 **賁亨** 虞翻曰泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽交故亨也 **疏** 三陰三陽之卦自泰來坤上來之乾二乾二往之坤上離爲文自外曰來是上柔來文二剛而成賁也陰陽相交故通通故亨也 愚案鄭云賁變也文飾之貌也夫物相雜謂之文考工記畫繢之事雜五色青與赤謂之文離火赤互震木青艮山亦青之閒色是赤與青謂之文故曰賁也

小利有攸往 虞翻曰小謂五五失正動得位體離以剛文柔故小利有攸往 鄭玄曰賁文飾也離爲日天文也艮爲石地文也天文在下地文在上天地二文相飾成賁者也猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故亨也卦互體坎艮艮止于上坎險于下夾震在中故不利大行小有所之則可矣 **疏** 虞注陰爲小謂五五陰失正動而得位互又成離是伏剛出而文柔也陰動剛出故小利有攸往也 — 鄭注序卦曰賁飾故云文飾離爲日艮爲小石說卦文日爲天文石爲地文泰乾在下離亦在下故云天文在下坤在上艮亦在上故云地文在上天地二文交相飾而成賁猶人君以剛柔交濟仁義並行然後能飾成其德也剛柔雜則陰陽通仁元也義利也合者會也仁義合則嘉會之禮通于其閒故亨也卦體艮互有坎艮止在上坎險又互艮以止于下三互震以夾于其中震爲大塗爲行艮以止之故不利大行艮爲小故小有所之則可矣

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往 荀爽曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交于中和故亨也分乾之二居坤之上上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣 **疏** 自泰來故云此本泰卦陰從上來居乾之中是以上六之柔來文九二之剛文雖柔而質剛又得中得正交于中和故亨也分乾之二居坤之上是以九二之剛上文上六之柔文雖剛而質柔又非中正宜无利然兼據五四二陰陰爲小故小利有攸往矣

天文也 虞翻曰謂五利變之正成巽體離艮爲星離日坎月巽爲高五天位離爲文明日月星辰高麗于上故稱天之文也 **疏** 五失位故利變之正兼有巽離故成巽體離艮成終始主四時斗建四時故艮主斗斗星也故艮爲星又

僖十六年左傳隕石于宋五隕星也艮爲石故爲星互離坎故離日坎月巽爲高說卦文五位天德故爲天位下繫云文明以止故離爲文明中庸曰日月星辰繫焉故云日月星辰高麗于天在天成象故稱天之文也

文明以止人文也 虞翻曰人謂三乾爲人文明離止艮也震動離明五變據四二五分則止文三故以三爲人文也 **疏** 三于三才爲人道爲人位故人謂三泰有乾人得陽以生故乾爲人坤爲文離日爲明離之中爻坤二也故文明謂離也艮止也故止謂艮也互體震爲動故震動離明五既變陽據四成離上下兩離交集于三三應上艮止二五分三之文則皆止于三故以三爲人文也 愚案堯典欽明文思安安卽文明以止之義也

觀乎天文以察時變 虞翻曰日月星辰爲天文也泰震春兌秋賁坎冬離夏巽爲進退日月星辰進退盈縮謂朓側朒也曆象在天成變故以察時變矣 **疏** 離爲目故爲觀日月星辰爲天文釋已見前時四時也泰互震兌震左爲春兌右爲秋賁離互坎坎北爲冬離南爲夏五變巽故爲進退日月星辰進退盈縮者漢書天文志陽用事則進陰用事則退蚤出爲盈晚出爲縮也謂朓側朒也者說文曰晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之縮朒書大傳謂之側匿側卽朒也朏召誥傳月三日明生之名也日月星辰有遲有疾所謂時變也曆數也象法也考工記曰天時變故曆象在天成變所以察時變也

觀乎人文以化成天下 虞翻曰泰乾爲人五上動體既濟賁離象重明麗正故以化成天下也 干寶曰四時之變縣乎日月聖人之化成乎文章觀日月而要其會通觀文明而化成天下 **疏** 虞注泰內乾故泰乾爲人五上皆不正動則成既濟賁三有兩離象離彖傳曰重明以麗乎正乃化成天下三互兩離爲重明體既濟爲麗正坤上來化乾二坤化成物乾爲天坤爲下故觀乎人文以化成天下 干注繫下曰日月相推則明生寒暑相推則歲成故云四時之變縣乎日月論語曰巍巍乎其有成功也煥乎其有文章故云聖人之化成乎文章觀日月而要其會通卽堯典所謂朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲是也觀人文而化成天下卽堯典所謂欽明文思光被四表格于上下是也

象曰山下有火賁 王廙曰山下有火文相照也夫山之爲體層峯峻嶺峭嶮參差直置其形已如彫飾復加火照彌見文章賁之象也 **疏** 此以山之峭嶮爲彫飾火之照耀爲文章故取象于賁愚謂山火象賁者顯其文之著也火在內而无物以揜之則的然日亾火在中而有山以止之則闇然日章賁象山下有火者卽衣錦絅衣之謂也故雜卦傳曰賁无

第八冊　續修四庫全書第12版反內

（色也）君子以明庶政无敢折獄（虞翻曰君子謂乾離爲明坤爲庶政故明庶政坎爲獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄也）疏（君子謂乾者泰乾也卽九三也離日故爲明坤爲衆故爲庶又爲事業故爲政坤上來二成離故以明庶政坎爲獄說見噬嗑三體坎中故在獄九居三爲得正故无敢來折三獄也噬嗑四位不正故上來居三成豐折四利用獄也詳具噬嗑愚案動无不明雷電之象也故噬嗑利用獄明而忽止山火之象也故賁无敢折獄）初九賁其趾（虞翻曰應在震震爲足故賁其趾也）疏（陽爲質陰爲文賁之義以柔飾剛賁初應四四互震爲足四柔來文初剛故曰賁其趾）舍車而徒（虞翻曰應在艮艮爲舍坎爲車徒步行也位在下故舍車而徒）疏（又應在艮艮爲舍者舍置也手止故爲舍坎于輿爲多眚故爲車徒步行說文文震與初同體故初受震貞自用其足坎與上巽體故舍坎車而徒行也古者大夫乘車初爲元士故位在下舍車而徒是素其位而行不願乎其外者也）象曰舍車而徒義弗乘也（崔憬曰剛柔相交以成飾義者也今近四乘于二比故曰舍車車士大夫所乘謂二也四乘于剛艮止其應初全其義故曰而徒徒塵賤之事也自飾其行故曰賁其趾趾謂初也　王肅曰在下故曰趾既舍其車又飾其趾是徒步也）疏（崔注剛柔相交以成文飾之義今近四謂應四也初比二應四則棄于二比二坎爲車故曰舍車車士大夫所乘二坎是也四乘于陽謂三也艮止其應謂初也乘剛故不應初初守其義而不求四故曰而徒徒步而行者塵賤之事也既不與二比又不與四應是自飾其行而賁其趾者也趾謂初者爻位初爲趾如王注所云在下稱趾是也王注　近取諸身故在下稱趾既舍其車又飾其趾故有徒步之象　案禮唯大夫不徒行初爲士故義弗乘尚書大傳古之命民能敬長憐孤取舍好讓舉事力者命于其君得命然後得乘飾車駢馬士未有命不得乘乘有罰若然則命士亦得乘之今士未有命故云義弗乘也）六二賁其須象曰賁其須與上興也（侯果曰自三至上有頤之象也二在頤下須之象也二无其應三亦无應若能上承于三與之同德雖俱无應可相與而興起也）疏（自三至上體有頤象頤下其象爲須須者陰血所生而體柔六爲柔爻二爲陰位又居頤下故稱須上附于剛剛柔相賁故賁其須二三俱无正應但能同德則二與三並與五上易位皆得其應矣須不動必待頤而動故曰與上興也　案坎乾合而爲需二居互坎之下變成乾有需象焉需者

須也故曰賁其須須待也初與四相應而賁二與五无應待五之正二則賁之歸妹六三歸妹以須虞彼注云須需也彼待四此待五也上謂五互震起爲興故曰與上興也）九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也（盧氏曰有離之文以自飾故曰賁如也有坎之水以自潤故曰濡如也體剛履正故永貞吉與二同德故終莫之陵也）疏（內體離故有離之文以自飾爲賁如互體坎故有坎之水以自潤爲濡如詩小雅六轡如濡亦言其光美而沃澤也九陽爲體剛三陽爲履正體剛故永履正故貞永貞故吉三與二皆得位故云同德而皆无正應二乘初四乘三嫌有陵之者但能長守其正五上易位終獲其應上爲終故云終莫之陵也）六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾（王弼曰有應在初三爲寇難二志相感不獲交通欲靜則失初之應欲進則懼三之難故或飾或素內懷疑懼鮮絜其馬翰如以待雖履正位未果其志匪緣寇隔乃爲婚媾則終无尤也　陸績曰震爲馬爲白故曰白馬翰如　案皤亦白素之貌也）疏（王注　四與初應故有應在初四乘三剛故閡于三爲己寇四與初雖二志相感以有所閡而不獲通亨體艮爲止故欲靜以待之則疑初之應已而不欲靜也互震爲動故欲進以應之則懼三之難已而不欲進也進退兩難故或飾而賁如或素而皤如內懷疑懼而无定也但鮮絜其馬翰如以待所履雖正未敢果志蓋進也以三剛難犯故未與初應惟不以初爲寇而乃婚媾焉終无尤也　陸注　說卦震于馬爲馵足爲的顙故爲馬釋獸左白馵又膝上皆白爲馵虞注的顙云的白顙也詩云有馬白顛是也又是震爲白也白馬翰如蓋取諸震也檀弓曰殷人尚白戎事乘翰鄭彼注云翰白色馬也是翰如亦言其白也　案　說文皤老人白也故云皤亦白素之貌也變巽爲白故爲皤如　愚案三爲離之極四爲艮之始離主明而艮主止者也三曰賁如濡如翰于文矣四曰賁如皤如反于質矣六爻之中唯初與四爲正應四既反質初不何文故亦白馬翰如而來也何以知乘馬爲初也鄭箴膏肓云天子以至大夫皆有貳車反馬之禮是乘馬者陽也初白馬翰如將以陽求陰而爲婚媾也乃四乘三陽閡乎其閡互坎爲盜疑爲寇矣然乘馬而來者匪三之寇賁初婚媾也故曰匪寇婚媾）象曰六四當位疑也（案坎爲盜故疑當位乘三悖禮難飾應初遠陽故曰當位疑也）疏（坎爲盜說卦文又坎心爲疑故疑以六居四故曰當位下乘三剛悖禮之人難于文飾舍三不飾而應初乙之遠陽故曰當位疑也疑者疑四爲寇不可賁也）匪

寇婚媾終无尤也（崔憬曰以其守正待應故終无尤也 疏 四當位而待應初陽故无尤尤過也四本坤坤代終故曰終无尤也）六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉（虞翻曰艮爲山五半山故稱丘木果曰園故賁于丘園也六五失正動之成巽巽爲帛爲繩艮手持故束帛以艮斷巽故戔戔失位无應故吝變而得正故終吉矣 疏 艮爲山說卦文五在山半故稱丘陽子云丘陵學山而不至于山故山半爲丘也艮爲木果天官園圃毓草木故云木果爲園賁于丘園者言五陰賁于艮也以六居五其位失正動而成陽其體爲巽帛從巾從白巽爲白故爲帛爲繩直故爲繩艮爲手以持之故爲束帛戔戔子夏傳作殘殘說文戔賊也廣雅傷也通作殘以艮手斷巽帛故稱戔戔即殘殘分裂製爲衣服之意也五失位无正應故吝變正應二故終吉矣 愚案五下應二賁于丘園者賁二也二五體坎坎爲隱伏隱士之象也二自坤上來坤爲土說文丘土之高也一曰四方高中央下爲丘二以一陰居兩陽之閒亦外高中下之象九家說卦曰坎爲叢棘園有樹木丘園之象也五本坤體九家說卦曰坤爲帛子夏傳曰五匹爲束三玄二纁象陰陽位在五故爲五匹除五爻三陽以象三玄二陰以象二纁故曰束帛吳薛綜解此爻云古者招士必以束帛加璧于上是也戔以字義考之從水爲淺從貝爲賤從金爲錢皆狹小之意賁外三爻皆尙質不尙文故雜卦傳曰賁无色也王弼謂戔戔爲過儉是也坤爲吝嗇故吝然求賢之意重物不重儀故終吉矣）象曰六五之吉有喜也（荀爽曰艮山震林失其正位在山林之閒賁飾丘陵以爲園隱士之象也五爲王位體中履和勤賢之主尊道之君也故曰賁于丘園束帛戔戔君臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也 虞翻曰五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻束帛戔戔委積之貌 案六五離爻離爲中女午爲蠶絲束帛之象 疏 荀注艮爲山震爲蒼筤竹爲萑葦故爲林失其正位是无位之士也士居山林之閒賁飾丘陵以爲園隱士之象也五爲天子故爲王位以六居五故爲體中履和惟能勤賢尊道故賁于丘園束帛戔戔但君臣失正所以吝也卒能以中和之德飾上位而成五功所以終吉而有喜也 虞注陽主喜陰主憂五變之陽所以有喜凡言喜慶皆陽爻否則變而成陽也束帛委積之貌義本馬君薛虞云戔戔禮之多也委積蓋言多也 案六五離之中爻故爲離爻再索而得女故爲中女爲蠶絲者離在午方也夏官馬質禁原蠶者蓋馬于辰屬午蠶亦屬午蠶與馬同氣禁再蠶爲傷馬也故知午爲蠶絲也以中女而治蠶絲故有束帛之象）

上九白賁无咎（虞翻曰在巽上故曰白賁乘五陰變而得位故无咎矣 疏 五變故在巽上巽爲白故曰白賁下乘五陰文相變而得位成既濟定故无咎矣 愚案考工記曰畫繢之事後素功鄭彼注云素者白采也功者工也後工者謂後布之恐其漬汙也賁終于白即後素功之謂也在賁家而能以素終始終不溺于文者也故无咎不引論語繪事後素者論語即禮器白受采之意與考工記不同據考工以釋論語者誤也又案禮曰三年之喪人道之至文者也又曰伯母如母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕于地知此者由文矣哉由文矣哉此亦白賁之義也）象曰白賁无咎上得志也（干寶曰白素也延山林之人采素士之言以飾其政故上得志也 虞翻曰上之正得位體成既濟故曰得志坎爲志也 疏 干注說文素白緻繒也故云白素也延山林之人采素士之言謂六五也上乘五五得賢以飾其政故上得志也 虞注上五易位則各得其正成既濟定其志得行故曰得志 五上變體坎故坎爲志 愚案家語好生孔子嘗自筮其卦得賁焉愀然有不平之狀子張進曰師聞卜者得賁卦吉也而夫子之色有不平何也子曰以其離邪在周易山下有火謂之賁非正色之卦也夫質也黑白宜焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不琱何也質有餘不受飾故也又呂氏春秋孔子卜得賁曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎蓋賁觀人文以化成天下故子張子貢以爲吉小利有攸往故孔子以爲不吉然孔子雖不賁于當時而刪詩書訂禮樂則賁于萬世嘗曰文王既沒文不在茲乎筮而得賁其爲賁也大矣）

序卦曰致飾然後通則盡矣故受之以剝剝者剝也（崔憬曰以文致飾則上下情通故曰致飾然後通也文者致理極而无救則盡矣盡猶剝也 疏 序卦傳致飾而後亨此作然後通當有誤致其文飾則嘉會合禮上下情通故云致飾然後通也然儀文盛而實意衰則文滅其質而有所不通故云文者致理極而无救則盡矣物之文者久而必剝故賁受以剝剝則陽盡故云盡猶剝也）

䷖（坤下艮上）剝不利有攸往（虞翻曰陰消乾也與夬旁通以柔變剛小人道長子弒其父臣弒其君故不利有攸往也 疏 剝本乾也陰消乾至五成剝故云陰消乾也自夬剛長即伏剝消剝又伏夬故與夬旁通以柔變剛本彖傳謂陰消陽也小人道長否彖傳文謂陰長至五也子弒其父臣弒其君坤文言文陰消至遯艮子弒乾

（爻陰消至否坤臣弑乾君小人道長故不利有攸往剝曰不利有攸往懼陽盡也復彖即曰利有攸往喜陽生也）彖曰剝剝也（盧氏曰此本乾卦羣陰剝陽故名爲剝也 **疏** 此本乾消卦也羣陰剝陽自初至五陰盛至極一陽將盡故名爲剝）柔變剛也（荀爽曰謂陰外變五五者至尊爲陰所變故曰剝也 **疏** 陰消外卦變五爲剝故云陰外變五五爲天子故爲至尊喪服傳曰君至尊是也五爲陰所變乾鑿度曰剝之六五言盛殺萬物皆剝墮落故云剝也雜卦傳曰剝爛也虞彼注云陽得陰孰故爛即柔變剛之義也）不利有攸往小人長也（鄭玄曰陰氣侵陽上至于五萬物霝落故謂之剝也五陰一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸往也 **疏** 陰氣消陽至五成剝九月之時萬物霝落故謂之剝五陰一陽是陰氣極盛之時君子不可有所之故不利有攸往所以然者以小人長也陰消成剝由否而極故與否同辭彼因君子故類言道此止小人故僅言長也）順而止之觀象也（虞翻曰坤順艮止謂五消觀成剝故觀象也 **疏** 坤順也艮止也故曰順而止之陰消觀五成剝剝雖消五上陽猶存猶有觀示羣陰之象故曰觀象也）君子尚消息盈虛天行也（虞翻曰乾爲君子乾息爲盈坤消爲虛故君子尚消息盈虛天行也則出入有疾反復其道易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤故于是見之耳 **疏** 乾爲君子者謂乾陽也陽息陰消消息者乾坤也先儒據易曰伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息易緯曰聖人因消息起陰陽立乾坤以統天地是消息與八卦並興史記曆書謂皇帝起消息義或然也消息十二卦成于乾坤十二畫復臨泰大壯夬乾皆自乾息而成也故云乾息爲盈姤遯否觀剝坤皆自坤消而成也故云坤消爲虛陰生于陽消息皆乾道而實始于震乾爲天震爲行故曰君子尚消息盈虛天行也震初體復出入乾坤而十二卦以成故引復彖傳出入无疾反復其道以明之義詳虞氏彼注易虧巽者姤也消艮者剝也出震者復也息兌者夬也乾盈于甲故稱乾盈陽實陰虛故稱坤虛日月爲易剝復易之大關故于是言之耳）象曰山附于地剝（陸績曰艮爲山坤爲地山附于地謂高附于卑貴附于賤君不能制臣也 **疏** 艮爲山坤爲地說卦文山附于地謂高附于卑猶貴附于賤有君不能制臣之勢君不能制臣陰盛陽衰則臣將剝君矣故曰剝 愚案地載山者也然山附于地有時而崩如春秋僖十四年沙鹿崩穀梁傳曰高曰崩厚曰崩山崩由地崩也京房易傳云小人剝廬厥妖山崩謂上九也崩者剝

象也故山附于地曰剝）上以厚下安宅（盧氏曰上君也宅居也山高也山高絕于地今附地者則被剝矣屬地時也君當厚錫于下賢當卑降于愚然後得安其居 **疏** 上君也謂上九也以非君位故曰上宅居也釋言文山高地卑故山高絕于地今附地者明被陰氣所剝故曰屬地時也在上者觀其象知安上必由于厚下故人君當厚錫于下賢者當卑降于愚然後得安其居 愚案坤厚載物故爲厚地道卑故曰下地道靜故曰安艮爲門闕故爲宅上觀山崩由于地崩則當法坤以厚下然後得安其宅宅言安者以艮互坤也）初六剝牀以足蔑貞凶（虞翻曰此坤卦變乾也動初成巽巽木爲牀復震在下爲足故剝牀以足蔑无貞正也失位无應故蔑貞凶震在陰下象曰以滅下也 **疏** 卦本坤變乾也乾初動成巽說文牀從木爿聲巽爲木故爲牀巽下伏震震爲足故曰剝牀以足剝窮則復故初巽則伏震二則不言伏兌也詩大雅喪亂蔑資毛傳蔑無也故蔑訓无貞正也師彖傳文初陰失位又无正應无貞故凶也震伏巽下故象言滅下也）象曰剝牀以足以滅下也（盧氏曰蔑滅也坤所以載物牀所以安人在下故稱足先從下剝漸及于上則君政崩滅故曰以滅下也 **疏** 蔑滅同音且同物內卦坤坤厚載物故云坤所以載物說文牀安身之坐也故云牀所以安人也初在下故稱足近取諸身也二爲辨三爲膚參同契曰剝爛肢體消滅其形是也坤初六文言曰其所由來者漸矣故曰先從下剝漸及于上消至五則君政崩剝然其先實從下始故曰以滅下也乾初九象曰陽在下也今爲坤陰所滅故曰滅下）六二剝牀以辨蔑貞凶（虞翻曰指閒稱辨剝剝二成艮艮爲指二在指閒故剝牀以辨无應在剝故蔑貞凶也 **疏** 辨本作釆說文釆辨別也象獸指爪分別也讀若辨辨亦別也故云指閒稱辨剝消至乾二成艮艮爲指說卦文二體艮在指閒故曰剝牀以辨二位得正以陰消至五成剝上无正應故蔑貞凶也）象曰剝牀以辨未有與也（鄭玄曰足上稱辨謂近厀之下詘則相近信則相遠故謂之辨辨分也 崔憬曰今以牀言之則辨當在第足之閒是牀梐也未有與者言至三則應故二未有與也 **疏** 鄭注足上稱辨者近取諸身也二在足上故爲辨近厀之下腓是也前爲肥後爲腓詘則親信則遠是腓也詘信有辨故謂之辨以辨訓分也 崔注揚子方言牀陳楚之閒謂之第故云第足牀梐无攷當亦方言梐之爲物殆如堂之有陛也與應也三與上雖不得位猶爲不義之應五蔑貞二无正應故曰未有

庛也　案廣雅因笫謂之茨笫謂之蘊簀謂之第即編之曰牀中絕謂之辨牀中所謂之笫辨兼牀笫言之則辨亦訓其間矣然其制不可效也

六三剝无咎象曰剝之无咎失上下也

荀爽曰眾皆剝陽三獨應上无剝害意是以无咎象曰失上下也　疏　卦有五陰消乾成剝故云眾皆剝陽三雖不正獨與上應陽陰相得故无剝害上九之意是以无咎也上謂四下謂初二眾陰皆欲剝陽已獨應上剝之所以无咎者以違上下故也當剝之世以扶陽為貴三舍眾陰以應上九故无咎五率眾陰以承上九故无不利初二四皆以陰剝陽故皆曰剝牀因三與五同功皆有扶陽之志故知上謂四下謂初二也

六四剝牀以膚凶

虞翻曰辨上稱膚艮為膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弒君子弒父故凶矣　王肅曰在下而安人者牀也在上而處牀者人也坤以象牀艮以象人牀剝盡以及人身為敗滋深害莫甚焉故曰剝牀以膚凶也　疏　虞注　四在上體故云辨上稱膚坤消乾至四體巽為牀體艮為膚者陰在內稱內陽拒外象膚艮以一陽覆二陰故為膚也以陰消陽至四則上體之乾毀故剝牀以膚乾毀則臣弒君子弒父故凶矣否至三弒父弒君剝至四乃成弒者否治未然剝道已若乾不毀猶未為切近忠厚之

六百八十四字

至也　王注　在下謂內卦下承上故安人之身者為牀在上為外卦上乘下故處牀之上者為人內為坤坤方載物故象牀外為艮艮三索少男故象人剝足剝辨牀盡則及人身乾毀為敗及四則為敗滋深坤陰為害重坤故害莫甚焉剝牀不已遂及人膚故曰剝牀以膚凶也

象曰剝牀以膚切近災也

崔憬曰牀之膚謂薦席若獸之有皮毛也牀以剝盡次及其膚剝于大臣之象言近身與君也　疏　玉篇席牀席也增韻藁秸曰薦莞蒲曰席薦席所以覆牀故云牀之膚謂薦席薦席在牀外故云若獸之有皮毛也牀盡及膚災及于近四為三公故云剝于大臣之象身在席上故言近身五為天子故言近君變坎為災繫下曰四多懼近也韓注云四近于君故多懼也近五故曰切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

虞翻曰剝消觀五巽為魚為繩艮手持繩貫巽為故貫魚也艮為宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾為寵人陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无不利也　何妥曰夫剝之為卦下比五陰駢頭相次似貫魚也魚為陰物以喻眾陰也夫宮人者后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂此則貴賤有章寵御有序六五既為眾陰之主能有貫魚之次第故得无不利矣　疏　虞注　剝之為卦消觀五而成觀五體巽巽為魚者震陽為龍巽陰為蛇為魚郭璞洞林曰魚者震之廢氣也蓋巽王則震廢也又說卦巽為多白眼魚日不瞑故巽為魚巽為繩直故為繩消巽成艮故艮手持繩貫巽為貫魚也艮為門闕故為宮室未消則五為乾乾陽生為人故人謂乾五不稱后者剝統于上五不得正尊位坤虛无君以承上也艮為門闕為閽寺羣陰在門闕之內閽寺守之故有宮人之象以柔變剛故云以陰代陽陰至五位故云五貫乾為寵人上承于陽眾陰得而麗之故以宮人寵乾鑿度曰陰貫魚而欲承君子是也五失位動得正成觀故无不利也　何注　剝以一陽下比五陰駢頭相次貫魚之象五爻皆陰故云魚為陰物以喻眾陰也五為王后之位宮人之長也四為夫人三為九嬪二為世婦初為御妻故云后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂也五貴而下賤故貴賤有章由上而及下故寵御有序五統眾陰上承一陽已有中和之德而又使羣陰貫魚以進不至有逼上之嫌故无不利也

象曰以宮人寵終无咎也

崔憬曰魚與宮人皆陰類以比小人焉魚大小一貫若后夫人嬪婦御女小大雖殊寵御則一故終无尤也　疏　小人陰也魚與宮人皆陰類故取其象以況小人焉魚之大小一貫而進若后與夫人嬪婦御女雖有小大之殊進御則一羣陰相次五不專寵故終无尤也

九百零二字

上九碩果不食君子德車小人剝廬

虞翻曰艮為碩果謂三已復位有頤象頤中无物故不食也夬乾為君子為德坤為車為民乾在坤故以德為車小人謂坤艮為廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也　疏　碩與石同艮為石為果故為碩果與三應上不變而三復正位有頤象頤中无物故不食且全體象頤而下无震故不食也白虎通曰陽道不絕陰道有絕十月純坤謂之陽月陽道不絕之義也乾為木果謂上九也艮得乾體艮之碩果亦指上也剝之上即復之初窮上反下上之碩果即下之萌芽艮為萬物所成終而成始者也此乾鑿度曰剝當九月之時陽氣衰消而陰不能盡小人不能決君子此碩果所以不食也乾夬謂旁通也上應在三乾為君子謂乾三也乾曰新故為德坤為大轝故為車禮運曰天子以德為車乾在坤車故云德車坤消乾小人道長故小人謂坤艮為門闕故為廬上變滅艮則為迷坤為亂是小人剝廬之象也坤為車重坤五陰上載一陽陽為君子故有君子德車之象艮為廬下乘重坤一陽下覆五陰陰為小人小人滅陽不滅不止故有小人剝廬之象

象曰君子德車民所載也

小人剝廬終不可用也

侯果曰艮為果為廬坤為輿處剝之上有剛直之德羣小人不

（能傷害也故果至碩大不被剝食矣君子居此萬姓賴安若得乘其車輿也小人處之則庶方无控被剝其廬舍故曰剝廬終不可用矣）【疏】（艮果蓏爲果門闕爲廬坤大轝爲車陽處剝上有剛直之德羣陰不能傷害故果至碩大不被剝食君子居此則下承羣陰若得車輿之安德車亦作得車故云得坤爲民爲載故曰民所載也小人處之則災及庶方无所控告不剝其廬舍不已艮爲終坤爲用故曰終不可用也）

序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復也（崔憬曰夫易窮則有變物極則反于初故剝之爲道不可終盡而受之于復也）【疏】（繫下曰易窮則變變則通通則久故云易窮則有變秦策曰物至而反冬夏是也故云物極則反于初剝之碩果仁在其中核苛相生微陽還熾故云剝之爲道不可終盡剝窮于上即復反于初蓋剝之陽不食則復之陽不遠故剝受以復也）

䷗（震下坤上）

復亨（何妥曰復者歸本之名羣陰剝陽至于幾盡一陽來下故稱反復陽氣復反而得交通故云復亨也）【疏】（上爲末初爲本陽盡于上復歸于初故云復者歸本之名羣陰剝陽至于幾盡者剝之上不食者也一陽來下故稱反復者復初之不遠者也乾陽復反于坤初陰陽交通故曰復亨也）

出入无疾朋來无咎（虞翻曰謂出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象故出入无疾兌爲朋在內稱來五陰從初初陽正息而成兌故朋來无咎矣）【疏】（陽出復歷臨至泰反觀成剝入坤爲乾之消息六卦故云出震成乾陰入姤歷遯至否反大壯成夬盈乾爲坤之消息六卦故云入巽成坤凡得乾坤之卦各八震巽艮兌之卦各二不見坎離蓋日月戊入卦之象乾坤合東納甲乙震巽合西納庚辛艮兌合南納丙丁坎離入中宮納戊己其處空虛離爲日光震巽艮兌皆可見離象坎爲月精晦朔之交滅于坤乙不可見故云十二消息不見坎象說卦坎爲心病故爲疾不見坎象故曰出入无疾兌象曰君子以朋友講習故兌爲朋卦例凡在內者稱來五陰皆從于初初陽得正息二成兌爲臨息三互兌爲泰息四互兌爲大壯息五互兌爲夬皆體兌爲朋故曰朋來无咎矣　案京房本朋作崩剝上易傳曰小人剝廬厥妖山崩復曰崩來无咎艮山爲崩艮之一陽來于復初故无咎義亦可通）

反復其道七日來復（案易軌一歲十二月三百六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦別六爻爻主一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者也剝卦陽氣盡于九月之終至十月末純坤用事坤卦將盡則復陽來隔坤之一卦六爻爲六日復來成震一陽爻生爲七日故言反復其道七日來復是其義也天道玄邈理絕希慕先儒已論雖各指于日月後學尋討猶未測其端倪今舉約文略陳梗槩以候來悊如積薪者也）【疏】（此主鄭氏由剝至復六日七分而小變其說也稽覽圖曰甲子卦氣起中孚鄭彼注云卦氣陽氣也又曰六日八十分之七注云六以候也八十分爲一日之七者一卦六日七分也稽覽圖引是類謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲有十二月三百六十五日四分日之一六十而一周今是類謀無此文蓋遺脫也尋易緯之義坎離震兌各主一方爻主一氣二十四爻主二十四氣其餘六十卦卦有六爻爻主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一又以八十分爲日法五日分爲四百分四分日之一又爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦六日七分也鄭注此經云建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復也　愚案稽覽圖所稱蓋言中孚至復六日七分鄭注此經則言由剝至復六日七分李君之注從鄭氏剝復之說也易軌者易緯也李君但言日主一爻故以三百六十日當三百六十爻而以餘五日四分日之一以通閏餘其言以爻值日之法本于稽覽而不言中孚其言由剝至復之義本于鄭注而不言六日七分詳陳古法以著源流而李注云云大旨瞭如矣悊古文哲皐陶謨知人則哲漢書引作悊是也漢書循吏傳武帝用人辟如積薪後來者居上茲云以候來悊如積薪者蓋謙辭也）

利有攸往（虞翻曰陽息臨成乾小人道消君子道長故利有攸往矣）【疏】（陽息二爲臨至三成乾爲泰小人道消君子道長泰彖傳文陰消陽長往則成乾故利有攸往矣）

彖曰復亨（虞翻曰陽息坤與姤旁通剛反交初故亨）【疏】（復自坤來坤牝陽故云陽息坤巽伏震下故與姤旁通剝上之剛反交于坤初乾坤氣通故亨）

剛反動而以順行（虞翻曰剛從艮入坤從反震故曰反動也坤順震行故而以順行陽不從上來反初故不言剛自外來是以明不遠之復入坤出震義也）【疏】（剛謂剝上九也上九體艮消艮入坤滅出復震故從反震艮震之反也震動也故曰反動坤爲順震爲行故曰而以順行彖傳多言適變如否泰往來都在本卦故言來往此卦陽從剝來出入純坤然後成復故云陽不從上來反初故不言剛自外來從外來艮在上爻則遠從坤出震

（在初爻則不遠故云明不遠之復入坤出震之義也此不從通變例而以消息言也）**是以出入无疾朋來无咎**（侯果曰陽上出君子道長也陰下入小人道消也動而以行故出入无疾朋來无咎矣）疏（陽在初有上出之勢故君子道長也陽上出則陰下入故小人道消也震動而以順行故出入无疾朋來无咎矣　愚案此解未應經義出入謂入坤出震也非陽出陰入之謂）

反復其道七日來復天行也（虞翻曰謂乾成坤反出于震而來復陽為道故復其道剛為晝日消乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也　侯果曰五月天行至午陽復而陰升也十一月天行至子陰復而陽升也天地運往陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行也豳詩曰一之日觱發二之日栗烈一之日周之正月也二之日周之二月也則古人呼月為日明矣）疏（虞注剝消乾成坤故謂乾成坤滅藏于坤從下反出體震成復故云反出于震而來復乾元為道故陽為道陽初出復故復其道繫上曰剛柔者晝夜之道也故剛為晝虞君易例日數並以爻數解之剝消乾成坤故云消乾六爻為六日剛從剝來反于坤初故云剛來反初以乾六爻至復初凡七爻故曰七日來復入坤出震皆乾之一陽乾為天震為行故曰天行也　侯注五月天行至午為姤姤五陽而一陰故云陽復而陰升也十一月天行至子為復復五陰而一陽故云陰復而陽升也天地運往陰陽升復循環不已陽生于子消于午天之大數也故凡歷七月月亦稱日故曰七日來復消息十一卦皆有陽爻坤无陽而乾伏其下故云此天之運行也陰稱月陽稱日詩豳風七月曰一之日觱發二之日栗烈又曰三之日于耜四之日舉趾毛傳云一之日周正月也二之日殷正月也三之日夏正月也四之日周四月也此皆陽息之月故謂之日此古人呼月為日之義也）

利有攸往剛長也（荀爽曰利往居五剛道浸長也）疏（利往居五謂陽息至五得位得中君子道長故云剛道浸長也）

復其見天地之心乎（虞翻曰坤為復謂三復位時離為見坎為心陽息臨成泰乾天坤地故見天地之心也　荀爽曰復者冬至之卦陽起初九為天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣）疏（虞注　乾坤易為否泰交為坎離成兩既未濟而賁自剝復始故二卦實乾坤之樞紐也乾交坤始復陽位為復故云坤為復將成既濟則三復陽位體漸互坎相見乎離故離為見坎為亟心故為心陽息臨二至三體泰乾為天坤為地合以離見坎心故見天地之心也　荀注　復于消息在十一月子稽覽圖冬至日在坎坎為心乾坤彖傳曰大哉乾元至哉坤元乾元即坤元天心即地心也冬至之時陰氣已極一陽復生天心動于地中故云陽起初九為天地心天地之心即天地之元萬物資始于乾元故云萬物所始震為動發者動之微吉之先見者也故云吉凶之先蓋在乾坤則為元在天地則為心而其端倪實于復之初陽見之故曰見天地之心）

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方（虞翻曰先王謂乾初至日冬至之日坤闔為閉關巽為商旅為近利市三倍姤巽伏初故商旅不行姤象曰后以施命誥四方今隱復下故后不省方復為陽始姤則陰始天地之始陰陽之首已言先王又更言后后君也六十四卦唯此重耳　宋衷曰商旅不行自天子至公侯不省四方之事將以輔遂陽體成致君道也制之者王者之事奉之者為君之業也故上言先王而下言后也）疏（虞注乾息于初乾為先為王乾已入坤故稱先王十一月陽生于子是為冬至故至日冬至之日震為大塗剝艮為門有關象闔戶謂之坤故坤為閉關初伏姤巽巽為商旅者考工記曰通四方之珍異以資之謂之商旅說卦曰巽為近市利三倍故為商旅震為行巽為商旅而伏震初故商旅不行姤象曰后以施命誥四方陰土稱后坤又為方今姤巽隱在復下故后不省方復一陽生故為陽始姤一陰生故為陰始一陽乾也一陰坤也乾天坤地故云天地之始陰陽之首已言先王又言后者乾為先王坤五天子之位土象故稱后姤象五稱后是也后君也釋詁文六十四卦先王后不並言並言者唯此耳　宋注　先王于陽復之時下而商旅不行上而后不省方蓋以微陽初生貴于靜養蘊之愈深則發之愈盛故云將以輔遂陽體成致君道也法制于古故云制之者王者之事法行于今故曰奉之者為君之業上言先王而下言后者制法者已往之王而奉法者繼體之君也）

初九不遠復无祇悔元吉（崔憬曰從坤反震而變此爻不遠復也復而有應故獲元吉也）疏（陽滅于坤復動成震震為反生故云從坤反震剝上滅坤即坤初動震此爻早變故曰不遠復也六爻唯初與四為正應故復而有應中行獨復故元吉也　愚案天道遠初乾故言遠七日藏乾來復于震故不遠韓云祇大也繫上曰震无咎者存乎悔虞彼注云震動也初動得正故无大悔乾元在始即初陽也震之一陽即乾之元也乾元得正故曰元吉）

象曰不遠之復以修身也（侯果曰祇大也往被陰剝所以有悔覺非遠復故无大咎以此修身顏子之分矣）疏（祇大也義同韓訓往謂剝時陽被陰剝所以有悔覺知也繫下曰復以自知又

（說此爻云有不善未嘗不知知之未嘗復行也故云覺非遺復善復故无大咎又曰顏氏之子其殆庶幾乎故云以此修身顏子之分矣　愚案坤形爲身震象修省乾剛反通坤初故以修身知行並進修身之事也中庸曰脩身以道脩道以仁復初乾元爲仁仁修身之要也論語曰克己復禮爲仁修身之謂也）六二休復吉象曰休復之吉以下仁也（王弼曰得位居中比初之上而附順之下仁之謂也既處中位親仁善鄰復之休也）**疏**（六爲得位二爲處中與初相比專一不疑乾文言曰元者善之長也又曰君子體仁足以長人乾元爲仁即初陽也己在初上下而順附于陽下仁之謂也親仁善鄰隱六年左傳也文處中得位而能親陽之仁善初之鄰復之休者也休美也乾以美利利天下二近于初故曰休復　愚案說文休在木部人依木則休爾雅庇廕曰休會止木庇息意震一陽初生東方木象二爲人位得依于初故曰休復吉初陽乾元爲仁震春木德亦爲仁二所以休復吉者以其下爲仁也）六三頻復厲无咎（虞翻曰頻蹙也三失位故頻復厲動而之正故无咎也）**疏**（頻蹙也即王弼注頻蹙之貌是也淺本說文頻古作顰說文曰顰水厓人所賓附顰蹙不前而止從頁從涉三變正爲坎故顰字中從三爲水厓也三爲內卦之外有厓象焉三本失位无應于上臨厓頻蹙然後求復亦危道也變而之正故无咎）象曰頻復之厲義无咎也（侯果曰處震之極以陰居陽懼其將危頻蹙而復履危反道義亦无咎也）**疏**（三處震終震爲恐懼以陰居陽故懼其將危也頻蹙而復是履于危塗然後反于正道故義无咎也）六四中行獨復象曰中行獨復以從道也（虞翻曰中謂初震爲行初一陽爻故稱獨四得正應初故曰中行獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行耳）**疏**（中謂初者董子春秋繁露曰陽之行始于北方之中而止于南方之中陰之行始于南方之中而止于北方之中陰陽之道不同至于盛而皆止于中其所始必皆于中中者天地之太極極中也是以二至爲天地之中冬至在復初一陽復象日見天地之心心即中也故知中謂初也初體震足爲行震初一陽故稱獨初以中行獨應于四四得正位下應于初故曰中行獨復初乾元爲道震大塗亦爲道初已復四從之故曰以從道也俗說謂鄭注也鄭謂爻處五陰之中度中而行四獨應初尋內亦稱中四外體非內象不得稱中且二五稱中易有定例位非二五安得稱中固識天心遂迷中象故駁而廢之也耳當）

（作邪）六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也（侯果曰坤爲厚載故曰敦復體柔居剛无應失位所以有悔能自考省動不失中故曰无悔矣）**疏**（中庸曰敦厚以崇禮敦厚連文是敦即厚也五體坤坤象曰厚德載物故曰敦復六以柔體居五剛位下无正應已又失正宜有悔矣然所履得中爲復之主復以自知故曰考坤身爲自故曰自考五位在中故曰中以自考動而得正又不失中故无咎矣）上六迷復凶有災眚（虞翻曰坤冥爲迷高而无應故凶五變正時坎爲災眚故有災眚也）**疏**（九家說卦曰坤爲迷坤夜爲冥故爲迷剝消入坤故爲先迷上遠于初迷乎復道襄廿八年左傳復歸無所是爲迷復即此義也居上爲高三陰爲无應迷而无應故凶五變正體坎坎爲多災眚故有災眚）用行師終有大敗以其國君凶（虞翻曰三復位時而體師象故用行師陰逆不順坤爲死喪坎流血故終有大敗姤乾爲君滅藏于坤坤爲異邦故國君凶矣　荀爽曰坤爲眾故用行師也謂上行師而距于初陽息上升必消羣陰故終有大敗國君謂初也受命復道當從下升今上六行師王誅必加故以其國君凶也）**疏**（虞注　上與三應三復陽位二至上體師象故用行師坤順也互坎險故險逆不順月喪于坤乙爲死魄故坤爲死喪坎爲血卦故流血坎爲多眚眚敗也上爲終故終有大敗姤乾爲君者伏姤乾五也坤以藏之又爲滅姤君伏藏不見故云滅藏于坤坤土爲邦不同于乾故爲異邦乾滅于坤邦故國君凶矣　荀注　坤爲眾說卦文師者眾也坤爲用震爲行故用行師上降于初其體爲師初陽得正距而不應初乾息坤其勢上行陽長則羣陰必消終至于上故終有大敗震爲諸侯國君之象故國君謂初也震受乾命而復自道易氣從下生自下升上故云受命復道當從下升今上六居高履危迷乎復道逆命行師王誅之所必加者也僖廿六年左傳凡師能左右之曰以臣擅君命故以其國君凶也）至于十年不克征（虞翻曰坤爲至爲十年陰逆坎臨故不克征謂五變設險故師敗喪君而无征也　何晏曰理國之道須進善納諫迷而不復安可牧民以此行師必敗績矣敗乃思復失道已遠雖復十年乃征无所克矣　案坤爲先迷故曰迷復坤又爲師象故曰行師坤數十十年之象也）**疏**（虞注至從高下至地從一一地也坤彖傳曰至哉坤元故坤爲至繫上曰天九地十坤癸數十故爲十年陰逆坎臨之臨當作險謂上負坎險人不能征故曰不克征五變體坎爲設險故師師敗喪君而无征也復陽之徵尤惡陰逆故上六之象如此　何注）

（坤爲國又背中逆理故云理國之道初陽爲善震言爲諫故云須進善納諫坤爲民上六迷而不復安可牧民古者寓兵于農牧民无道故以此行師必敗績矣復初元吉以其不遠至于終有大敗乃思陽復其失復道已遠矣雖十年之久弗克征也蓋行師當奉君命上反君道故不克征不克者義弗克也　案坤彖傳曰先迷失道故曰迷復初至五有師象故曰行師坤癸數十故云十年之象　愚案道心之惟微也慎獨則能知幾故來復在于七日人心之惟危也徇欲則忘反故迷復至于十年）

象曰迷復之凶反君道也（虞翻曰姤乾爲君坤陰滅之以國君凶故曰反君道也**疏**伏姤乾君爲坤陰所滅迷而不反宜其凶矣國君之凶由反君道也）

序卦曰復則不妄矣故受之以无妄（崔憬曰物復其本則爲誠實故言復則无妄矣**疏**人之始生心本无妄所謂誠者天之道也自人欲熾而天理亾則无妄者妄矣君能復其本然之善歸于誠實所謂誠之者人之道也由是道心之微者著人心之危者安則妄者復于无妄矣復則无妄故受之以无妄）

䷘（震下乾上）无妄（何妥曰乾上震下天威下

行物皆絜齊不敢虛妄也**疏**上體乾乾爲天爲威左傳曰天威不違顏咫尺是也下體震震足爲行故云天威下行互體巽說卦曰齊乎巽言萬物之絜齊也故云物皆絜齊陽爲實乾陽在上至誠動物物以誠應故不敢虛妄也）

元亨利貞（虞翻曰遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯來也剛來交初體乾故元亨三四失位故利貞也**疏**四陽二陰之例非大壯則遯无妄從遯來也依例當三之初此云上之初者消卦之始特正乾元乾元與否上成益同義也上剛來交于初其體爲乾乾元得正而又交通故元亨三四上皆失位獨言三四失位故利貞者爻位三上相易三正則上亦正因卦辭別出匪正故獨言三四不及上也卦雖利貞其正者四耳三繫于四不肯與上易位故上有匪正之象）

其匪正有眚不利有攸往（虞翻曰非正謂上也四已之正上動成坎故有眚變而逆乘天命不右故不利有攸往矣**疏**三上易位正也三不變而上變是爲匪正故非正謂上也四已變正上動成坎其體爲屯坎爲多眚故爲有眚上不變則成益益利用爲大作變而成坎逆乘陽位則天命不右故不利有攸往且體屯屯難也屯元亨利貞而曰勿用有攸往无妄元亨利貞而利有攸往屯之難在初无妄之眚在上也）

彖曰无妄剛自外來而爲主於內（蜀才曰此本遯卦案剛自上降爲主于初故動而健剛中而應也于是乎邪妄之道消大通以正矣无妄大亨乃天道恆命也**疏**卦自遯來遯上之初故云剛自上降震爲長子主器故云爲主于初震動也乾健也故動而健五爲剛中二爲正應故剛中而應也剛中則邪妄自消得應則大通以正乾爲天互巽爲命天命謂性至誠无妄故云无妄大亨乃天道恆命也）

動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往（虞翻曰動震也健大亨謂乾剛中謂五而應二大亨以正變四承五乾爲天巽爲命故曰大亨以正天之命也**疏**動謂震健謂乾大亨初也初體乾故謂乾以陽居中故剛中謂五得位得中而應之者二也故而應二大亨初乾也使四變正上承乎五以之者乾也故曰大亨以正變四承乾乾爲天說卦文巽申命爲命乾彖曰乾道變化各正性命乾天在初動于一陽初動四應變正爲巽命故曰大亨以正天之命也詩曰維天之命於穆不已中庸曰天命之謂性皆此大亨以正者爲之也）

无妄之往何之矣（虞翻曰謂四已變上動體屯坎爲泣血漣如故何之矣**疏**四已變正上動體屯屯上爻辭曰泣血漣如坎爲血卦故有是象且屯卦辭曰勿用有攸往故无所

之也）

天命不右行矣哉（虞翻曰天五也巽爲命右助也四已變成坤天道助順上動逆乘巽命故天命不右行矣哉言不可行也馬君云天命不右行非矣**疏**五爲天位故云天五也互巽爲命右助也本繫上文四已變正互坤坤順也故云天道助順即繫傳說此爻天之所助者順是也上動成坎逆乘巽命上變巽毀故天命不右應震爲行行矣哉猶論語雖州里行乎哉之意言不可行也馬君謂融彼意謂天左旋故天命不右行虞以不應經義故駁之）

象曰天下雷行物與无妄（九家易曰天下雷行陽氣普徧無物不與故曰物與也物受之以生无有災妄故曰物與无妄也　虞翻曰與謂舉妄亾也謂雷以動之震爲反生萬物出震无妄者也故曰物與无妄序卦曰復則不妄矣故受之以无妄而京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有无妄然後可畜不死明矣若物皆死將何畜聚以此疑也**疏**九家注　乾爲天震爲雷又爲行震在乾下故曰天下雷行說卦曰動萬物者莫疾乎雷又曰萬物出乎震漢書五行志雷于天地爲長子以其首萬物與之出入也二月出地百八十日雷出則萬物出故云陽氣普徧无物不與是物與之義也豫象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德樂記曰天地訢合陰陽相得煦嫗覆育萬物然後草

（木茂句萌達羽翼奮角觡生蟄蟲昭蘇羽者嫗伏毛者孕鬻胎生者不殰而卵生者不殈則樂之道歸焉耳樂道本震聲故云物受之以生无有災妄是物與无妄之義也　虞注震與謂舉者以舉從與也舉皆也如月令舉書其數之舉妄亾也者以妄從亾也亾失也如家語楚人亾弓之亾雷以動之震爲反生萬物出震皆說卦文謂陽氣振動物皆反生所以出乎震而无妄也萬物皆生无所亾失故曰物與无妄也引序卦復則不妄矣故受之以无妄者陽氣既復則物无虛妄也馬鄭皆以妄爲望京氏易傳以爲大旱之卦百穀草木咸就枯槁萬物皆死无所復望漢書谷永傳遭无妄之卦運應劭云天必先雲而後雷雷而後雨今无雲而雷无妄者无所望也以妄爲望大乖經旨故云失之遠矣引序卦有无妄然後可畜者以明萬物皆死之非言既死何以有畜故疑之也愚案京以雜卦言无妄災也遂以爲大旱之卦其實无妄之災指六三一爻而言未可據釋全卦即如賁无色也謂上九也不得以上九白賁无咎遂謂无色可以蔽全卦也）

先王以茂對時育萬物（虞翻曰先王謂乾乾盈爲茂艮爲對時體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物言物皆死違此甚矣　侯果曰雷震天下物不敢妄威震驚洽无物不與故先王以茂養萬物乃對時而育矣時泰則威之以无妄時否則利之以嘉遯是對時而化育也）

疏（虞注先王謂乾者以乾初故遯乾也乾盈爲茂者陽息爲盈息盛故茂艮動靜不失其時故爲時對之者初乾也初至四體象頤故言育萬物出乎震故言萬物以乾對艮以頤育震故以茂對時育萬物言物皆死京氏說也　侯注雷震則天威下行故物不敢妄威震則蟄者皆驚故无物不與育物對時以時泰也泰象震行故威以无妄否象艮止故利以嘉遯今遯上之初成无妄陽氣方亨故對時而育物也）

初九无妄往吉（虞翻曰謂應四也四失位故命變之正四變得位承五應初故往吉在外稱往也）疏（初爲卦主物所由无妄者也故直曰无妄謂應四也者釋往義也初正應四四陽失位爲敵應四互巽爲命故命變之正彖傳所謂大亨以正也變正故得位上承五下應初故往吉四在外故云在外稱往也）

象曰无妄之往得志也（虞翻曰四變應初夫妻體正故往得志矣）疏（四變正應初震長男巽長女震巽爲夫妻故云夫妻體正四已變上動得正四體坎坎爲志故曰往得志也）

六二不耕穫不菑畬則利有攸往（虞翻曰有益耕象无坤田故不耕震爲禾稼艮爲手禾在手中故稱穫田在初一歲曰菑在二二歲曰畬初爻非坤故不菑而畬也得位應五利四變之益則坤體成有耒耨之利故利有攸往往應五也）疏（卦體似益繫下曰耒耨之利以教天下蓋取諸益故有益耕象益互坤无妄四不變无坤田故不耨耨猶耕也震于稼爲反生故爲禾稼互艮爲手震禾在艮手有穫象故稱穫初二于三才爲地道故田在初釋地一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬鄭注坊記引此爻云田一歲曰菑二歲曰畬三歲曰新田此云在二二歲曰畬從鄭注也又云初爻非坤故不菑而畬亦治二歲曰畬故云然也畬以爾雅釋地爲正蓋初九震足動田之始爲一歲有菑象五應二歷三爻爲三歲有畬象耕穫菑畬望利者也六二得位上應于五二與四同功四變成益則坤體爲田益有耒耨之利不耕而穫謂不于耕而期穫也不菑畬謂不于菑而期畬也无妄馬鄭皆訓无所希望史記直作无望謂无所期望而有得卽董子所謂不謀利不計功之心也故利有攸往二與五爲正應故云往應五也謂天之所助者順也）

象曰不耕穫未富也（虞翻曰四動坤虛故未富也）疏（陽實陰虛四動成坤陰虛之象二在坤下虛故未富也）

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也（虞翻曰上動體坎故稱災四動之正坤爲牛艮爲鼻爲止巽爲桑爲繩繫牛鼻而止桑下故或繫之牛也乾爲行人坤爲邑人乾四據三故行人之得三繫于四故邑人之災或說以四變則牛應初震坤爲死喪故曰行人得牛邑人災也）

疏（三應上上動體屯爲坎多眚故稱災四變正體坤故爲牛山澤通氣山虛受澤故艮爲鼻艮以止之故爲止巽爲木故爲桑爲繩直故爲繩又艮爲手以繩繫牛鼻而止于桑下四爲巽而繫三爲坤故曰或繫之牛也乾健爲行人四也坤衆爲邑人三也乾四據三是四繫三爲有所得故曰行人之得三繫于四不變上獨變成屯故曰邑人之災也行人得牛邑人受災故曰无妄之災或說以四變坤爲牛應初震爲行人坤爲死喪故三爲災此言初得四三受災故曰行人得牛邑人之災義亦略同但不備耳）

九四可貞无咎（虞翻曰動得正故可貞承五應初故无咎也）疏（四失位動則得正故曰可貞變正成陰上承五陽下應初陽陰陽相得故无咎也）

象曰可貞无咎固有之也（虞翻曰動陰承陽故固有之也）疏（四本陰位動而爲陰以陰居陰上承五陽故曰固有之也）

九五无妄之疾勿藥有喜（虞翻曰四已之正上動體坎坎爲疾故曰无妄之疾也巽爲木艮爲石故稱藥坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋藥丘

（未達故不嘗此之謂也）疏（四已變正上動則體坎坎爲心病故爲疾外三皆坎疾歸于五故曰无妄之疾也巽爲木艮爲石本説卦天官疾醫以五藥養其病鄭注五藥草木蟲石穀也故巽木艮石稱藥坎爲多眚眚敗也故藥不可以嘗試五陽爲喜故勿藥有喜康子饋藥丘未達不敢嘗論語文引之以明藥不可試之意　愚案五得中得正宜无疾五之疾四之疾四之疾遯之疾也遯三曰係遯有疾厲遯上之初成无妄則遯三之疾四受之矣五乘四疾故爲无妄之疾震陽爲喜故勿藥有喜也）象曰无妄之藥不可試也（侯果曰位正居尊爲无妄貴主百姓有過在予一人三四妄處五乃釁疾非乖攝則藥不可試若下皆不妄則不治自愈故曰勿藥有喜也）疏（九爲位正五爲居尊五爲天子故爲无妄貴主百姓有過在予一人書泰誓文言五爲三四任過也三四失位故爲妄處五之釁疾乃釁三四之妄非己乖于調攝故藥不可試若三四反正下皆不妄則五之疾不治自愈矣故曰勿藥有喜也）上九无妄行有眚无攸利（虞翻曰動而成坎故行有眚乘剛逆命故无攸利天命不右行矣哉）疏（四已變正上動成坎坎爲多眚下應震爲行故行有眚據五爲乘剛五至三體巽象爲命變坎乘巽爲逆命位不得正故无攸利卦

八百一十四字

辭曰其匪正有眚不利有攸往指上九也又引彖辭天命不右行矣哉者明爻言行有眚之意也）象曰无妄之行窮之災也（崔憬曰居无妄之中有妄者也妄而應三上下非正窮而反妄故爲災也）疏（中當作終上居无妄之終位不得正有妄者也上應三體震爲行上與三皆不得正雖陰陽相配是不義之應也應所不當應是窮于上而反妄矣行而窮故爲災也）

序卦曰有无妄然後可畜故受之以大畜（崔憬曰有誠實則可以中心藏之故言有无妄然後可畜也）疏（无妄則誠誠則實實則可畜故曰有无妄然後可畜也中心藏之詩隰桑文藏者畜之謂也　愚案乾爲天命震以動之爲无妄中庸曰天命之謂性是也乾爲天德艮以止之爲大畜大學謂明德止于至善是也率性而行則至善可止大畜所以繼无妄也）

䷙（乾下艮上）大畜利貞（虞翻曰大壯初之上其德剛上也與萃旁通二五失位故利貞此萃五之復二成臨臨者大也至上有頤養之象故名大畜也）疏（自大壯來初九之上故傳謂其德剛上也反萃故與萃旁通二五失陰陽正位故利貞消息卦萃五之復二成臨而息二陰反艮是爲大畜臨者大也序卦文三至上有頤象頤者養也故名大畜亦兼取頤名畜小畜无養象故知此名不正取頤蓋陰稱小陽稱大小畜謂四四陰故小大畜謂上上陽故大上體艮艮爲止以艮畜乾謂之大畜）不家食吉利涉大川（虞翻曰二稱家謂二五易位成家人家人體噬嗑食故利涉大川應乎天也）疏（二位大夫稱家詳見蒙二又二五易位變成家人家人初至五體噬嗑又互體兑兑爲口皆有食象故曰家食五爲天德五應而變二五既正上變既濟不成家人故曰不家食吉既濟重坎相承故曰利涉大川二五相應故應乎天也　案三至上體頤有食象頤在外故不家食互兑爲澤澤決爲川互震爲足足行爲涉故利涉大川）象曰大畜剛健篤實煇光日新（虞翻曰剛健謂乾篤實謂艮二已之五利涉大川互體離坎離爲日故煇光日新也）疏（乾剛而健故剛健謂乾艮成終始故篤實謂艮二五易位互坎故利涉大川體離爲日管輅曰朝日爲煇日中爲光故曰煇光日新鄭虞皆以日新斷句俗讀屬下失之）其德剛上而尚賢（蜀才曰此本大壯卦案剛自初升爲主于外剛陽居上尊尚賢也）疏（卦自大壯來陽剛自初升居于

八百五十八字

上艮反震震爲主故爲主于外艮爲賢人而在上是尊尚賢人之意也）能健止大正也（虞翻曰健乾止艮也二五易位故大正舊讀言能止健誤也）疏（乾在內爲健艮在外爲止二五失正易則得位故曰大正易氣從下生象傳之例先下後上故曰能健止舊讀言能止健不合象例且畜陽非止乾故云誤也）不家食吉養賢也（虞翻曰二五易位成家人今體頤養象故不家食吉養賢也　案乾爲賢人艮爲宮闕也令賢人居于闕下不家食之象）疏（虞注　二五易位體成家人大畜三至上體頤頤者養也二爲家二之五是不家食得正故吉也得正爲賢體頤爲養故養賢也　案乾文言曰賢人在下位故乾爲賢人艮爲門闕故爲宮闕乾居艮下是賢人居于闕下不家食之象也）利涉大川應乎天也（京房曰謂二變五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天）疏（二五變正五體乘坎故利涉大川五于三才爲天位五動二應互震伏巽爲應故曰應乎天也）象曰天在山中大畜（向秀曰止莫若山大莫若天天在山中大畜之象天爲大器山則極止能止大器故名大畜也）疏（艮者止也山厚重不遷故止莫若山大哉乾元天道情無窮故大莫若天艮在乾外故曰天在山中大畜）

之象也以天爲大器而山能止之此名大畜之意也　愚案說苑曰五嶽能大布雲雨焉能大斂雲雨焉觸石而出膚寸而合不崇朝而雨天下夫雲雨者天之氣也而實布斂于五嶽焉然其觸石而雨天下非斂無以爲布斂者畜之謂也以山畜天故曰大畜**君子以多志前言往行以畜其德**虞翻曰君子謂乾乾爲言震爲行坎爲志乾知大始震在乾前故志前言往行有頤養象故以畜其德矣**疏**乾鑿度曰乾三爲君子故君子謂乾乾爲言九家說卦文又震聲爲言震足爲行坎心爲志乾知大始繫上文大始謂乾初震初即乾初故震在乾前爲前言往行艮爲多節故多志前言往行乾初爲積善自一乾以至三乾成積善成德故爲德三至上有頤象頤者養也故以畜其德矣天在山中而取義于畜德者德者積累而成中庸論積曰今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉又曰今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉鄭彼注云天之高明本生昭昭山之廣大本起卷石皆合少成多自小至大爲至誠亦如此乎是即天山畜德之義也**初九有厲利己**王弼曰四乃畜己未可犯也進則災危有厲則止故能利己**疏**初與四應故四乃畜己二變四成坎坎險爲危故未可犯也初四皆正變則失

位故進則災危因有厲而止則能利己此言止則有利于我也又已止也四居艮而止初初正應四不可妄進故利于止也**象曰有厲利己不犯災也**虞翻曰謂二變正四體坎故稱災也**疏**二與四同功二變正則四體坎坎爲多眚故爲災利己則初不犯四故曰不犯災也**九二輿說腹**虞翻曰萃坤爲車爲腹坤消乾成故車說腹或作輹也**疏**與萃旁通萃坤爲輿又爲腹皆說卦文今成大畜則乾成坤毀故爲輿說腹與小畜同義且兌爲毀折故有說腹之象腹古文輹今文故腹或作輹也**象曰輿說腹中无尤也**盧氏曰乾爲輿案輹車之鉤心夾軸之物處失其正上應于五五居畜盛止不我升故且說輹停留待時而進退得正故无尤也**疏**說卦乾爲圜考工記蓋之圜也以象天也故乾爲輿說文輹車下縛也釋名輹伏也曰伏兔者伏于軸上似之也故云車之鉤心夾軸之物以九居二爲處失其正二正應五故上應于五五居尊位故爲畜盛外艮爲止五正畜二故止不我升應五而升故且說輹居中故能停留待時變柔則爲進退得正居中得正故无尤也**九三良馬逐利艱貞吉曰閑輿衛**虞翻曰乾爲良馬震爲驚走故稱逐也謂二已

變三在坎中故利艱貞吉離爲日二至五體師象坎爲閑習坤爲車輿乾人在上震爲驚衛講武閑兵故曰日閑輿衛也**疏**乾爲良馬說卦文震驚百里又爲足故爲驚走馬而驚走故稱逐也二已變正三在坎中坎險爲艱得正爲貞故利艱貞吉利二變也乾成則二變天道也二變體離爲日二至五體師象故言輿衛凡武衛皆謂之衛考工記周人上輿有六等之數皆以衛名是輿亦可稱衛也閑馬鄭皆云習也坎稱習坎故爲閑習尚書大傳戰鬬不可不習故于蒐狩以閑之是也坤爲大輿故爲車輿乾陽生爲人畜乾伏萃坤輿故乾人在上震驚百里爲驚衛言衛以防驚也晉語曰車有震武震言爲講論故講武閑兵曰閑輿衛鄭氏謂日習車徒是也九三剛健當位與上同德然馳逐不已必存奔蹶之患故戒以艱貞則吉閑習輿衛則利有攸往案馬牛豕皆畜大畜畜之也故于馬言閑于牛言牿于豕言牙皆艮止之象四五在艮三亦應艮上也**利有攸往象曰利有攸往上合志也**虞翻曰謂上應也五已變正上動成坎坎爲志故利有攸往與上合志也**疏**三應上故謂上應也五失位變之正上動成坎坎心爲志三往應之剛上而向賢故與上合志也**六四童牛之告元吉**虞翻曰艮爲童五已之正萃坤爲牛告謂以木楅其

角大畜畜物之家惡其觸害艮爲手爲小木巽爲繩繩縛小木橫著牛角故曰童牛之告得位承五故元吉而喜喜謂五也**疏**艮爲少男故爲童與蒙六五童蒙同義五變之正與萃旁通故萃坤爲牛說文告從口從牛牛觸人角著橫木所以告故云告謂以木楅其角也告俗作牿說文及九家易作告是也大畜之家取象牛羊義取畜養豕亦獸畜亦有畜義故云畜物之家牛性觝人故惡其觸害艮爲手說卦文艮小石又于木堅多節故爲小木巽爲繩直故爲繩繩縛小木橫著牛角以萃艮巽在坤上也楅以防其觸害故曰童牛之告柔得正位上承五陰畜陽有朋故元吉而喜初利己故不言喜四承五故言喜五也　愚案萃坤爲牛四在兌初陽剛方長爲角始生之象在畜則伏而不見故爲童牛之告至上九則角成矣如晉其角是也惟于陽剛方伏即柔以制之在旁通爲柔止剛在大畜爲艮止乾皆元吉之道也**象曰六四元吉有喜也**侯果曰坤爲輿故有牛矣牿楅也以木爲之橫施于角止其觝之威也初欲上進而四牿之角既被牿則不能觸四是四童初之角也四能牿初與无角同所以元吉而有喜矣童牛无角之牛也封人職曰設其楅衡注云楅設于角衡設于鼻止其觝觸也**疏**坤大輿爲輿又爲牛大車以牛駕之故有牛矣牿楅也即虞注以木楅其角也詩閟宮夏

而梏衡毛傳梏衡設牛角以楅之說文楅木有所逼束也故云以木爲之横施于角坤牛爲觚艮以止之故止其觚之威也四與初應初本陽剛欲上進于四而四以陰柔牿之初角被牿不能害四是四所牿者童初之角也四能牿初初不爲害故與无角同所以元吉四互兌爲說故有喜也釋山山無草木曰童若童子未冠然无角之牛曰童牛者亦取童子未冠之義也復引地官封人及鄭注者蓋楅設于牛角所以防觸衡設于牛鼻所以繫繩注但言楅不言衡以牿爲防觸故但言楅也

六五豶豕之牙吉虞翻曰二變時坎爲豕劇豕稱豶令不害物三至上體頤象五變之剛巽爲白震爲出剛白從頤中出牙之象也動而得位豶豕之牙吉

疏 二變正應五成坎坎爲豕說卦文劇豕稱豶者說文豕去勢曰豶又云劇從豕從刀又云司馬相如說豦封豕之屬劇者以刀去豕勢也豶豕剛躁去勢令不害物也三至上體頤象五變爲剛成巽巽爲白說卦文帝出乎震故震爲出剛白之物出乎頤中其象爲牙五失正變得位故豶豕之牙吉　案釋獸曰豕子猪㺜豶幺幼郭注云俗呼小豶豬爲㺜子最後生爲幺豕豶豕猶童牛也牙者畜豕之杙東齊海岱之閒以杙繫豕防其唐突與童牛之告同義也

象曰六五之吉有慶也虞翻曰五變得正故有慶也　崔憬曰說文豶劇豕今俗猶呼劇猪是也然以豕本剛突劇乃性和雖有其牙不足害物是制于人也以喻九二之剛健失位若豕之劇不足畏也而六五應止之易故吉有慶矣　案九二坎爻坎爲豕也以陽居陰而失其位若豕被劇之象也

疏 虞注　五失位變得正且得中故有慶也案五互震震左屬春月令孟春行慶施惠故有慶　崔注　說文豶劇豕俗呼劇猪豕去勢者也豕本剛突之物而牙爲猛利劇則性和牙雖存而剛躁自止不能害物而受制于人也九二剛健失位豫爲制之則如豕已劇不足害人而六五體艮下應于二應止之易故吉而有慶也　案坎爲豕說卦文九在二坎之中爻也故爲豕以陽居陰爲失位若豶豕本陽劇去其勢而象陰也

上九何天之衢亨虞翻曰何當也衢四交道乾爲天震艮爲道以震交艮故何天之衢亨上變坎爲亨也　王弼曰處畜之極畜極則亨何辭也猶云何畜乃天之衢亨道大行也

疏 虞注　何與荷通梁武帝讀音賀是也訓當者猶擔當也剛在上能勝其任故爲何與商頌何天之休何天之龍同義釋宮四達謂之衢故云衢四交道乾爲天說卦文震爲大塗艮爲徑路故爲道震塗艮路交于乾天故曰何天之衢亨者通也交于天道變坎爲既濟坎爲通故亨也　案鄭注艮爲手手上肩也乾爲首首肩之閒荷物處乾爲天艮爲徑路天

衢象也又云人君在上位負荷天之大道義亦可通　王注上處畜極畜極必通孔疏何謂語辭猶云何畜也處畜極之時更何所畜乃天之衢亨无所不通也　愚案上變成泰則是天地交而萬物通應天之象也上下交而其志同養賢之象也泰者通也卦辭言元亨利貞上利變正則元亨故曰何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也虞翻曰謂上據二陰乾爲天道震爲行故道大行矣

疏 上據四五二陰乾彖曰乾道變化故爲天道震足爲行故道大行道大行謂變既濟定時也

序卦曰物畜然後可養故受之以頤頤者養也崔憬曰大畜剛健煇光日新可以觀其所養故言物畜然後可養

疏 孟子曰其爲氣也至大至剛以直養而無害則塞乎天地之閒矣剛健篤實即至大至剛可以觀其所養即直養無害煇光日新即塞乎天地故曰物畜然後可養　序卦虞注天地養萬物聖人養賢以及萬民翟玄云天地以元氣養萬物聖人以正道養賢及萬民即物畜然後可養之義也

䷚震下艮上**頤貞吉**虞翻曰晉四之初與大過旁通養正則吉謂三之正五上易位故頤貞吉反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例或以臨二之上兌爲口故有口實也

疏 消息之卦頤從晉來故云晉四之初反大過大過坎象也頤離象也皆從乾坤來大過體坎乾初所伏頤體離坤初所伏大過通頤故云與大過旁通養正則吉彖傳文六爻三五上皆失正三變之正五上易位成既濟定則六爻皆正故曰頤貞吉也反復不衰者上下如一頤與乾坤坎離大過小過中孚同義皆終則復始反復不殺者也乾坤坎離爲四純卦頤大過小過中孚皆震巽艮兌四宮游魂卦也晉乾宮游魂卦故頤從晉來而不從臨觀四陰二陽之例也或以臨二之上臨兌爲口故有自求口實之象義亦可通故存之以廣異解

觀頤虞翻曰離爲目故觀頤觀其所養也

疏 卦自晉來晉離爲目頤全體似離亦爲目離目故觀頤頤養也故觀其養侯氏以頤從觀來故曰觀頤從四陰二陽之例義亦可從

自求口實虞翻曰或以大過兌爲口或以臨兌爲口坤爲自艮爲求口實頤中物謂其自養　鄭玄曰頤口車輔之名也震動于下艮止于上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也能行養則其幹事故吉矣二五離爻皆得中離爲目觀象也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之物則貪廉之情可別也

（疏　虞注　旁通大過故以大過兌爲口卦自臨來故以臨兌爲口互坤身爲自艮兌同氣相求故艮爲求說卦艮爲果蓏宋衷彼注云木實謂之果草實謂之蓏口實果蓏之屬故云頤中物也求口實所以自養也　鄭注說文頤頷也僖五年左傳輔車相依注云輔頰輔車牙車疏云輔爲外表車爲內骨故云口輔車輔之名也震動也其象在下艮止也其象在上上止下動口之象也牙車動而上行輔頰因嚼物以養人故名爲頤頤養也本序卦文人能行養則其幹事貞固故吉矣二五皆離之中爻故離爲目離目故爲觀觀象也觀頤者觀其所養之賢不肖也艮爲果蓏故頤中有物曰口實自二至五互有二坤京氏謂地之氣萃在其中是也坤象曰厚德載物說卦曰坤也者地也萬物皆致養焉故云坤載養物而人所食之物皆存焉震動象貪艮止象廉又震象貪狠木體似離象廉貞火故殺其求可食之物則貪廉之情可別也）

彖曰頤貞吉養正則吉也（姚信曰以陽養陰動于下止于上各得其正則吉也　宋衷曰頤者所由飲食自養也君子割不正不食況非其食乎是故所養必得賢明自求口實必得體宜是謂養正也　疏　姚注二陽在外四陰在內故云以陽養陰震動于下艮止于上上下各得其正則吉也　宋注　頤動則食故云所由飲食以自養也割不正不食論語文不正且不食況非其所當食者乎繫上曰可久則賢人之德樂記曰述者之謂明疏云明者辨別是非是賢爲有德明爲有才也故所養必得賢明則養人得其正禮器禮時爲大順次之體次之宜次之口實必得體宜則自養得其正故養正則吉也　案爻不正則養之以正雜卦曰頤養正也虞彼注云謂養三五　五之正爲功三出坎爲聖與蒙以養正聖功也同義故養正則吉也）

觀頤觀其所養也（侯果曰王者所養養賢則吉也　疏　王者所養以養賢則吉又艮爲賢人坤爲致養以坤養艮爲養賢）

自求口實觀其自養也（侯果曰此本觀卦初六升五九五降初則成頤也是自求口實觀其自養　案口實謂頤口中也實事可言震聲也實物可食艮其成也　疏　侯注　此本觀卦從四陰二陽之例也初五易位則成頤雜卦曰臨觀之義或與或求求謂觀也故曰自求口實自求者自養也　案口實謂實于頤口中也實事可言則言之以震雷聲語爲无妄也實物可食則食之以艮成終爲果蓏也象曰愼言語節飲食即此義也又三五正則坤實故自求口實觀其自養也）

天地養萬物（翟玄曰天上地初也萬物眾陰也天地以元氣養萬物聖人以正道養賢及萬民此其聖也　疏　三才之道上爲天位初爲地位萬物則四爻眾陰也天地以元氣頤養萬物聖人法天地以正道養賢及萬民聖人與天地同體也　愚案頤互坤爲地通大過乾爲天震出萬物坤皆致養故曰天地養萬物）

聖人養賢以及萬民（虞翻曰乾爲聖人艮爲賢人頤下養上故聖人養賢坤陰爲民皆在震上以貴下賤大得民故以及萬民　疏　乾陽爲聖人在初艮三即乾三故艮爲賢人初陽在下艮陽在上以下養上故曰聖人養賢坤陰爲眾爲民皆在震上謂震初也以貴下賤大得民屯初象傳文晉四降初爲下賤故大得民周禮鄉大夫使民興賢出使長之使民興能入使治之是養成賢能使治萬民故以及萬民又乾五爲聖人侯氏謂觀五降初是也）

頤之時大矣哉（天地養物聖人養賢以及萬民人非頤不生故大矣　疏　承上文天地聖人養物養賢以明人非頤不生故其時大也　愚案帝出乎震終乎艮四時皆備又艮動靜不失其時故曰頤之時大矣哉）

象曰山下有雷頤（劉表曰山止于上雷動于下頤之象也　疏　上止下動其象爲頤又雷伏山下天地以陽養物故曰頤）

君子以愼言語節飲食（荀爽曰雷爲號令今在山下閉藏故愼言語雷動于上以陽食陰艮以止之故節飲食也言出乎身加乎民故愼言語所以養人也飲食不節殘賊羣生故節飲食以養物　疏　震雷爲聲故爲號令今閉藏山下故宜愼言語雷在下動而上以陽食陰之象艮止于外故宜節飲食言出乎身加乎民繫上文言不苟出出必當理左傳曰仁人之言其利溥哉故愼言語所以養人也天官庖人掌共六畜六獸六禽辨其名物凡令禽獻以法授之其出入亦如之以法授之者皆有常數不使過也蓋飲食不節則殘賊羣生故節飲食所以養物也　愚案君子謂初乾震也直言曰言謂震聲也答難曰語伏巽應也艮陽小爲愼故愼言語食以養陰互兩坤也飲以養陽伏兩乾也艮多節故節飲食孔疏引先儒云禍從口出患從口入故于頤養而愼節之也）

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶（虞翻曰晉離爲龜四之初故舍爾靈龜坤爲我震爲動謂四失離入坤遠應多懼故凶矣　疏　卦自晉來故云晉離爲龜初與四應晉四之初故曰舍爾靈龜春官龜人掌六龜之屬天龜曰靈注云天龜玄俯者靈也坤爲身故爲我朵下垂而動之貌震爲動故觀我朵頤四舍離入坤遠應于初四本多懼而又動于欲故凶又說卦離爲龜離外剛內柔之卦考工記外骨龜屬是也頤上下兩陽中含四陰本末皆剛全體似離故取象于龜損之六五益之六二皆是義也）

象曰觀我朵頤亦不足貴也

（侯果曰初本五也五互體艮艮爲山龜自五降初則爲頤矣是舍爾靈龜之德來觀朵頤之饌食祿致凶故不足貴　案朵頤垂下動之貌也）疏（侯注　卦自觀來故初本五也五在觀互體艮釋魚七山龜寰宇記蔡山出大龜故云艮爲山龜自五降初變而成頤靈龜不食之物朵頤貪食之象是舍靈龜之德觀朵頤之饌益貪祿而致凶者也故不足貴又易例陽爲貴陰爲賤以九居初陽爻得位宜足貴矣然徒知養小而失大孟子所謂飲食之人則人賤之矣故不足貴也　案說文朵樹木垂朵朵也故云朵頤垂下震爲動故云動之貌也）

六二顛頤拂經于丘頤征凶（王肅曰養下曰顛拂違也經常也丘小山謂六五也二宜應五反下養初豈非顛頤違常于五也故曰拂經于丘矣拂丘雖阻常理養下故謂養賢上既无應征必凶矣故曰征凶）疏（釋名顛倒也書微子若予顛隮疏謂從上而隕初從上附而二養之故養下曰顛拂與咈通說文咈違也書酒誥經德秉哲孔傳能常德持智故經謂常也五體艮艮爲山五在山半稱丘艮少爲小故云丘小山謂六五也二當上應于五反乘初養下是顛倒其頤而違應五之常經故曰拂經于丘矣拂五雖違常理養初亦爲養賢五既失位往必无應故征凶）

象曰六二征凶行失類也（侯果曰征則失養之類）疏（震足爲行二與五應爲類二待五正則得所養征則失養之類也）

凡百六十一字

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利（虞翻曰三失位體剝不正相應弒父弒君故貞凶坤爲十年動无所應故十年勿用无攸利也）疏（以六居三爲失位二至上體剝違于養道故拂頤三與上皆不正雖相應亦不義之應也陰消至二成遯艮子弒父至三成否坤臣弒君貞凶者謂失正不變而凶也月十二會爲年象坤陰爻坤癸數十故爲十年動與上爲敵應故動无所應坤器爲用云勿用故知謂動也三道大悖雖變猶凶故十年勿用无攸利也）

象曰十年勿用道大悖也（虞翻曰弒父弒君故大悖也）疏（弒父弒君悖亦極矣伏乾爲道坤反乾道故曰道大悖也）

六四顛頤吉虎眎眈眈其欲逐逐无咎（王弼曰履得其位而應于初以上養下得頤之義故曰顛頤吉下交近瀆則咎矣故虎眎眈眈威而不猛故其欲逐逐而尚敦實修此二者乃得全其吉而无咎矣觀其自養則養正察其所養則養賢頤爻之貴斯爲盛矣）疏（居正得位下應于初四在上體初在下體以上養下爲顛頤得頤之正故吉也以上養下不可褻瀆故必虎眎眈眈則威而不猛也既養于下不可有求故必其欲逐逐而尚乎敦實也脩此二者雖顛頤養下亦得全其吉而无咎矣孔疏觀其自養則履正者以陰處陰四自處其身是觀其自養則能履正道也察其所養則養陽者六四下養于初是觀其所養初是陽爻則能養陽也養賢注疏本作養陽陽在艮稱賢初陽不稱賢故從養陽爲是養正養陽故頤爻之貴斯爲盛矣　愚案內動于欲故三爻皆凶外止乎理故三爻皆吉初爲動之始雖不食如靈龜亦舍之而觀朵頤欲方興也四爲止之始雖虎眎眈眈其欲逐逐而不至蛭人理已正也）

象曰顛頤之吉上施光也（虞翻曰晉四之初謂三已變故顛頤與屯四乘坎馬同義坤爲虎離爲目眈眈下視貌逐逐心煩貌坤爲吝嗇坎水爲欲故其欲逐逐得位應初故无咎謂上已反三成離故上施光也）疏（卦自晉來四本互坎之初爲頤三變又爲坎陷爲顛故曰顛頤屯四亦三變而乘坎馬故云同義也坤爲虎見風從虎注離爲目謂晉離也初在下故眈眈爲下視貌晉坎爲心故逐逐爲心煩貌坤爲吝嗇說卦文坎爲心又爲水故爲欲是以其欲逐逐應初之專也四得正位下應于初剛柔相應故无咎二无應故顛頤而凶四有應故顛頤而吉謂上已反者與五易位也三成離者三變則四在離中也四變則與上成離離日爲光故上施光也）

凡百七十七字

六五拂經居貞吉不可涉大川（虞翻曰失位故拂經无應順上故居貞吉艮爲居也涉上成坎乘陽无應故不可涉大川矣）疏（五失正位故拂經謂拂常也二无正應宜順乎上故必變而居正則吉矣艮爲門闕故爲居五若涉上易位成坎爲川則已乘五陽而三无正應故不可涉大川矣）

象曰居貞之吉順以從上也（王弼曰以陰居陽拂頤之義也无應于下而比于上故宜居貞順而從上則吉）疏（以陰居陽拂頤之經下无正應而上比于九故變而居貞則成益矣益五元吉故居貞吉互坤爲順故順而從上則吉若往而易位成坎是涉大川則不可也）

上九由頤厲吉（虞翻曰由自從也體剝居上眾陰順承故由頤失位故厲以坤艮自輔故吉也）疏（釋詁曰由自也故訓由爲自從也自二至上體剝九居于上爲卦之主四陰互兩坤象順承于下眾陰皆致養而主之者上也是由頤與豫九四由豫同義上失位故厲坤居西南艮居東北兩相對照以土輔土爲自輔故吉也　愚案成卦雖在兩陽而頤實由上以上爲養主也初動于欲雖得正亦凶上止乎理雖失位亦吉）利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也（虞翻曰失位故厲之五得正成坎坎爲大川故

（利涉大川變陽得位故大有慶也 疏 九失正位故有危厲五上易位則得正成坎坎水爲大川故利涉大川五易上位則有逼上之嫌故不可涉大川上易五位則有屈己之道故利涉大川五上易位上五皆正故云變陽得位陽稱大稱慶故大有慶也）

序卦曰不養則不可動故受之以大過（崔憬曰養則可動動則過厚故受之以大過也 疏 頤始于動終于靜靜養已極動則過厚蓋直養無害則氣足以配道與義矣凡大過人之德與大過人之業孰不從直養來乎故頤受之以大過）

䷛（巽下兌上）大過棟橈（虞翻曰大壯五之初或兌三之初棟橈謂三巽爲長木稱棟初上陰柔本末弱故棟橈也 疏 卦自大壯來六五之初從四陽二陰之例也或兌三之初者坤盡于夬至大過而生姤夬兌下成巽坤之終始也與頤旁通陽大陰小鄭云陽爻過也二取初五取上三棟橈四有它吝四陽爻皆失之過故名大過九三爻辭曰棟橈故知棟橈謂三巽爲長木故爲長木棟屋橑以長木爲之故巽爲長木稱棟初上陰柔初爲本上爲末故本末弱

橈曲折也說卦曰兌爲毀折又曰橈萬物者莫疾乎風以毀折而遇巽風故棟橈也）利有攸往亨（虞翻曰謂二也剛過而中失位无應利變應五之外稱往故利有攸往乃亨也 疏 象曰大者過也謂二失位故知往謂二也剛過而中象傳文二既失位上无正應利變之正上應乎五之外稱往謂應五也變正故利有攸往乃亨也）象曰大過大者過也（虞翻曰陽稱大謂二也二失位故大者過也 疏 陽大陰小故陽稱大大過體坎二爲主故謂二也二陽失位是陽過也故曰大者過也）棟橈本末弱也（向秀曰棟橈則屋壞主弱則國荒所以橈由于初上兩陰爻也初爲善始末是令終始終皆弱所以棟橈　王弼曰初爲本而上爲末也　侯果曰本君也末臣也君臣俱弱棟橈者也 疏 向注棟爲屋主棟橈則屋壞猶主爲國棟主弱則國荒其所以橈者由初上兩爻皆陰陰柔故弱也初貴善始末貴令終初陰失正始固不善上陰得位終非不令然始弱而終亦弱是以弱濟弱所以棟橈也　王注繫下曰其初難知其上易知本末也故初爲本而上爲末也說文曰木下曰本從木一在其下木上曰末從木一在其上是其義也　侯注初非君位不可言君上非臣位不可言臣此釋非也）剛過而中巽而說行利有攸往乃亨（虞翻曰剛過而中謂二說兌也故利有攸往大壯震五之初故亨與遯二同義 疏 二剛失位爲過在下中故知剛過而中謂二也兌爲說故云說兌也以其得中又巽而說行利于變正應五故利有攸往也說行者大壯震爲行也大壯四失位爲二陰所傷五之初陽得位陰不能傷二變應之故亨也遯二消陽子弒其父三來之二成訟弒逆不行失位終凶復變應五故同義也）大過之時大矣哉（虞翻曰國之大事在祀與戎藉用白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉 疏 國之大事在祀與戎成十三年左傳文白茅縮酒所以承祭也女妻有子所以承先也引初二爻辭所以明繼世承祀爲國大事之義伏震爲春體兌爲秋伏頤體離爲夏大過體坎爲冬禴祠烝嘗四時體備故大過之時大矣哉）象曰澤滅木大過（案兌澤也巽木滅浸也凡木生近水者楊也遇澤太過木則浸滅焉二五枯楊是其義 疏 兌澤巽木皆本說卦滅浸也言水浸淫敗物也詩秦風隰有楊釋地下溼曰隰故凡木生近水者楊也澤水大過木則浸滅二五爻辭竝言枯楊是其義也）君子以獨立不懼遯世无悶（虞翻曰君子謂乾初陽伏巽中體復一爻潛龍之德

故稱獨立不懼憂則違之乾初同義故遯世无悶也 疏 君子謂乾初者初本巽也巽其究爲躁卦故陽伏巽下乾之初九即復也入坤出震故云體復一爻乾初九潛龍勿用故云潛龍之德確乎不拔故獨立不懼隱藏坤中坤亂于上憂則違之遯世无悶皆乾初文言傳文故云乾初同義也愚案澤雖滅木木得水而益榮君子法此則有大過乎人之學問易獨立則如巽木伏震爲懼巽成震毀故不懼无悶則如兌以說之悶與說反說故无悶本末雖弱中互兩乾陽剛不橈故能獨立不懼遯世无悶與乾初同義也）初六藉用白茅无咎（虞翻曰位在下稱藉巽柔白爲茅故藉用白茅失位咎也承二過四應五士夫故无咎矣 疏 周禮鄉師曰大祭祀共茅藉鄭興彼注云祭前藉藉在下故云位在下稱藉以象初也巽爲草木剛爻爲木柔爻爲草又爲白故云巽柔白爲茅在下故藉用白茅初陰失位宜有咎矣上承二陽二正應五初正應四今承二過四而應五士夫所謂藉也剛柔相應故无咎也又初失位與四易位得正故无咎）象曰藉用白茅柔在下也（侯果曰以柔處下履非其正咎也苟能絜誠肅恭不怠雖置羞于地可以薦奉況藉用白茅重慎之至何咎之有矣 疏 下謂初下也初爲陽位以柔處之履非其正宜有咎矣巽絜齊

（有絜誠之象巽柔順有肅恭之象故云苟能絜誠肅恭不怠初于三才爲地道繫上說此爻曰苟錯諸地而可矣故云置羞于地卦有鼎象鼎彖曰亨以享上帝故云可以薦奉繫又曰藉之用茅何咎之有愼之至也故云藉用白茅重愼之至何咎之有矣）**九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利**（虞翻曰稊穉也楊葉未舒稱稊巽爲楊乾爲老老楊故枯陽在二也十二月時周之二月兌爲雨澤枯楊得澤復生稊二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利）疏（稊訓穉者說文穉幼禾也是稊卑木初生貌也夏小正曰梯稊又曰時有見稊故云楊葉未舒稱稊也巽爲楊九家說卦文乾盈將退故稱老方言乾老也從易義也老楊故枯者乾至大過嫗陰故枯姤陰故又生稊生華也陽在二十二月臨時于周爲二月二五爻獨以爻當月者大過時重陰始故陽義全二體臨五體夬也兌爲澤故爲雨澤枯楊得澤復生稊者二无正應今過應上生稊之象陽少則稊而老則華故二爲稊五爲華也又震爲反生巽體伏震故象枯楊生稊二體互乾爲老故稱老夫上體兌三索得女爲少女故曰女妻也大過之家初過四應五上過三應二是過以相與也老夫得其女妻過得其應故无不利）**象曰老夫**

女妻過以相與也（虞翻曰謂二過初與五五過上與二獨大過之爻得過其應故過以相與也）疏（二過初與五者初比二而二使之過與五也五過上與二者上比五而五使之過與二也獨大過之爻得過其應者乾鑿度初與四二與五三與上謂之應今四不橈乎下而過與五三不可有輔而過與二故曰過以相與也）**九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也**（虞翻曰本末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽以陰爲輔也）疏（三應在上上柔爻故末弱將過上應初初亦柔爻故本弱傳曰本末正指三所應之爻皆弱故橈而凶也輔之謂初上二爻皆弱故輔之益橈而不可以有輔也比象傳曰比輔也下順從也是陰比陽而謂之輔故云陽以陰爲輔也　愚案卦辭言棟橈而三獨當之者三處下體之上而初弱不勝其任又上應兌爲毀折故三獨當棟橈之凶也上陰可以輔陽以初弱不能承三則三亦不能爲主以弱濟弱故不可以有輔也又案釋宮棟謂之桴郭注即屋脊也說文棟極也逸雅棟中也居屋之中也卦辭言棟唯三四兩爻居卦之中故皆言棟）**九四棟隆吉有它吝**（虞翻曰隆上也應在于初已與五意在于上故棟隆吉失位動入陰而陷于井故有它吝）

疏（隆上也謂上六也四正應初乃不應初而與五相比意在承上以二陽承一陰故棟隆吉四失位變則成坎爲井是入坎險而陷于井故有它吝戒其不可變也　愚案初爲內卦之始以一陰承二陽而三處其上故棟橈凶四爲外卦之始比二陽以承一陰而上處其極故棟隆吉四與上故吉若下應于初則有它吝矣傳曰不橈乎下不應下故不橈也）**象曰棟橈之吉不橈乎下也**（虞翻曰乾爲動直遠初近上故不橈下也）疏（繫下曰夫乾其動也直故乾爲動直自二至四乾象始成故從不橈四與初異體故遠初與上同體故近上與在上不在下故曰不橈乎下也）**九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽**（虞翻曰陽在五也夬三月時周之五月枯陽得澤故生華矣老婦謂初巽爲婦乾爲老故稱老婦也士夫謂五大壯震爲夫兌爲少故稱士夫五過二使應上二過五使取初五得位故无咎陰在二多譽今退伏初故无譽體姤淫女故過以相與使應少夫象曰亦可醜也舊說以初爲女妻上爲老婦誤矣馬君亦然荀公以初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲老夫以五陽得正位不變數七爲士夫上陰得正數八爲老婦此何異俗說也悲夫學之難而以初本爲小反以上末

爲老後之達者詳其義焉）疏（陽在五時爲夬于夏爲三月于周爲五月夬時枯陽得澤故生華矣五爲楊猶四爲棟皆兌上反下爲巽也巽長女象已嫁爲婦故老婦謂初巽爲婦也巽入乾體初亦稱老故乾爲老稱老婦也士夫謂五者旁通大壯震長男爲夫大過兌少女爲少故稱士夫五本應二今過二使應上二本應五今過五使取初五得正位故无咎陰在二得位故多譽今巽爲退伏居初故无譽初體姤象淫女過四相與使應五少夫故象曰亦可醜也馬與舊說取一卦之義以初爲女妻上爲老婦荀氏之義六爲老陰而稱女妻八爲少陰而稱老婦但以數多少爲老少于理有乖故虞君同之俗說而不用也）**象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也**（虞翻曰乾爲久枯而生華故不可久也婦體姤淫故可醜也）疏（繫上曰有親則可久謂乾也故乾爲久楊已枯而復生華故不可久也初爲老婦初體姤姤女壯鄭氏謂壯健以淫故云婦體姤淫亦可醜也）**上六過涉滅頂凶无咎**（虞翻曰大壯震爲足兌爲水澤震足沒水故過涉也頂首也乾爲頂頂沒兌水中故滅頂凶乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義也）疏（旁通大壯故大壯震爲足體兌爲澤坎水半見故爲水澤風俗通曰涉始）

于足足率長十寸十寸則尺一躍三尺法天地人再躍則涉後漢書趙典傳所謂一爲過再爲躍三而弗改滅其頂凶謂至上也尋涉從水從步步長六尺以長爲湥則涉湥六尺實足沒水故過涉者涉者之過也釋言顚頂也故云頂首也乾爲首故爲頂五互乾首上則頂也頂沒兌澤中是乾沒于陰故滅頂凶上乘四剛當有咎以六居上陰得其位故无咎與滅耳同義者噬嗑上九坎水自下沒上故曰滅耳與滅頂相似噬嗑由否之乘消息卦否上不反坤弒父弒君故曰何校滅耳凶此本大壯陰傷陽五已之初而上陰滅乾故凶與滅耳同義然大過之時坤生乾沒上爻二生子得位續陰非其咎也　愚案自初至五全體象巽巽爲草木柔爻象草故初言茅剛爻象木故二三四五言楊言棟至上兌澤始成故言滅滅木滅頂皆謂上也

象曰過涉之凶不可咎也（九家易曰君子以禮義爲法小人以畏愼爲宜至于大過之世不復遵常故君子犯義小人犯刑而家家有誅絕之罪不可究也大過之世君子遜遯不行禮義謂當不義則爭之若比干諫而死是也桀紂之民可比屋而誅上化致然亦不可咎曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜是其義也）**疏**（曾子曰至勿喜論語文此以君子犯義小人犯刑爲過涉不應經義王弼注云志在救時故不可咎益喻伏節死義之臣行雖

過而理无害若所云比干諫而死之類得其解矣）

序卦曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也（崔憬曰大過不可以極極則過涉滅頂故曰物不可以終過故受之以坎也）**疏**（過涉滅頂大過極矣故物不可以終過而受之以坎也大過者以陽過也中互兩乾陽過乎剛故本末愈形其弱惟受之以坎則三四兩陽變而之陰以柔濟剛而陽不過乎剛以剛助柔而陰不失之弱坎之兩陽陷而得中以中節過庶无過中之憂乎）

䷜（坎下坎上）習坎有孚（虞翻曰乾二五之坤與離旁通于爻觀上之二習常也孚信謂二五水行往來朝宗于海不失其時如月行天故習坎爲孚也）**疏**（虞歸妹注云乾主壬坤主癸日月會北天地以離坎戰陰陽所謂易出乾入坤離坎之神也故乾二五之坤成坎蓋乾歸大有坤二五乃交乾而爲離離息成坎故與離旁通若從四陰二陽之例則觀上之二也八純卦唯坎加習者嫌陽陷險非正故明之言陽息陰中是其常也重亦常義故云習常也彖曰重險是也孚信釋詁文二五剛中故孚謂二五坎在天爲月在地爲水水之往來朝宗潮汐不失其時如月之行天盈虧不失其常故以明習坎之有孚也朝宗于海禹貢文）

維心亨（虞翻曰坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨也）**疏**（說卦坎爲亟心故爲心陽在中也乾二五旁行流坤即乾二五之坤也旁行者四周行于六十四卦即旁通也陰陽會合者即天地以離坎戰陰陽日月會北是也以乾通坤通故亨也）

行有尚（虞翻曰行謂二尚謂五也二體震爲行動得正應五故行有尚往有功也）**疏**（二陷坎中失正當變故知行謂二尚與上通謂五也二互體震爲行動而得正上應五陽故行有尚往有功也象傳文）

彖曰習坎重險也（虞翻曰兩象也天險地險故曰重險也）**疏**（兩象上下兩象也五天位坎在上爲天險二地位坎在下爲地險故曰重險也）

水流而不盈（荀爽曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也陸績曰水性趨下不盈溢崖岸也月者水精月在天滿則虧不盈溢之義也）**疏**（荀注　二震爲動陽動陰中故曰流盈不溢也五艮爲止是陽陷陰中故不盈溢也九五曰坎不盈謂五艮也陸注　水性趨下流而不息故不盈溢崖岸淮南子曰水氣之精者爲月故云月者水精豐象傳曰月盈則食故云月在天滿則虧即水不盈溢之義也）

行險而不失其信（荀爽曰謂陽來爲險而不失中中稱信也　虞

翻曰信謂二也震爲行水性有常消息與月相應故不失其信矣）**疏**（荀注　謂乾二五之坤也陽來陷于陰中爲險居二五故不失中也在中故稱信也　虞注　二中實故信謂二也互震爲行故曰行險水之潮汐本有常性消長與月相應故曰不失其信）

維心亨乃以剛中也（侯果曰二五剛而居中則心亨也）**疏**（二五居中象心剛自乾來以陽通陰故心亨也）

行有尚往有功也（虞翻曰功謂五二動應五故往有功也）**疏**（繫下曰五多功故功謂五二變正應五故往有功也）

天險不可升也（虞翻曰謂五在天位五從乾來體屯難故天險不可升也）**疏**（乾五位乎天德故五爲天位乾五之坤故五從乾來二至上體屯序卦曰屯者難也故體屯難爲天險震爲足艮爲止震足動而艮止之故不可升也）

地險山川丘陵也（虞翻曰坤爲地乾二之坤故曰地險艮爲山坎爲川半山稱丘丘下稱陵故曰地險山川丘陵也）**疏**（二于三才爲地位又坤爲地乾二之坤坎險以成故曰地險互艮爲山體坎水爲川丘高半于山故山半稱丘爾雅大阜曰陵又湨梁河墳備八陵之數知陵下于丘故丘下稱陵皆地之險故曰地險山川丘陵也　愚案釋地大阜曰陵博雅小陵曰丘是陵

（高而上卑也虞謂山半稱上上下稱陵恐不然也）王公設險以守其邦（虞翻曰王公大人謂乾五坤爲邦乾二之坤成坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦離爲王用出征以正邦是也　案九五王也六三三公也艮爲山城坎爲水池王公設險之象也　疏　虞注　王公者大人之稱乾九五利見大人故謂乾五也坤眾爲邦乾二之坤成坎爲險震長子繼世爲世守故爲守二至上有屯難之象故設險陰以守其邦旁通離離上九象傳曰王用出征以正邦也即設險守邦之義也　愚案經文邦字諸本皆作國李從虞注作邦觀注引離象正邦爲證知虞所見本實作邦也　案　爻例五爲天子三爲三公故云九五王也六三三公也艮爲山城象也坎爲水池象也設城池以守邦王公設險之象也）險之時用大矣哉（王肅曰守險以德據險以時成功大矣　疏　吳起曰在德不在險故云守險以德孟子曰天時不如地利故云據險以時以德以時故成功矣　案體坎伏離兌秋震春坎冬離夏隨時設險坤爲用故曰時用）象曰水洊至習坎君子以常德行習教事（陸績曰洊再習重也水再至而益流通不舍晝夜重習相隨以爲常有似于習故君子象之以常習教事如水不息也　虞翻曰君子謂乾五在乾稱大人在坎爲君子坎爲習爲常乾爲德震爲行巽爲教令坤爲事故以常德行習教事也　疏　陸注　洊再釋言文書大禹謨卜不習吉哀十年左傳卜不襲吉襲古文作𧚍𧚍襲重衣也習與襲通故云習重也兩坎相因故水再至以水益水故益通流不舍晝夜論語文相隨爲常有似于習君子法其象以常習教育之事如水之流而不息也　虞注　九五得中得正故君子謂乾五在乾稱大人在坎爲君子者五坎不盈德盛而業未大也坎重故爲習不息故爲常五乾爲德互震爲行觀巽申命行事爲教令觀坤發于事業爲事君子進德脩業如水之重習有常故以常德行習教事也）初六習坎入于坎窞凶（干寶曰窞坎之深者也江河淮濟百川之流行乎地中水之正也及其爲災則泛溢平地而入于坎窞是水失其道也刑獄之用必當于理刑之正也及其不平則枉濫无辜是法失其道也故曰入于坎窞凶矣　疏　初在坎底故云窞坎之深者也江河淮濟爲四瀆釋名瀆獨也各獨出其水以入海是也百川之流行乎地中即孟子所謂水由地中行故云水之正也及其泛溢平地入于坎窞是水失其常道矣坎爲法律上言徽纆故初以刑獄言之刑獄當理爲刑之正若用刑不平則枉濫无辜法失其道譬水之泛溢而失其常也故曰入于坎窞凶　愚案說卦曰巽入也坎初巽象半見陰闕象穴故曰入于坎窞失位无應故凶也）象曰習坎入坎失道凶也（虞翻曰習積也位下故習坎爲入坎中小穴稱窞上无其應初二失正故曰失道凶矣　疏　自陽德言習爲常自險勢言習爲積故云習積也坎自初積故位下稱習說卦言坎萬物之所歸也故曰入字林窞坎中小穴也兩坎之下是坎中之窞初在下是入于坎窞之象蓋習坎其位也入坎其失道也陽爲道初失位故曰失道凶无正應初與二皆失位故曰失道凶也言初而及二者以二求小得亦失道也）九二坎有險求小得（虞翻曰陽陷陰中故有險據陰有實故求小得也　疏　說卦坎陷也乾來之坤是陽陷陰中位在坎不能自出險中是坎而又有險謂上更遇坎也下據初陰陽位爲實故云據陰有實陰爻爲小故曰求小得謂得初也）象曰求小得未出中也（荀爽曰處中而比初三未足爲援雖求小得未出于險中　疏　在二爲處中承三爲比三三不得位未足爲援比三故求小得失位故未出于險中此以得爲得三與虞異也二變正應五則往有功爲出險今據初而求小得是以未出于險中也虞注既濟彖傳未出中謂二未變而在坎中是也）六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用（虞翻曰坎在內稱來在坎終坎故來之坎坎枕止也艮爲止三失位乘二則險承五隔四故險且枕入于坎窞體師三輿尸故勿用　疏　在外曰往在內曰來言內則有外之辭往來皆坎故來之坎坎人臥以枕爲首則止故云枕止也以三互艮爲止也三失正位二在坎中故乘二則險三上承五隔于六四故險且枕以坎接坎三居上坎之下故入于坎窞初至四體師師六三曰師或輿尸象曰无功三應上上六曰小人勿用謂三也故坎三亦曰勿用所以戒上也又三居內坎外坎相交之地當思出險乃陰柔之資不中不正在險之中且以爲安枕焉則終入于坎窞而凶矣險且枕即安其菑利其危者也）象曰來之坎坎終无功也（干寶曰坎十一月卦也又失其位喻殷之執法者失中之象也來之坎坎者斥周人觀釁于殷也枕安也險且枕者忍以暴政加民而无哀矜之心淫刑濫罰百姓无所措手足故曰來之坎坎終无功也　疏　坎主冬至故爲十一月卦三不中不正爲失位十一月天氣閉塞又失位且失中坎象執法故以喻殷之執法者失中之象也殷法失中爲坎坎周來觀之爲來之坎坎斥指也斥周人觀釁于殷也者如秦晉觀釁于商是也枕所以安首故云枕安也居險之中且安枕

（焉故言殘忍以暴政加民而无哀矜之心木失位則乏溢故言淫刑濫罰百姓无所措手足此所以來坎坎而終无功也　案三與五同功三失位不能承五故无功三應上爲終上係徽纆故終无功又體師師三象曰大无功也）六四尊酒簋貳用缶（虞翻曰震主祭器故有尊簋坎爲酒簋黍稷器三至五有頤口象震獻在中故爲簋坎爲木震爲足坎酒在上尊酒之象貳副也坤爲缶禮有副尊故貳用缶耳 疏 序卦曰主器者莫若長子震卦辭曰不喪匕鬯故震主祭器尊簋缶皆祭器也考工記旅人爲簋簋以瓦爲之亦缶類坤象也震爲稼故云簋黍稷器三至五有頤口之象天官膳夫王燕飲酒則爲獻主震主器故爲獻獻在頤中故爲豆坎于木爲堅多心故爲木謂下坎也二互震爲足君尊有豐以木爲之若豆而卑言震爲足者以其在下坎酒在豐上尊酒之象貳副也者坤爲缶說見比卦注酒于尊中曰副天官酒正曰大祭三貳中祭再貳小祭一貳鄭彼注云貳副益之也弟子職曰周旋而貳故曰禮有副尊貳用缶者副尊用缶也）內約自牖終无咎（虞翻曰坎爲內也四陰小故約艮爲牖坤爲戶艮小光照戶牖之象貳用缶故內約自牖得位承五故无咎　崔憬曰于重險之時居多懼之地近三而得位比五而承陽脩其絜誠進其忠信則雖祭祀省薄明德惟馨故曰尊酒簋貳用缶內約文王于紂時行此道從羑里內約卒免于難故曰自牖終无咎也 疏 虞注坎隱爲入入內同物故坎爲內也四陰爲小小故約又坎信亦爲約也艮門闕故爲牖坤闔戶爲戶艮小石爲小光照戶皆牖之象詩采蘋曰于以奠之宗室牖下毛傳云奠于牖下是內約自牖之義也四得位上承九五故有是象而无咎也　崔注四在兩坎故云于重險之時四位多懼故云居多懼之地下近三而己得位雖重險而不險比五而上承陽雖多懼而不懼坎爲心四居心位伏巽絜齊故云脩其絜誠中虛象中孚中忠也孚信也故云進其忠信祭品雖云省薄明德可薦馨香故尊酒簋貳用缶也史記周本紀帝紂乃囚西伯于羑里漢書景十三王傳文王拘于牖里是牖羑古字通也文王處羑里坎險之時內其絜誠忠信之道卒免于難故曰內約自牖終无咎也隱二年左傳苟有明信澗谿沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可薦于鬼神可羞于王公卽尊酒內約之義也）象曰尊酒簋剛柔際也（虞翻曰乾剛坤柔震爲交故曰剛柔際也 疏 乾剛坤柔雜卦文屯彖傳曰剛柔始交而難生謂乾剛坤柔始交而成坎也際接也乾交坤自震始故震爲交四互二三爲震而上與五接故曰剛柔際也簋古音杭與缶牖爲韻則本有貳字者衍文也）

九五坎不盈禔既平无咎（虞翻曰盈溢也艮爲止謂水流而不盈坎爲平禔安也艮止坤安故禔既平得位正中故无咎 疏 說文盈滿器也故云溢也祭義奉主其盈鄭注亦云猶溢也體坎互艮坎流艮止故流而不盈尚書大傳曰非水無以準萬里之平釋名水準也準平物也故坎爲平京房許愼皆云禔安也坤卦辭云安貞吉故曰艮止坤安既安且平水之德也以九居五得位得中故无咎）象曰坎不盈中未光大也（虞翻曰體屯五中故未光大也 疏 屯九五象曰屯其膏施未光也以在坎中也二至上體屯五居屯中難伏不見故中未光大也成既濟離出則光大矣）上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶（虞翻曰徽纆黑索也觀巽爲繩艮爲手上變入坎故係用徽纆寘置也坎多心故叢棘獄外種九棘故稱叢棘二變則五體剝剝傷坤殺故寘于叢棘也不得謂不得出獄艮止坎獄乾爲歲五從乾來三非其應故曰三歲不得凶矣 疏 卦自觀來觀巽爲繩坤于地爲黑故云徽纆黑索也互艮爲手觀艮上變入坎故係用徽纆也寘置也說文文九家說卦坎爲叢棘坎于木爲多心故稱叢棘哀公八年左傳曰吳藩衞侯之舍以將執衞侯囚邾子益于樓臺則栫之以棘此以棘禁人之始今云獄外種九棘于經无攷不審虞何據也觀上來二故取二變爲象然二變則五體剝剝滅爲傷坤陰爲殺傷而且殺故必寘于叢棘也口訣義引虞注云以置九棘取改過自新秋官司圜曰其不能改而出圜土者殺故不得謂不能改而不得出獄也艮止坎獄謂止于獄也乾爲天天數十二歲有十二月故乾爲歲五從乾入坤三爲敵應故三歲不得出獄爲凶矣）象曰上六失道凶三歲也（九家易曰坎爲叢棘又爲法律案周禮王之外朝左九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄于其下害人者加明刑任之以事上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍也　案坎于木堅而多心叢棘之象也坎下巽爻巽爲繩直係用徽纆也馬融云徽纆索也劉表云三股爲徽兩股爲纆皆索名以繫縛其罪人矣 疏 九家注坎爲叢棘又爲法律皆九家說卦文周禮秋官朝士掌外朝之法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉面三槐三公位焉又曰左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉鄭氏謂罷民邪惡之民也外朝爲詢事之處故使司寇公卿議獄于下害人者以下皆司圜文也鄭彼注云明刑書其罪惡于大方版著其背任之以事若今時罰作舍釋之也　愚案論語曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜爻言三歲不得謂不得其

情也葢上六陰柔失道久繫不得其情故凶三歲也　案叢棘徽纆釋已見前馬氏亦槩言索爾穀梁傳疏陸德明云三糾纆曰徽二糾纆曰纆與劉注合字林又以糾爲兩合纆纆爲三合纆是二股三股亦无定詁不如馬氏槩言索也論語縲紲注云縲黑索疏云古者以黑索拘攣罪人不如虞云黑索爲可據也

序卦曰陷必有所麗故受之以離離者麗也　崔憬曰物極則反坎雖陷于地必有所麗于天而受之以離也　疏　物極則反故坎極則反離也乾二五之坤成坎是陽陷于地也坤二五之乾成離是陰麗于天也故陷必有所麗而坎受以離也葢坎離能用乾坤之中既未濟則又得坎離之合而實乾坤之變故六十四卦乾坤居其首坎離居其中既未濟居其終而坎離實乾坤之樞紐與

䷝　離下離上　離利貞亨　虞翻曰坤二五之乾與坎旁通于爻遯初之五柔麗中正故利貞亨　疏　坤二五之乾成離與坎旁通義詳坎卦辭下若從爻變四陽二陰之例則遯初之五也坎離二卦既從乾坤又云觀遯來者天地之交出入无形其成爻象必假十二消息凡乾坤誠信之卦皆同此五柔麗伏陽中正故利貞坤通乾故亨也

畜牝牛吉　虞翻曰畜養也坤爲牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉俗說皆以離爲牝牛失之矣　疏　鄭注周禮始養曰畜故云畜養也說卦坤爲子母牛又九家說卦坤爲牝故爲牝牛乾二五之坤成坎而體之二五則坤也坎二至四體頤坤牛頤養故畜牝牛吉九家說卦有離爲牝牛之文虞以爲俗說者以離非純陰不象牝牛至順也

彖曰離麗也　荀爽曰陰麗于陽相附麗也亦爲別離以陰隔陽也離者火也託于木是其附麗也煙燄飛升炭灰降滯是其別離也　疏　麗附麗也陰必麗乎陽也坤二五之乾是陰入于陽相附麗也又有別離之義者以一陰別兩陽也說卦曰離爲火故云離者火也木生火故託于木以火附木是相附麗也煙燄飛升陽升而上也炭灰降滯陰降而下也是別離之象也

日月麗乎天　虞翻曰乾五之坤成坎爲月離爲日日月麗天也　疏　坎爲月離爲日說卦文乾五伏陽上出于坤先成坎月下仍本離爲日乾爲天故日月麗天也

百穀草木麗乎地　虞翻曰震爲百穀巽爲草木坤爲地乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之閒者唯萬物萬物出震故百穀草木麗乎地　疏　伏坎互震震爲百里故爲百又于稼爲反生故爲百穀離互巽剛爻爲木柔爻爲草故爲草木卦自坤來故坤爲地與坎旁通乾二五之坤成坎互震則體屯屯者盈也盈天地之閒者唯萬物序卦文萬物出震說卦文雷雨之動滿形則在地者皆生故百穀草木麗乎地

重明以麗乎正乃化成天下　虞翻曰兩象故重明正謂五陽陽變之坤來化乾以成萬物謂離日化成天下也　疏　兩象者上下兩象也體離伏坎離日坎月故曰重明正謂乾五陽也陽變之坤謂坤二五之乾以麗乾五繫下日坤化成物故云化乾乾坤化故以成萬物化坎由離故謂離日化成天下也

柔麗乎中正故亨　虞翻曰柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中畜牝牛故中正而亨也　疏　六五陰不正故柔謂五陰坎伏離下故中正謂五伏陽六五出坤中出離爲坎故出在坤中乾坤交又得中正故亨畜牝牛疑是衍文

是以畜牝牛吉也　荀爽曰牛者土也生土于火離者陰卦牝者陰性故曰畜牝牛吉矣　疏　管子曰凡聽宮聲如牛鳴窌中史記樂書曰宮土音牛舍宮聲故云牛者土也坤寓離中故云生土于火離中女故爲陰卦牝母畜故爲陰性以陰養陰故畜牝牛吉矣

象曰明兩作離　虞翻曰兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離作成也日

月在天動成萬物故稱作矣或以日與火爲明兩作也　疏　孟子曰天無二日故兩謂日與月也乾五之坤五成坎坤二之乾二成離離日坎月故云日月之象離以麗乾爲義故明兩作謂日月而名離也繫上曰坤化成物姚信云化當爲作故云作成也乾彖傳曰大明終始六位時成荀以乾坤坎離爲言詳見彼注六位時成則資始在是即資生在是故日月在天動成萬物爲作矣或以日與火爲明兩作者亦知天無二日也然不如日月爲兩明之義確也葢于文日月合而爲明月无光以日之光爲光是明者皆離故明兩作而爲離也

大人以繼明照于四方　虞翻曰陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明坤爲方二五之坤震東兌西離南坎北故曰照于四方　疏　陽氣稱大人者謂五伏陽故云乾五大人也乾二五之坤爲坎坎月爲光中庸曰如日月之代明代明即繼明也以月繼日故云繼日之明坤爲方九家說卦文乾二五之坤成坎互震坤二五之乾成離互兌故震東兌西離南坎北周書謚法曰照臨四方曰明故曰照于四方也

初九履錯然敬之无咎　荀爽曰火性炎上故初欲履錯于二二爲三所據故敬之則无咎矣　疏　洪範曰火曰炎上故云火性炎上初在下爲足故言履初欲上則履錯于二乃二爲三所據據則爭

（初本乾爲敬說見乾卦故敬之則无咎矣　案卦自遯來外體本乾三至五互兌兌下乾上其象爲履序卦曰履者禮也又曰有上下然後禮義有所錯錯者置也離爲火火行禮初得正履有所錯故履錯然初乾爲敬初四皆陽爲敵應四㐬如其來如與禮相犯故敬之无咎禮以敬爲主也）象曰履錯之敬以辟咎也（王弼曰錯然敬愼之貌也處離之始將進其盛故宜愼所履以敬爲務辟其咎也）疏（錯然者敬愼之貌心敬愼則足盤辟也初處離之始欲進于盛四應則將成既濟也已得位本无咎四陽敵應來犯爲咎故宜愼所履以敬爲務所以辟四咎也）六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也（侯果曰此本坤爻故云黃離來得中道所以元吉也）疏（坤二之乾爲離故云此本坤爻九家說卦坤爲黃故云黃離二來居中故來得中道上應五五雖非正然得中位二五皆自坤來坤五曰黃裳元吉二應五所以元吉也）九三日昃之離（荀爽曰初爲日出二爲日中三爲日昃以喻君道衰也）疏（離爲日初象日出二象日中三象日昃說文曰日君象也故以日昃喻君道衰也又說文曰厢日在西方側時也互兌爲西巽爲入日入西方故爲日昃昃說文引作厢注云今俗別作昃非是是昃當從說文作厢也）不鼓缶而歌則大耋之差凶（九家易曰鼓缶者以目下視離爲大腹瓦缶之象謂不取二也歌者口仰向上謂兌爲口而向上取五也日昃者向下也今不取二而上取五則上九耋之陽稱大也嗟者謂上被三奪五憂嗟窮凶也火性炎上故三欲取五也）疏（鼓缶者以離目下視謂下觀二也離腹爲大腹缶腹大虛中象離故瓦缶之象不鼓缶謂不取二也三至五互兌口在上歌者兌口仰而向上故爲取五也日昃向下之時今不下取二而上取五則上九耋之據文義當從蜀才本作咥謂兌口向上上九受其嗜咥也九爲陽故稱大也三上敵應上被三奪五故上憂嗟窮凶也火性炎上常欲進取三與上爲敵應勢不可取與五同功陰陽相承故三欲取五也　愚案伏艮爲手離大腹爲缶艮象不見故不鼓缶互兌口伏震聲故歌三在乾終乾盈將退爲老故曰大耋又兌口舌巽呼號爲嗟二至五體大過棺椁之象故大耋之差三雖得位嫌于過剛又上无正應故不鼓缶而徒歌歌者哀歌也哀歌者則以大耋之差而有凶也）象曰日昃之離何可久也（九家易曰日昃當降何可久長三當據二以爲鼓缶而今與四同取于五故曰不鼓缶而歌也）疏（日昃當降于地乾爲久三處乾終乾盈將退故有不

可久長之象餘釋見上）九四㐬如其來如焚如死如棄如（荀爽曰陽升居五光炎宣揚故㐬如也陰退居四灰炭降墜故其來如也陰以不正居尊乘陽曆盡數終天命所誅位喪民畔下離所害故焚如也以離入坎故死如也火息灰損故棄如也）疏（四五相比陽升陰降陽升則光炎宣揚故曰㐬如陰退則灰炭降墜故曰其來如陰以不正居五之尊乘四之陽上則曆盡數終爲天命所誅下則位喪民畔爲下離所焚四在下離之上故焚如四五易位是以離入坎火爲水滅故死如火息灰損衆无所容故棄如　案說文曰𠫓不順忽出也從倒子或從㐬即古文易突字突猶衝也揚子太玄曰衝衝兒遇不肖子也旁通坎四當震爲長男坎爲中男艮爲少男四未能變乘乾三男皆逆棄父故㐬如上下之交故來如四互二火閑故焚如體大過死象故死如二已正體乾乾爲野大過棺椁象毀四在野上不葬故棄如焚如死故死死故棄孝經曰五刑之屬而罪莫大于不孝如淳云焚如死如棄如謂不孝子也不畜于父母不容于朋友故焚殺棄之秋官掌戮曰凡殺其親者焚之故鄭氏謂焚如殺其親之刑刑人之喪不居兆域不序昭穆故焚殺棄之不入于兆也說文曰棄捐也從㐬㐬逆子也四所以取義于子者火有養母之法白虎通曰子養父母何法法夏養長木是以荀爽對策曰離在地爲火在天爲日在天者用其精在地者用其形夏則火王其精在天溫煖之氣養生百木是其孝也冬時則廢其形在地酷烈之氣焚燒山林是其不孝也卽此義也）象曰㐬如其來如无所容也（九家易曰在五見奪在四見棄故无所容也）疏（陽在五爲陰爻所奪陽在四爲陰位所棄故无所容又四爲惡人來則焚死且棄故曰无所容也）六五出涕沱若（荀爽曰六五陰柔退居于四出離爲坎故出涕沱若而下以順陰陽也）疏（六五陰柔失位故退居于四是出于離而成坎也離爲目坎爲水又爲加憂故爲出涕沱若而下之象陽當升陰當降故云以順陰陽也）戚差若吉（虞翻曰坎爲心震爲聲兌爲口故戚差若動而得正尊麗陽故吉也）疏（通坎爲心坎震爲聲離兌爲口故有戚差若之象五失位動得正居尊麗陽故吉也　愚案五柔爲四剛所逼故離目動成坎水有涕象坎加憂爲戚象兌口舌爲嗟象然已處乎中五上相麗五王上公可用上以服四故吉也）象曰六五之吉離王公也（九家易曰戚嗟順陽附麗于五故曰離王公也陽當居五陰退還四五當爲王三則三公也四處其中附上下矣）疏（戚嗟順四體陰位陽是附麗于五爲

（離王公也陽升當居五陰降當退四五天子爲王位三則三公之位也四處其中上離五王下離三公矣　愚案離王公離上也王肅注云離王者之後爲公是也）

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎（虞翻曰王謂乾乾二五之坤成坎體師象震爲出故王用出征首謂坤二五來折乾故有嘉折首醜類也乾征得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣）疏（乾爲君故王謂乾乾二五之坤成坎初至四體有師象互震爲出故王用出征乾爲首坤二五來折乾者離之二五也伏陽出先折二五故曰折首二五會折乾者故謂之首也陽爲嘉故有嘉折首學記曰比物醜類醜類連文故醜訓類周語曰況爾小醜韋注亦云醜類也乾征得坤陰類者謂五陽既出初三四上皆變而爲坤故曰得坤陰類乾陽物而獲陰類故獲匪其醜无咎矣　案離爲甲冑爲戈兵有出征之象居一卦之上近取諸身有首象互兌爲毀折有折首之象五當王位用上九王者之後爲公者以出征有嘉美之意故有嘉折首爻相應者爲類上與四不應爲非類獲匪其醜獲四也上失位宜有咎以獲四則五吉而上亦无咎矣）象曰王用出征以正邦也（虞翻曰乾五出征坤故正邦也）疏（離自坤來坤土爲邦出離爲坎乾五出征坤邦得正征之爲言正也故曰以正邦也）

周易集解纂疏卷四終

陳培庚校字
錢桂笙覆校
李心地續校
丁兆松續校
史開甲續校

周易集解纂疏卷五

安陸李道平著

下經咸傳第五

序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯（韓康伯曰言咸卦之義也咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之道莫大夫婦故夫子殷懃深述其義以崇人倫之始而不係之離也先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣）疏（此言咸卦之義而不出其名者與上經不言乾坤同也柔上而剛下感應以相與咸彖傳文以男下女故云夫婦之象莫美乎斯由夫婦而上溯于天地者溯夫婦所從來也由夫婦而推之禮義者推夫婦所終極也故云人倫之道莫大夫婦夫子述其義以崇人倫而不係之離也者離坎合而爲既未濟既濟以女下男不合夫婦之正未濟以男下女而究爲男之窮故不係之離也尋上經首乾坤爲陰陽之分下經首咸恆爲陰陽之合而咸又二少相感以男下女得夫婦之正爲人倫之始故配乾坤而冠下經之首焉先儒以上經爲明天道下經爲明人事韓不取其說者蓋六畫既成三才斯備天人交錯變化以生未有言天而不及人言人而不及天者也以天人分爲上下特泥其辭而未達其理故云失之遠矣）

䷞（艮下兌上）咸亨利貞取女吉（虞翻曰咸感也坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相與止而說男下女故通利貞取女吉　鄭玄曰咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其于人也嘉會禮通和順于義幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說取之則吉也）疏（虞注　咸感也彖傳文卦自否來坤三之上成兌女乾上之三成艮男三上易位故云乾坤氣交以相與止而說男下女彖傳文乾坤通故亨二正乎內五正乎外故利貞六爻陰陽相應故取女吉　鄭注　艮爲山兌爲澤說卦文山氣下降澤氣上升

（二氣感通陰陽相應萬物以生感之所以有取於咸也其于人則有三德亨者嘉之會也惟嘉會禮通故亨利者義之和也惟利順于義故利貞者事之幹也惟幹事能正故貞不言元者大哉乾元至哉坤元天地之德存乎物先故不言也媒氏令男三十而妻女二十而嫁注云二三者天地相承覆之數也說卦參天兩地而倚數天三覆地二載是男三十女二十合天地大衍之數五十男有亨利貞之德以下于女內外皆正而相親說故取則吉也）彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與（蜀才曰此本否卦案六三升上上九降三是柔上而剛下二氣交感以相與也　疏　咸陰陽相感也咸感古今字也卦自否來否六三升上上是爲柔上上九降三是爲剛下陰陽二氣交而成咸故感應以相與鄭注云與猶親也）止而說男下女是以亨利貞取女吉也（王肅曰山澤以氣通男女以禮感男而下女初婚之所以爲禮也通義正取女之所以爲吉也　疏　艮山爲止兌澤爲說故云止而說艮男在下兌女在上故云男下女乾文言曰同氣相求說卦曰山澤通氣故云山澤以氣通春官大宗伯以昏冠之禮親成男女故云男女以禮感儀禮士昏禮凡納采問名納吉納徵請期親迎諸禮皆男下女之事郊特牲曰男子親迎男先於女剛柔之義也故云初昏之所以爲禮也亨利貞則通其義而得正故云取女之所以爲吉也）天地感而萬物化生（荀爽曰乾下感坤故萬物化生于山澤　陸績曰天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也　疏　荀注　否上之三故云乾下感坤中庸言天覆萬物地載萬物而歸功於山之廣生水之不測故云萬物化生于山澤　陸注　說卦曰天地定位山澤通氣故云天地因山澤孔竅以通其氣說文山宣也宣氣散生萬物白虎通水位在北方陰氣在黃泉之下任養萬物故云化生萬物也　愚案下經首言夫婦而必推原于天地萬物象辭與序卦其義一也先儒謂下經專明人事韓氏于序卦傳注駁之是矣）聖人感人心而天下和平（虞翻曰乾爲聖人初四易位成既濟坎爲心爲平故聖人感人心而天下和平此保合太和品物流形也　疏　乾爲聖人謂否五也初四失正易位成既濟定既濟有兩坎坎亟心爲心體兌爲和坎水爲平乾五下感坤眾故曰聖人感人心否乾天坤下兌和坎平故曰天下和平保合太和品物流形乾坤交而爲既濟時也故引乾彖以明天下和平之義）觀其所感而天地萬物之情可見矣（虞翻曰謂四之初以離日見天坎月見地縣象著明萬物見離故天地萬物之情可見也　疏　四之初成既濟有離日坎月坤之乾成離故以離日見天乾之坤成坎故坎月見地乾天坤地此天地之情可見也說卦曰縣象著明莫大乎日月又曰離者明也萬物皆相見此萬物之情可見也）象曰山上有澤咸（崔憬曰山高而降澤下而升山澤通氣咸之象也　疏　山至高今降在下降以氣也澤至下今升在上升以氣也山澤通氣說卦文通則感感即咸故云咸之象也）君子以虛受人（虞翻曰君子謂否乾乾爲人坤爲虛謂坤虛三受上故以虛受人艮山在地下爲謙在澤下爲虛　疏　乾三爲君子乾上之三故君子謂否乾人得陽以生故乾爲人陽實陰虛故坤爲虛三自乾上來是坤虛三受上乾坤感應陽施陰受故以虛受人謙咸二卦皆山在下山在地下爲謙者山卑自牧也在澤下爲虛者山虛能受也二卦皆乾上之三謙指乾上虧盈之義咸指坤三虛受之義）初六咸其拇象曰咸其拇志在外也（虞翻曰拇足大指也艮爲指坤爲拇故咸其拇失位遠應之四得正故志在外謂四也　疏　拇古文拇子夏傳作蹞馬鄭薛皆云足大指也繫下曰近取諸身咸言人事故六爻皆取象于身而初則象足艮爲指坤爲拇皆說卦文荀氏云拇陰位之尊拇拇同物初與四應四感初初爲足故咸其拇也六居初爲失位應在四爲遠應初四易位皆得其正故之四得正初利之四故志在外在外者四屬外卦也之四互兩坎故稱志）六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也（崔憬曰腓腳膊次于拇上二之象也得位居中于五有應若感應相與失艮止之禮故凶居而承比于三順止而隨于禮當故吉也　疏　腓腳膊即鄭氏所云腨腸是也腳膊次于拇上象二故二爲腓六爲得位二爲居中二正應五故于五有應但二在艮中宜守艮止若感應于五變以相與是失艮止之禮故凶也若居而承比于三以全艮止是順以止也三言執隨謂二隨三故隨于禮當爲吉也蓋二以陰居陰爻位相得宜靜而有常若虛中易感動則失正故感則凶居則吉也二本否坤故曰順又坤陰爲害三來坤壞二在坤中故曰順不害也）九三咸其股執其隨往吝（崔憬曰股胜而次于腓上三之象也剛而得位雖欲感上以居艮極止而不前二隨于己志在所隨故執其隨下比二也而遂感上則失其正義故往吝窮也　疏　股胜而次于腓上象三故三爲股以九居三是剛而得位與上應故欲感上居艮之極止而不前之象二承三

故二隨于己三乘二故志在所隨執其隨者下比于二也不比二而逆咸上失艮止之義故往則吝窮也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也虞翻曰巽爲股謂二也巽爲隨艮爲手故稱執三應于上初四已變歷險故往吝巽爲處女也男已下女以艮陽入兌陰故不處也凡士與女未用皆稱處矣志在于二故所執下也**疏**巽爲股說卦文二三體皆巽二感三故咸其股巽象曰隨風巽故巽爲隨艮爲手說卦文以手執物故稱執三應于上必歷四初四易位成坎險應上則必歷險故往吝也巽爲伏故爲處女在咸之家已有男下女之象以艮陽上入兌陰故二三同在巽體亦不處也士未用稱處士女未嫁稱處女二陰爲女三陽爲士三乘二是志在于二故所執下也　愚案腓股爲物皆感而易動五感二故戒以居吉上感三三欲動故曰亦不處也亦亦二也初三易位則體隨初在下故所執下也上雖咸其股而不處已則執其隨而不往于感應之時守艮止之義庶不誤于所感若不能固執而妄隨則往見吝矣

九四貞吉悔亾憧憧往來朋從爾思虞翻曰失位悔也應初動得正故貞吉而悔亾矣憧憧懷思慮也之內爲來之外爲往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣兌爲朋少

女也艮初變之四坎心爲思故曰朋從爾思也**疏**四失位宜有悔與初易位成旣濟六爻皆正故貞吉而悔亦亾矣憧憧說文曰意不定也言懷思慮而不定也之內爲來之外爲往易例也欲感上而隔于五欲感初而隔于三故有憧憧之象四爲咸心无所不感初上舉其遠者故有往來之象兌以朋友講習故爲朋三索得女爲少女謂上也初四易位變坎心爲思四旣正則上亦從四與上非男女之感易兌女爲朋象故曰朋從爾思也

象曰貞吉悔亾未感害也虞翻曰坤爲害也今未感坤初體遯弑父故曰未感害也**疏**否坤陰爲害初至五體遯有艮子弑父之害今未感坤初不遇遯艮弑父故曰未感害也　愚案初四易位各得其正坤害不見故曰未感害下繫說此爻曰詘信相感而利生焉感而利生故未感害也

憧憧往來未光大也虞翻曰未動之離故未光大也**疏**五動則成離離爲光大未動故未光大謂感上亦以求正也　愚案離爲光乾爲大往則成離來則離毁故未光往則乾毁來亦乾毁故未大

九五咸其脢无悔虞翻曰脢夾脊肉也謂四已變坎爲脊故咸其脢得正故无悔**疏**脢夾脊肉者謂在背也四變則五體坎坎爲美脊故咸其脢五得正位故无悔又王弼注脢者心之上口之下孔疏子夏易傳曰在脊曰脢馬融曰脢背也鄭玄云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也雖諸說不同大抵皆在心上輔頰以四爲心神上爲輔頰五在上四之間故有云心之上口之下也案脢爲不動故五不應舍二感上嫌有悔得中得位故无悔

象曰咸其脢志末也案末猶上也四感于初三隨其二五比于上故咸其脢志末者謂五志感于上也**疏**大過本末弱繫下其上易知末即謂上故云末猶上也四應初故咸于初三乘二故隨其二五承上故比于五爲咸其脢五志在感上故曰志末也

上六咸其輔頰舌虞翻曰耳目之間稱輔頰四變爲目坎爲耳兌爲口舌故曰咸其輔頰舌**疏**輔頰在耳目之間與舌不相接而相通上應三四變離爲目坎爲耳三在離坎之間故曰輔頰九家說卦曰兌爲輔頰是也兌爲口舌說卦文謂上也上感于五不得之三而與三通氣以言語相感故曰咸其輔頰舌象曰媵口說也言徒送口說而已　愚案釋文輔虞作酺今從虞注當作酺是

象曰咸其輔頰舌媵口說也虞翻曰媵送也不得之三山澤通氣故媵口說也**疏**媵送也釋言文媵當讀爲騰燕禮曰媵觚于賓鄭氏彼注云媵送也今文媵皆作騰是媵爲古文騰

也淮南子曰子產騰辭上與五比而不應三故云不得之三然山澤通氣兌說于上而艮不能止于下故媵口說矣鄭氏云咸道極薄徒送口舌言語而已不復有志于其間　案自下而上曰騰媵者騰也咸上自否三來彖傳曰柔上是也上成兌口故媵口說上言媵故三言不處也

序卦曰夫婦之道不可不久也故受之以恆恆者久也鄭玄曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恆也**疏**二少相感男女之新婚二長同居夫婦之偕老內則曰夫婦之禮唯及七十同藏無閒故言夫婦當有終身之義而其道不可不久也咸言通恆言久咸繼以恆者繫下所謂通則久也

䷟巽下震上恆亨无咎利貞虞翻曰恆久也與益旁通乾初之坤四剛柔皆應故通无咎利貞矣　鄭玄曰恆久也巽爲風震爲雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣**疏**虞注　恆久也彖傳文與益旁通者恆乾通益坤也卦自泰來故乾初之

（坤四剛柔皆應是乾坤交故通失位咎也剛柔應故无咎六爻雖三上得正初四二五不正變而之正則成既濟定故利貞矣鄭注　巽爲風震爲雷說卦文又曰雷以動之風以散之荀彼注云謂建卯之月天地和合萬物萌動建巳之月萬物上達布散田野故云雷風相須而養萬物巽爲長女震爲長男震上巽下是以女承男家人彖傳曰男正位乎外女正位乎內故云夫婦同心而成家久長之道也春官大宗伯以嘉禮親萬民以昬冠之禮親成男女乾文言曰亨者嘉之會也故云夫婦以嘉會禮通通故无咎矣乾又曰利者義之和也貞者事之幹也故云能和順幹事所行而善矣）**利有攸往**（虞翻曰初利往之四終變成益則初四二五皆得其正終則有始故利有攸往也）**疏**（恆變成益從初之四始故云初利往之四說卦震究爲健爲蕃鮮巽究爲躁卦謂震究爲巽巽究爲震也虞彼注云震雷巽風无形故卦特變耳今恆體震巽雷風特變故終變成益益初四五皆得其正否泰相尋恆益反復是終則有始故利有攸往也）**彖曰恆久也剛上而柔下**（王弼曰剛尊柔卑得其序也）**疏**（孔疏恆久也者訓釋卦名也咸明感應故柔上而剛下取二氣相交也恆明長久故剛上而柔下取尊卑得序也）**雷風相與巽而動**

（蜀才曰此本泰卦案六四降初初九升四是剛上而柔下也分乾與坤雷也分坤與乾風也是雷風相與巽而動也）**疏**（卦自泰來六四降初是柔下也初九升四是剛上也分乾之初以與坤則成震而爲雷分坤之上以與乾則成巽而爲風是爲雷風相與巽而動也又乾文言曰同聲相應虞彼注云謂震巽也相應猶相與與猶親也口訣義引褚氏云雷資風而益遠風假雷而增威是也）**剛柔皆應恆**（九家易曰初四二五雖不正而剛柔皆應故通无咎矣）**疏**（初四二五位雖不正而六爻剛柔皆應故亨通而无咎矣）**恆亨无咎利貞久於其道也**（荀爽曰恆震世也巽來乘之陰陽合會故通无咎長男在上長女在下夫婦道正故利貞久於其道也）**疏**（恆震宮三世卦故云震世也一世變豫二世變解三世而下體變巽故巽來成之陰陽會合雜而不厭故亨通无咎巽內震外故云長男在上長女在下得夫婦之正道故利貞又乾爲久爲道凡事不變則不恆唯不正者利變之正則久繫上曰變則通通則久故曰久於其道也）**天地之道恆久而不已也**（虞翻曰泰乾坤爲天地謂終則復始有親則可久也）**疏**（泰有乾坤故乾坤爲天地否泰循環恆益反復故云終則復始有親則可久繫上文虞彼注云陽道成乾爲父震坎艮爲子本乎天者親上故有親此終變成益乾坤歷生六子故云有親又荀彼注陰陽相親雜而不厭故可久也）**利有攸往終則有始也**（荀爽曰謂乾氣下終始復升上居四也坤氣上終始復降下居初者也）**疏**（謂泰乾氣終于下始復升于四坤氣終于上始復降于下蓋初四易位不合終始之義故以泰初升四上降初爲終則有始也案有識爲又利有攸往者利初四二五變之正終成益蓋恆自泰來益自否來否終則泰始泰終則否始恆與益反覆相循亦終則又始也）**日月得天而能久照**（虞翻曰動初成乾爲天至二離爲日至三坎爲月故日月得天而能久照也）**疏**（恆與益通益變恆從初始初動成乾故爲天變至二成離故爲日變至三成坎故爲月以乾照坤乾爲久故日月得天而能久照也）**四時變化而能久成**（虞翻曰春夏爲變秋冬爲化變至二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬故四時變化而能久成謂乾坤成物也）**疏**（春夏陽信爲變秋冬陰詘爲化至三兌秋至四震春誤此益變成恆當云初已變至二成離是類謀夏至日在離三四五互體兌秋分日在兌變至三成震春分日在震變至五成坎冬至日在坎故四時變化而能久成兩儀生四象四時

乃乾坤所生乾知大始坤化成物故謂乾坤成物也）**聖人久於其道而天下化成**（虞翻曰聖人謂乾乾爲道初二已正四五復位成既濟定乾道變化各正性命有兩離象重明麗正故化成天下）**疏**（聖人謂乾者卽乾三君子也乾道門故爲道又可久故曰久三不易方故久於其道以爻變論之三上得位三久其道不與上易則益初二已正四五復位成既濟定乾道變化各正性命所謂久於其道也既濟互有兩離重明麗正化成天下既濟之事明天下化成爲既濟也）**觀其所恆而天地萬物之情可見矣**（虞翻曰以離日照乾坎月照坤萬物出震故天地萬物之情可見矣與咸同義也）**疏**（變初及二是以離日照乾也變四及五是以坎月照坤也體震是萬物出震也乾天坤地震爲萬物窮變通久故曰觀其所恆而天地萬物之情可見矣與咸彖觀其所感同一義也）**象曰雷風恆**（宋衷曰雷以動之風以散之二者常相薄而爲萬物用故君子象之以立身守節而不易道也）**疏**（雷以動之風以散之說卦文又曰雷風相薄又曰動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風故云二者常相薄而爲萬物用蓋雷風至變而至變之中有不變者存變而不失其常者也故曰雷風恆君

（子象之以立身守節而不變易其常道也）君子以立不易方（虞翻曰君子謂乾三也乾爲易爲立坤爲方乾初之坤四三正不動故立不易方也 **疏** 三本乾也故君子謂乾三乾以易知爲易立天下之大本爲立坤直方大爲方泰乾初之坤四乾爻惟三得其正三正不動故曰立不易方也　愚案終變成益則初四二五復位三正不動故立不易方）

初六浚恆貞凶无攸利（侯果曰浚深恆久也初本六四自四居初始求深厚之位者也位既非正求乃涉邪以此爲正凶之道也故曰浚恆貞凶无攸利矣 **疏** 浚深也釋言文浚與濬通莊九年公羊傳浚之者何深之也是其義也恆久也彖傳文恆自泰來故初六自四居初始求深位以陰居陽位既非正變不當變求乃涉邪四不正之初仍不正以此求正凶之道也故曰浚恆貞凶无攸利矣　愚案初失位變體潛龍在下故曰浚恆成乾則體大壯大壯初九曰壯于趾征凶變而无應故貞凶動而得凶故无攸利與大壯征凶同義）象曰浚恆之凶始求浚也（虞翻曰浚深也初下稱浚故曰浚恆乾初爲淵故浚矣失位變之正乾爲始故曰始求浚也 **疏** 初位在下稱浚故曰浚恆乾四曰或躍在淵淵謂初初曰潛龍勿用是初潛爲淵故稱浚矣初失位變之

八百六十一字

正成乾爲始求浚也）

九二悔亾（虞翻曰失位悔也動而得正處中多譽故悔亾也 **疏** 二失位宜有悔動成陰爲得正位在二爲處中二得中爲多譽故宜有悔而悔亾也）象曰九二悔亾能久中也（荀爽曰乾爲久也能久行中和以陽據陰故曰能久中也 **疏** 乾可久故爲久以陽爻據陰位故曰能久中也　案二在中失位變之正乃能行中和之道故曰能久中）

九三不恆其德或承之羞貞吝（荀爽曰與初同象欲據初隔二與五爲兌欲說之隔四意无所定故不恆其德與上相應欲往承之爲陰所乘故或承之羞也貞吝者謂正居其所不與陰通也无居自容故貞吝矣 **疏** 初三皆陽位故云與初同象欲據于初而隔于二與五互兌兌爲說欲說于五而隔于四是意无所定故不恆其德三與上爲正應欲往承上爲上六陰所乘故或承之羞也以九居三位得其正是正居其所爲恆之主上不與陰相通二五初四爻又不正是无居自容故以貞而有吝矣　愚案陽爲剛德唯三得正然正而不中位又多凶且居巽極其究爲躁卦又爲進退爲不果故有不恆其德之象四承五爻皆不正承上振恆凶而无功四五不當承而承上當承而不獲所承故有或承之羞之象得正而羞故曰貞吝）象曰不恆其德无所容也（九家易曰言三取初隔二應上見乘是无所容无居自容故貞吝 **疏** 釋已見上　愚案恆唯三陽得位爻不正者既不見容爻之正者隔于不正又不見容是以无所容也）

九四田无禽象曰久非其位安得禽也（虞翻曰田謂二也地上稱田无禽謂五也九四失位利二上之五己變承之故曰田无禽言二五皆非其位故象曰久非其位安得禽也 **疏** 二與四同功故知田謂二也二于三才爲地位乾九二曰見龍在田故知地上稱田也禽獲也四近承五故知无禽謂五也陰陽相比相應陽爲陰得稱禽稱獲九四與二五相比皆失位利二變之五己亦變正承之二五易位各得其正故曰田无禽謂无所得也言二五失正皆非其位故象曰久非其位安得禽也　案巽爲雞稱禽二在地上稱田二與五應則巽禽爲五有矣故九四曰田无禽四互乾乾可久爲久乾陽雖久居非其位恆而不得其正故无所得也又恆自泰來四之初故初曰始求浚初之四故曰久非其位）

六五恆其德貞婦人吉夫子凶（虞翻曰動正成乾故恆其德婦人謂初巽爲婦終變成益震四復初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也震乾之子而爲巽夫故曰夫子終變成益震四從巽死于坤中故夫子凶也 **疏** 動而之正復成乾五乾日新爲德可久爲久故恆其德婦人謂初者巽初陰也巽長

九百零三字

女故稱婦終變成益初四得正震四復歸于初是巽婦得歸震陽震初爲一巽四從初故從一而終襄三十年穀梁傳婦人以貞爲行者也故曰貞婦人吉也震爲乾之長子又爲元夫故曰夫子終變成益反震爲巽互乾爲坤坤乙爲死魄震四從巽婦死于坤中故曰夫子凶也）象曰婦人貞吉從一而終也（虞翻曰一謂初終變成益以巽應初震故從一而終也 **疏** 初九爲元元即一也故一謂初終變成益時巽四正應震初故云以巽應初震郊特牲曰壹與之齊終身不改故夫死不嫁是從一而終之義也所謂恆也）夫子制義從婦凶也（虞翻曰震沒從巽入坤故從婦凶矣 **疏** 巽德之制故爲制坤爲義門故爲義以乾制坤爲制義終變成益時震沒從巽婦入于互坤坤爲死喪故從婦凶也）

上六震恆凶象曰震恆在上大无功也（虞翻曰在震上故震恆五動乘陽故凶終在益上五遠應故无功也 **疏** 虞注說卦云震內體爲專外體爲躁震動也在震上處動極故震恆五動之正則上六乘陽乘陽不敬故凶五終變成益故終在益上五多功遠應二而不近比上上不得五故大无功也　震亦作振祗三字同物同音祗有耆音故說文引作榰恆）

序卦曰物不可以久居其所故受之以遯（韓康伯曰

（夫婦之道以恆爲貴而物之所居不可以恆宜與世升降有時而遯者也疏夫婦之道以恆爲貴自一端言也物之所居不可以恆推廣言之也動極則靜進極則退故恆之震動極于上即遯之艮止返于下所以與世升降有時而遯也曲禮曰七十曰老而傳謂血氣既衰傳家于子即恆繼以遯之義也）

䷠（艮下乾上）遯亨（虞翻曰陰消姤二也艮爲山巽爲人乾爲遠遠山入藏故遯以陰消陽子弑其父小人道長避之乃通故遯而道則當位而應與時行也疏陰始消姤及二成遯與臨旁通艮爲山說卦文入巽入也故巽爲入天道遠故乾爲遠乾陽爲人入藏于遠山故曰遯艮爲少男變乾爲艮故云以陰消陽子弑其父小人道長否象傳文陰消至否否象曰君子以儉德避難當陽消陰長之時避之則不成否是避之乃通故遯而亨當位謂五應謂二二陰道長弑父弑君由應五利貞與時偕行故陽不受傷遯而亨也）

小利貞（虞翻曰小陰謂二得位浸長以柔變剛故小利貞鄭玄曰遯逃去之名也艮爲門闕乾有健德互體有巽巽爲進退君子出門行有進退逃去之象二五得位而有應是用正道得禮見召聘始仕他國當尚謙謙小其和順之道居小官幹小事其進以漸則遠妒忌之害昔陳敬仲奔齊辭卿是也疏

虞注　陰稱小故小陰謂二二得位爲貞浸長則非正以柔變剛陰之利也故小則利利貞者謂執用黃牛之革也　鄭注　遯古文作遂前漢書匈奴傳贊遂逃竄伏故云遯逃之名也艮爲門闕說卦文又曰乾健也故云乾有健德二至四互體巽巽爲進退說卦文君子出于艮門而巽爲進退是逃去之象也二五陰陽得位上下相應是用得正道得禮見召聘也凡始仕他國者當法謙謙君子卑以自收與臨旁通臨兌爲和坤爲順體艮爲小故云小其和順之道山小官小事以漸進于尊位則遠妒忌之害故曰小利貞莊廿二年左傳陳公子完奔齊齊侯使敬仲爲卿辭曰羇旅之臣幸若獲宥及于寬政赦其不閑于敎訓而免于罪戾弛于負擔君之惠也所獲多矣敢辱高位以速官謗請以死告詩云翹翹車乘招我以弓豈不欲往畏我友朋使爲工正此陳敬仲奔齊辭卿之事也）

彖曰遯亨遯而亨也（侯果曰此本乾卦陰長剛殞君子遯避遯則通也疏此本乾卦消陽至二陰長是小人道長也剛殞是君子道消也小人用事則君子行遯序卦曰遯者退也蓋進則遇難退則保身故遯則通也）

剛當位而應與時行也（虞翻曰剛謂五而應二艮爲時故與時行矣疏五陽當位而正應二二故剛謂五而應二艮彖曰動靜不失其時故艮爲時通臨爲與臨震爲行故與時行矣）

小利貞浸而長也（荀爽曰陰稱小浸而長則將消陽故利正居二與五相應也疏泰曰小往否曰小來故知陰稱小也陰消至二其勢浸長將欲消陽成否二與五爲正應固志守正遯不成否利貞之義也）

遯之時義大矣哉（陸績曰謂陽氣退陰氣將害隨時遯避其義大矣　宋衷曰太公遯殷四晧遯秦之時也疏陸注　陽氣退謂乾消至二也陰氣將害謂消三成否坤陰爲害也艮彖曰時止則止伏坤爲義體乾爲大故云隨時遯避其義大矣　宋注　孟子太公避紂居東海之濱史記留侯世家上有不能致者天下有四人四人者年老矣逃匿山中是太公遯殷四晧遯秦之事也）

象曰天下有山遯（崔憬曰天險君子山比小人小人浸長若山之侵天君子遯避若天之遠山故言天下有山遯也疏乾爲天純陽以喻君子艮爲山二陰消陽以比小人陰在下而浸長若山欲侵于天陽在上而自脩若天常遠于山故曰天下有山遯）

君子以遠小人不惡而嚴（虞翻曰君子謂乾乾爲遠爲嚴小人謂陰坤爲惡爲小人故以遠小人不惡而嚴也　侯果曰羣小浸盛剛德殞削故君子避之高尚林野但矜嚴于外亦不憎惡于內所謂

吾家耄遜于荒也疏虞注　君子謂乾三也乾爲天天道遠故爲遠乾位西北其氣凜冽故爲嚴小人爲二陰也坤陰爲惡消陽成否爲小人陰消及三君子道消小人道長天地閉賢人隱故以遠小人不惡而嚴也　侯注　羣小浸盛謂下二陰也剛德殞削謂上四陽也是小人在位君子在野之時故君子避之也然當其高尚林野但外示矜嚴以持乎己實內无憎惡以尤乎人吾家耄遜于荒書微子文言吾家老成之人皆逃遁于荒野之外引之以明遠小人之義）

初六遯尾厲勿用有攸往（陸績曰陰氣已至于二而初在其後故曰遯尾也避難當在前而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往疏爻例上爲角初爲尾釋水瀆大出尾注云尾猶底也言其源瀆出於底下者名瀆是爻在下故稱尾也陰氣消陽已至于二而初在二後故曰遯尾避難當蚤在後則厲勿用有攸往者以往則災難會也）

象曰遯尾之厲不往何災也（虞翻曰艮爲尾也初失位動而得正故遯尾厲之應成坎爲災在艮宜靜若不往于四則无災矣疏艮爲黔喙之屬多長尾故爲尾以陰居初爲失位初動得正則遯去其尾故曰遯尾所以厲者上與四應之應成坎坎爲災故厲也艮止宜靜不往于四則无災也）

六二執

之用黃牛之革莫之勝說（虞翻曰艮爲手稱執否坤爲黃牛艮爲皮四變之初則坎水濡皮離日乾之故執之用黃牛之革莫无也勝能說解也乾爲堅剛巽爲繩艮爲手持革縛三在坎中故莫之勝說也 疏 艮爲手稱執者二執三也二執三在成否之後故取否坤九家說卦曰坤爲黃又爲子母牛故爲黃牛又曰艮爲膚皮膚同義乾陽爲骨坤陰爲肉乾二復坤成艮在肉之外故爲皮考工記攻皮之工五函鮑韗韋裘於析謂之皮已乾謂之革既熟謂之韋其實一物也四變之初成離互坎坎水濡皮離日乾之故執之用黃牛之革也莫訓无勝訓能說讀若脫訓解乾陽故爲堅剛互巽爲繩體艮爲手說文縛束也以艮手持革縛之四變三在坎中故无能解說也　愚案革自遯來遯初之上成革故黃牛之革與革初同辭二得位得中正應在五同志守正故莫之勝說象傳小利貞正此義也）

象曰執用黃牛固志也（侯果曰六二離爻離爲黃牛體艮履正上應貴主志在輔時不隨物遯獨守中直堅如革束執此之志莫之勝說殷之父師當此爻矣 疏 坤二之乾成遯故六二爲離爻離卦辭曰畜牝牛吉六二爻辭曰黃離元吉故離爲黃牛二體艮位履正五得中得正故云上應貴主諸爻皆言遯二不言遯故云志在輔時不隨物遯二在中坤二曰直方大故云獨守中道革柔而堅居下之中故云堅如革束得正爲貞貞固足以幹事故云執此之志莫之勝說殷之父師謂箕子也書微子父師若曰自靖人自獻于先王我不顧行遯足以當此爻矣）

九三係遯有疾厲畜臣妾吉（虞翻曰厲危也巽爲四變時九三體坎坎爲疾故有疾厲遯陰剝陽三消成坤與上易位坤爲臣兌爲妾上來之三據坤應兌故畜臣妾吉也 疏 厲訓危巽爲木亦作巽繩爲係二互巽爲繩直故稱係遯成于二二陰三陽二係于三故稱係遯四變則三體成坎坎爲心病稱疾故有疾厲二執用黃牛之革據上來之三也遯陰消之卦故遯陰剝陽三互巽特變從家人漸之例三動上反三故三消成坤與上易位也三消成坤坤爲臣與上易位上體兌兌爲妾上來之三據下之坤應上之兌故畜臣妾吉也遯上下易位爲大畜遯三大畜之上故吉畜臣妾也）

象曰係遯之厲有疾憊也（王肅曰三下係于二而獲遯故曰係遯病此係執而獲危懼故曰有疾憊也此于六二畜臣妾之象足以畜其臣妾不可施爲大事也 疏 三比二陰故係二而獲遯爲係遯三多凶係則有疾而厲因係執而獲危懼故曰有疾憊也三爲二陰所係二陰爲小故但可畜臣妾而不可施爲大事也）

畜臣妾吉不可大事也（虞翻曰三動入坤坤爲事故不可大事也荀爽曰大事謂與五同任天下之政潛遯之世但可居家畜養臣妾不可治國之大事 疏 虞注三動成坤爲否坤發于事業故爲事陽稱大陰稱小三成否陰故不可大事也　荀注　三與五同功故大事謂與五同任天下之政也當潛遯之世動而成否故但可居家養小不可治國大也）

九四好遯君子吉小人否（虞翻曰否乾爲好爲君子陰稱小人動之初故君子吉陰在四多懼故小人否得位承五故无凶咎矣 疏 三消成否四乃之初故稱否乾賈逵左傳注好生于陽故乾爲好乾陽故爲君子坤陰故爲小人四動之初以乾入坤故君子吉初陰之四四位多懼初本遯尾厲故小人否也動得位上承五故无凶咎矣）

象曰君子好遯小人否也（侯果曰不處其位而遯于外好遯者也然有應在初情未能棄君子剛斷故能舍之小人係戀必不能矣故君子吉小人凶矣 疏 四與初應初在內四在外四陽當在初今不處其位而遯于外是好遯者也處于外而有應于內君子剛斷故決然遯去小人係戀則不能也故君子吉小人凶也）

九五嘉遯貞吉（虞翻曰乾爲嘉剛當位應二故貞吉謂三已變上來之三成坎象曰以正志也 疏 釋詁嘉美也乾美利故爲嘉剛在五爲當位而下正應二故曰貞吉三已變成否四已易初上來之三成坎坎爲志故象曰以正志也案非正應而相昵曰係以中正而相應曰嘉隨九五孚于嘉遯九五嘉遯皆因三之係而見也）

象曰嘉遯貞吉以正志也（侯果曰時否德剛雖遯中正嘉遯者也故曰貞吉遯而得正則羣小應命所謂紐已柔之綱正羣小之志則殷之高宗當此爻矣 疏 三消陽爲時否九在五爲德剛所處雖遯而得平中正嘉遯者也故貞而獲吉陽正乎上爲遯而得正陰應于下爲羣小應命當遯之世乾得正是紐已柔之綱也坤應正是正羣小之志也書說命曰台小子舊學于甘盤既乃遯于荒野無逸曰其在高宗時舊勞于外爰暨小人作其即位乃或亮陰三年不言言乃雍不敢荒寧嘉靖殷邦以聖主遯于荒野卒能嘉靖殷邦故云殷之高宗當此爻矣）

上九肥遯无不利（虞翻曰乾盈爲肥二不及上故肥遯无不利象曰无所疑也 疏 陽息爲盈且乾盈于甲故乾稱盈而爲肥也上與三爲敵應无所係戀二雖執三不能及上故上將遠遯无所疑顧是以肥遯三有係故疾上无應故肥疾故厲肥故无不利係則有疑无應則无疑故象曰无所疑也）

象曰肥遯无不

利无所疑也（侯果曰最處外極无應于內心无疑戀超世高舉果行育德安時无悶遯之肥也故曰肥遯无不利則穎濱巢許當此爻矣）疏（上處最外內无正應是以心无疑顧超然遠遯體乎乾以果行育德法乎艮以安時无悶故云遯之肥也淮南九師訓曰遯而能肥吉孰大焉故曰肥遯无不利高士傳巢父堯時隱人堯讓位于許由以告巢父巢父責之曰汝何不隱汝形藏汝光非吾友也乃過清泠之水洗其耳故云穎濱巢許當此爻矣又上之三成坎坎心爲疑无應則无所疑也愚案內卦艮艮止也故爲勿往爲執革爲係爲畜外卦乾乾陽也故爲好爲嘉爲肥四五猶有正應未能脫然遠去上與三不應且處乾野而在上極故曰肥遯古本肥作蜚與蜚飛字同後漢書注引九師訓曰遯而能飛曹植七啓曰飛遯離俗張衡思玄賦曰欲飛遯以保名蓋上變則體小過小過有飛鳥之象上六應之故曰飛遯荀注乾九五云飛者喻无所拘也无所拘故无所疑云）

序卦曰物不可以終遯故受之以大壯（韓康伯曰遯君子以遠小人遯而後通何可終邪陽盛陰消君子道勝也）疏（當遯之世君子道消小人道長是以君子遠小人必遯而後亨

然遯亦何可終也蓋陰長則陽退陽進則陰衰消息相循自然之理遯主退壯主進退極必進故遯受以壯是陽盛陰消君子道勝也愚案遯主乎退以艮止也而遯實全體象艮大壯主乎進以震動也而大壯實全體象震艮終東北卽震出東方大壯次遯卽震次艮之義也）

䷡（乾下震上）

大壯利貞（虞翻曰陽息泰也壯傷也大謂四失位爲陰所乘兌爲毀折傷與五易位乃得正故利貞也）疏（陽自泰三息四成大壯故云陽息泰也陽息過盛而爲陰傷故云壯傷也物過則傷不云傷而云壯者陰陽之辭也楊子方言曰凡草木刺北燕朝鮮之閒謂之策或謂之壯郭璞注云今淮南亦呼壯爲傷是也陽大陰小大謂四陽息至四也以陽居四爲失位五陰乘之陰氣賊害又互兌爲毀折故稱傷四當升五與五易位陽乃得正故利貞也）

彖曰大壯大者壯也（侯果曰此卦本坤陰柔消弱剛大長壯故曰大壯也）疏（陽息坤初漸長至四故云此卦本坤陽息過泰是陰柔愈弱陽剛愈壯陽爲大息至四故曰大者壯也）剛以動故壯（荀爽曰乾剛震動陽從下升陽氣大動故壯也）疏（乾剛在下震動在上是陽從下升也陽氣至剛大動于上故壯）大壯利貞大者正也（虞翻曰謂四進之五乃得正故大者正也）疏（陽在四爲失位進而之五乃得正陽爲大故曰大者正也）正大而天地之情可見矣（虞翻曰正大謂四之五成需以離日見天坎月見地故天地之情可見也矣）疏（陽居五爲正爲大四陽之五成需需自大壯來也需體坎互離互乾成離故云離日見天乾之坤成坎故云坎月見地利貞者性情也故正大而天地之情可見矣）

象曰雷在天上大壯（崔憬曰乾下震上故曰雷在天上一曰雷陽氣也陽至于上升能助天成大壯之象也）疏（乾爲大在下震爲雷在上論衡曰雷者太陽之激氣故云雷陽氣也陽氣在上能助天威剛以動故有大壯之象）君子以非禮弗履（陸績曰天尊雷卑君子見卑乘尊終必消除故象以爲戒非禮不履）疏（漢書五行志曰雷于天地爲長子故云天尊雷卑震上乾下是以卑乘尊也陽長至上成乾滅震是終必消除也震爲足震足履乾乾履非所履陰消至上震足不見故君子取以爲戒而非禮弗履履者禮也天在澤上爲履上下有辯以坤柔履剛故嘉會合禮雷在天上尊卑倒置以震剛履乾故非禮弗履）

初九壯于趾征

凶有孚（虞翻曰趾謂四征行也震足爲趾爲征初得位四不征之五故凶坎爲孚謂四上之五成坎已得應四故有孚）疏（初應四故趾謂四征行也釋言文震爲足故爲趾爲征初應四四趾而征則自初始也初陽爲得位四失位不應若初動而四不應則凶故征凶經言征虞謂四不征之五故凶者非也唯不動而待四之五成坎坎爲孚已得與四爲正應故有孚）

象曰壯于趾其孚窮也（虞翻曰應在乾終故其孚窮也）疏（體有兩乾應在乾終者五乾之終也終者窮也以陽應陽故孚窮孚窮故傷）

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也（虞翻曰變得位故貞吉動體離故以中也）疏（陽變爲陰得正位故曰貞吉動則成離離二象曰得中道也故云以中二宜陰中也）

九三小人用壯君子用罔貞厲（虞翻曰應在震也三陽君子小人謂上上逆故用壯謂二已變離離爲罔三乘二故君子用罔體乾夕惕故貞厲也）疏（應在震上也三陽君子謂乾三也小人謂上夬上小人道消也五已正爲夬上陰乘逆傷陽不正應之故用壯壯傷也二已變二體離包羲作結繩以爲罔罟蓋取諸離故離爲罔上不應三三下乘二故君子用罔三體在乾得正乾九三曰夕惕若厲故

（羝貞亦厲三陷于罔故危也）羝羊觸藩羸其角（荀爽曰三與五同功爲兌故曰羊終始羊位故曰羝藩謂四也三欲觸四而危之四反羸其角角謂五也 疏 三與五同功互爲兌兌爲羊故曰羊說文羝牡羊也遯變大壯初二五上有升有降惟三四不變而三則終始陽位陽爲壯故曰羝藩謂四釋其下侯注三君子不觸四角亦非五不如侯注尤合經義也）象曰小人用壯君子罔也（侯果曰藩謂四也九四體震震爲竹葦故稱藩也三互乾兌乾壯兌羊故曰羝羊四藩未決三宜勿往用壯觸藩求應于上故角被拘羸矣 案自三至五體兌爲羊四既是藩五爲羊角即羝羊觸藩羸其角之象也 疏 侯注藩謂四者四體震震爲竹木爲萑葦故爲藩三下互乾上互兌乾體壯兌象羊故曰羝羊四藩在前剛而未決三宜固守勿往若用壯觸四求應于上上欲應三爲四所隔故云角被拘羸矣上爲角爻例也羸釋文鄭虞作纍馬氏以爲大索是也與觀旁通觀巽爲繩三動互離羊性喜觸兌毀而離麗故有拘羸其角之象 案以五爲角從荀義也）九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大轝之腹象曰藩決不羸尚往也（虞翻曰失位悔也之

正得中故貞吉而悔亡矣體夬象故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不羸坤爲大轝爲腹四之五折坤故壯于大轝之腹而象曰尚往者謂上之五 疏 九居四爲失位宜有悔也上之五得中故貞吉而悔亡矣初至五體象夬夬者決也故曰藩決四體不正上之五則震體毀故藩決不能羸也坤爲大轝爲腹皆說卦文謂泰坤也四之五體坎坎折坤體故曰壯于大轝之腹也壯者傷也而象曰上往者尚上也謂上之五也）六五喪羊于易无悔（虞翻曰四動成泰坤爲喪也乾爲易四上之五兌還屬乾故喪羊于易動各得正而處中和故无悔矣 疏 四失位動成泰體坤月滅坤乙爲喪乾以易知故乾爲易鄭注易佼易也四上之五體坎坎五乾也故兌還屬乾喪羊于易也四五易位動而各得其正五處上中下應二和故无悔也）象曰喪羊于易位不當也（案謂四五陰陽失正陰陽失正故曰位不當也 疏 四五陰陽失正故曰位不當四動之五各得其正故勿悔也）上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉（虞翻曰應在三故羝羊觸藩遂進也謂四已之五體坎上能變之巽巽爲進退故不能退不能遂退則失位上則乘剛故无攸利坎爲艱得位應三

利上故艱則吉 疏 上正應在三乃上不應三使三觸藩故无攸利明三羝羊所觸者上也書仲虺之誥顯忠遂良孔傳良則進之也且對退而言故訓進四已之五其體爲坎震巽特變故上能變之巽巽爲進退說卦文應三隔四故不能進退窮于上故不能遂羸其角之象也退謂上爲巽退于四則失位進于五則乘剛故无攸利坎陷故爲艱上不變巽居坎得位四藩既決三自應之利居五上故艱則吉也乾鑿度說此爻曰藩決難解故上與二四同吉）象曰不能退不能遂不詳也（虞翻曰乾善爲詳不得三應故不詳也 疏 詳古文祥釋詁云詳善也元者善之長故乾善爲詳上隔于四不得三應不得乾故不詳也）艱則吉咎不長也（虞翻曰巽爲長動失位爲咎不變之巽故咎不長也 疏 巽爲長說卦文上動失位故有咎守正應三不變之巽故咎不長也咎不長者即雜卦所謂大壯則止也）

序卦曰物不可以終壯故受之以晉晉者進也（崔憬曰不可以終壯于陽盛自取觸藩當宜柔進而上行受茲錫馬 疏 物壯盛則必進然壯而進故不可以終壯于陽

盛自取羝羊觸藩之咎宜柔進而上行以受錫馬蕃庶之休晉所以繼大壯也說文曰晉進也日出萬物進故曰晉者進也）

䷢（坤下離上）晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接（虞翻曰觀四之五晉進也坤爲康康安也初動體屯震爲侯故曰康侯震爲馬坤爲用故用錫馬艮爲多坤爲眾故蕃庶離日在上故晝日三陰在下故三接矣 疏 從四陰二陽之例晉自觀來故云觀四之五也四進居五柔而上行故彖曰晉進也坤爲康者坤靜爲安安故康康安也釋詁文爻例四爲諸侯觀之六四利用賓于王四之五皆失位五之正以四錫初則初四易位初動體屯初至五象屯也屯下體震震爲侯屯利建侯故曰康侯震爲馬坤器爲用故用錫馬蕃多也庶眾也艮多節爲多坤數眾爲眾故稱蕃庶雜卦曰晉晝也離日在地上故云晝日觀四之五以離日接坤坤三陰在下爲三接三接三享也侯氏據周禮大行人言三接詳見下文又一說王接諸侯之禮覲禮延升一也覲畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也）彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明（崔憬曰渾天之義日從地出而升于天故曰明出地上坤臣道也日君德也臣以功進君以恩接是以順而麗乎大明雖以卦名晉而五爻爲主故言柔

進而上行也 疏 晉書天文志曰言天體者有三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天宣夜之學絕無師法周髀術數具存驗之天狀多所違失故史官不用惟渾天近得其情渾天儀曰天地各成氣而立載水而浮日月星辰繞地下故云日從地出而升于天爲明出地上也坤文言曰臣道也故云坤臣道尸子曰日五色至陽之精象君德也故云日君德也坤在下故云臣以功進離在上故云君以恩接說卦曰坤順也離麗也又曰離也者明也虞彼注云離爲日爲火故明坤麗乾爲離乾滅坤爲坎離日坎月得天而能久照皆天之明也陽稱大故乾爲大明縣象著明莫大乎日月故日月亦爲大明觀五本乾觀四之五離麗乾故麗乎大明四進五五爲卦主故言柔進而上行 柔進而上行 蜀才曰此本觀卦案九五降四六四進五是柔進而上行 疏 此本觀五降四觀四進五四陰爲柔故曰柔進而上行也 是以康侯用錫馬蕃庶 荀爽曰陰進居五處用事之位陽中之陰侯之象也陰性安靜故曰康侯馬謂四也五以下羣陰錫四也坤爲眾故曰蕃庶矣 疏 觀以六四陰柔進居于五五爲卦主故云處用事之位也五陽位于爻例爲天子陰臣象也以陰處陽爲陽中之陰故云侯之象也陰爲地道其性安靜故曰康侯觀四進五五卽退四故馬謂四也羣

九百零五字

陰謂坤五以坤陰錫四益坤利牝馬爲馬坤陰眾故曰蕃庶 晝日三接也 侯果曰康美也四爲諸侯五爲天子坤爲眾坎爲馬天子至明于上公侯謙順于下美其治物有功故蕃錫車馬一晝三覿也采菽刺幽王侮諸侯詩曰雖無與之路車乘馬大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞卽天子三接諸侯之禮也 疏 禮祭統康周公注云康猶襃大也故云康美也王弼亦云美之名是也爻位四爲諸侯五爲天子坤陰爲眾坎美脊爲馬天子至明于上謂離也公侯謙順于下謂坤也美諸侯有治物之功故蕃錫車馬一日三接也采菽小雅篇名序曰刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數徵會之而无信義君子見微而思古焉詩曰君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬引之以證康侯錫馬之義也大行人周禮秋官之職也諸公卽上公也孔安國曲禮注奉上謂之享大行人曰廟中將幣三享臣享君也臣享君則君接臣三享故三接也據此是以三等之接爲三享也不知三享卽所謂受幣之一接安得以當三接若勞問則不接且侯伯子男之勞問幷不三惟據覲禮釋之義尤確也已具前案以四麗五柔進上行以離接乾是康侯用錫馬于王晝日三接之象也 象曰明出地上晉君子以自照明

德 鄭玄曰地雖生萬物日出于上其功乃著故君子法之而以明自照其德 虞翻曰君子謂觀乾乾爲德坤爲自離爲明乾五動以離日自照故以自照明德也 疏 鄭注 日出于地進于天以照地故曰明出地上晉地有生物之功必得日以烜之長養乃著故曰日出地上其功乃著君子以明自照其德蓋法乎此也 虞注 觀九五曰觀我生君子无咎君子謂觀乾者乾五也乾可久爲德坤成形爲自離日爲明乾五動則體離以離日自照故以自照明德也俗本照作昭孔疏引周氏等爲照之召反以爲自照己身是也 初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 虞翻曰晉進摧憂愁也應在四故晉如失位故摧如動得位故貞吉應離爲罔四坎稱孚坤弱爲裕欲四之五成巽初受其命故无咎也 疏 晉進本象傳以摧爲憂愁義複六二爻辭何虞注云摧退也初應在四四爻皆失位初之四爲進故晉如四之初爲退故摧如動而得位故貞吉應在離下離爲罔罟四體坎爲孚坤體柔弱爲裕四雖孚而在罔變則四在坤而裕四之正成巽巽爲命初已變震正位得應初受其命故无咎矣 象曰晉如摧如獨行正也 虞翻曰初動震爲行初一稱獨也 疏 初動爲震震足爲行初卽一也一卽獨也方言曰一蜀也

八百三十三字

南楚謂之獨郭注蜀獨也故云初一稱獨初變震得正故曰獨行正也 裕无咎未受命也 虞翻曰五未之巽故未受命也 疏 四之五體巽爲命卦辭言錫命錫自上五未之正成巽故初未受命也 六二晉如愁如貞吉 虞翻曰震爲應在坎上故愁如得位處中故貞吉也 疏 震爲下有脫文當云震爲行故晉如謂初已變二在震也二應五在坎上坎爲加憂說文愁憂也故愁如二得位處中故貞吉又五失位變之正與二相應爲貞吉 受茲介福于其王母 虞翻曰乾爲介福艮爲手坤爲虛故稱受介大也謂五已正中乾爲王坤爲母故受茲介福于其王母 疏 乾陽爲大善爲福故爲介福互艮爲手坤陰稱虛手虛能受故稱受介大也本馬訓五已變正爲乾乾爲君故爲王坤爲母故爲王母二受五福故受茲介福于其王母也 象曰受茲介福以中正也 九家易曰五動得正中故二受大福矣大福謂馬與蕃庶之物是也 疏 五動成乾得正得中二與五應故受大福矣大福卽卦辭錫馬蕃庶之類也 六三眾允悔亾 虞翻曰坤爲眾允信也土性信故眾允三失正與上易位則悔亾故象曰上行也此則成小過小過故有飛鳥

（之象焉臼杵之利見碩鼠出入坎穴蓋取諸此也）疏（坤陰爲衆允信也釋詁文坤土爲信故曰衆允以六居三失位當有悔與上易位各得其正故悔亾三之上故象曰上行也三上易竝則成小過小過自晉來晉離爲雉故有飛鳥之象繫下言臼杵之利取諸小過以晉三五艮爲鼠坎爲穴見四碩鼠出入坎穴而制爲臼杵蓋取晉上之三成小過也）

象曰衆允之志上行也（虞翻曰坎爲志三之上成震故曰上行也）疏（五坎爲志三之上則體震震爲行故曰上行也）

九四晉如碩鼠貞厲（九家易曰碩鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五伎皆劣四爻當之故曰晉如碩鼠也）疏（互艮爲石爲鼠碩與石通故爲碩鼠詩魏風曰碩鼠碩鼠無食我黍序曰貪而畏人若大鼠四本諸侯之位以陽居陰而據坤田有似碩鼠故云碩鼠喻貪謂四也碩又與鼫通故本亦作鼫說文鼫鼠五伎鼠也體離爲火火炎上故欲升互坎爲水水潤下故欲降游不度瀆者四在坎中不出水故云不出坎也飛不上屋者四離爲飛五艮止之故云不至上也緣不極木者離于木爲折上槀四在離下故云不出離也穴不掩身者五止坤陰一爻四在五下土氣不厚故云五坤薄也走不先足者四之初爲震外應內始成震足四欲走而足在初故云外震在下也五伎皆劣皆四爻當之故曰晉如碩鼠正居坎中則危故曰貞厲）

象曰碩鼠貞厲位不當也（翟元曰碩鼠晝伏夜行貪猥无已謂雖進承五然潛據下陰久居不正之地故有危厲也）疏（襄廿三年左傳抑君似鼠晝伏夜動故云晝伏夜行離日爲晝五離中故伏于五坎月爲夜四坎中故行于坎當晉之時貪猥无已雖欲進而承上然實潛而據下以陽居陰是久居不正之位四多懼故有危厲也）

六五悔亾矢得勿恤往吉无不利（荀爽曰五從坤動而來爲離離者射也故曰矢得陰居尊位故有悔也以中盛明光照四海故悔亾勿恤吉无不利也）疏（五從坤動來乾爲離旅外爲離六五曰射雉一矢亾故云離者射也說卦曰離爲戈兵故曰矢得六陰居五尊位不正宜有悔然處中向明光照四海故悔亾且失位五坎坎憂爲恤宜有恤然離矢得中故无恤往變得正故吉无不利也）

象曰矢得勿恤往有慶也（虞翻曰動之乾乾爲慶也矢古誓字誓信也勿无恤憂也五變得正坎象不見故誓得勿恤往有慶也）疏（五動成乾乾陽故爲慶釋言矢誓也矢誓同音同物書盤庚出矢言詩衞風永矢弗諼論語夫子矢之矢皆訓誓故知矢爲古誓字曲禮曰約信曰誓故云誓信也勿訓无恤訓憂五體互坎爲加憂變得正坎象不見故誓得勿恤五往成乾故往有慶也）

上九晉其角（虞翻曰五已變之乾爲首位在首上稱角故晉其角也）疏（五已變正成乾乾爲首說卦文位在首上而又陽剛且爻例亦上爲角故晉其角也）

惟用伐邑厲吉无咎貞吝（虞翻曰坤爲邑動成震而體師象坎爲心故惟用伐邑得位乘五故厲吉无咎而貞吝矣）疏（坤土故爲邑動而成震自三至上體有師象互坎亟心爲心故惟用伐邑惟思也謂五五未正體師已正體坎言思欲伐邑謂五使上之三伐坤也下乘五故厲變得位故吉无咎上變得正故貞下乘五故吝又離爲甲胄爲戈兵故有伐邑之象）

象曰惟用伐邑道未光也（荀爽曰陽雖在上動入冥豫故道未光也）疏（陽在離上動則成豫豫彖曰利建侯行師行師侵伐故惟用伐邑豫上六曰冥豫故動入冥豫豫成離毁冥則无光故道未光也）

序卦曰進必有所傷故受之以明夷夷者傷也（九家易曰日在坤下其明傷也言進極當降復入于地故曰明夷也）疏（日在坤上則明盛日在坤下則明傷言進極當降日中則昃故復入于地而曰明夷也）

䷣（離下坤上）**明夷**（虞翻曰夷傷也臨二之三而反晉也明入地中故傷矣）疏（夷傷也說卦文從四陰二陽之例卦自臨來故云臨二之三上六初登于天爲晉時後入于地爲明夷故云反晉猶艮反震兌反巽也明入地中則明揜故傷也）

利艱貞（虞翻曰謂五也五失位變出成坎爲艱故利艱貞矣　鄭玄曰夷傷也日出地上其明乃光至其入地明則傷矣故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱无幹事政以避小人之害也）疏（虞注　五爲卦主故謂五也五失位不正變而成坎坎險爲艱正而在險不利亦利也五曰箕子之明夷內難而能正其志利艱貞之義也　鄭注日出地上則明日入地中則傷故曰明夷日有聖人君子之象明如明德傷則如遭亂世而在下位也其明旣傷宜守艱貞以避小人之害卽彖傳所引文王箕子是其義也）

象曰明入地中明夷（蜀才曰此本臨卦也案夷滅也九二升三六三降二明入地中也明入地中則明滅也）疏

（卦自臨來故云此本臨卦也夷又訓滅者威于文从戌坤土也从火離火也火在土下爲威又互坎水故夷訓滅臨九二升三六三降二反晉互坎爲明入地中也明入地中則明滅）

內文明而外柔順以蒙大難（荀爽曰明在地下爲坤所蔽大難之象大難文王君臣相事故言大難也　疏　明入地中爲坤陰所蔽大難之象也以文王爲臣遇紂爲君故言大難案坤爲文二五之乾成離爲明故曰文明雜卦曰乾剛坤柔序卦曰坤順也故曰柔順離在內爲文明坤在外爲柔順文王有文明柔順之德而臣事殷紂囚因著易故曰以蒙大難）

文王以之（虞翻曰以用也三喩文王大難謂坤坤爲弑父迷亂荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王之拘羑里震爲諸侯喩從文王者紂懼出之故以蒙大難得身全矣　疏　以用也王肅謂文王能用之是也三爲三公故喩文王大難謂坤者坤陰消陽爲弑父比干紂之諸父故云迷亂荒淫若紂殺比干也三五坎爲獄三幽坎獄中故象文王拘羑里也三又互震爲諸侯襄四年左傳文王帥殷之叛國以事紂故云喩從文王者文王有文明柔順之德三分有二以服事殷紂遂出之難蒙大難得身全矣故曰文王以之）

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子

以之（虞翻曰箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化爲坤箕子之象坤爲晦箕子正之出五成坎體離重明麗正坎爲志故正其志箕子以之而紂奴之矣　疏　書微子篇稱箕子爲父師故知箕子爲紂諸父也同姓之卿故稱內難六五稱箕子之明夷故云五乾天位今化爲坤箕子之象也月三十日滅坤故坤爲晦乾爲大明故晦其明五位不正箕子以之故變而成坎爲既濟體五兩離重明麗正坎心爲志並皆得正故曰正其志箕子以正自守未出坎險故以仁人而爲紂所囚也）

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明（虞翻曰而如也君子謂三體師象以坎莅坤坤爲衆爲晦離爲明故用晦如明也　疏　詩小雅垂帶而厲鄭箋而亦如也孟子望道而未之見注云而通如齊策而此三者注云而猶如也故云而如也臨二之三得正故君子謂三二至上體師師象傳曰師衆也師衆即坤衆也師以坎莅坤明夷體師亦以坎莅坤坤陰爲衆滅乙爲晦離日爲明用晦如明者雖在晦猶自明也）

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食（荀爽曰火性炎上離爲飛鳥故曰于飛爲坤所抑故曰垂其翼陽爲君子三者陽德成也日以喩君不食者不得食君祿也陽未居五陰暗在上初有明德恥食其祿故曰君子于行三日不食也　疏　離爲火火曰炎上本乎天者親上飛象也說卦曰離爲雉郭璞洞林曰離爲朱雀故爲飛鳥而曰于飛也明入地中爲坤所抑故垂其翼昭五年左傳曰日之謙當鳥飛不翔垂不峻翼不廣初體離而在坤下故有是象也且晉時離在坤上今反在坤下故垂也泰象傳曰君子道長君子謂三陽左傳曰象于日之動也故曰君子于行是知陽爲君子春秋元命包曰陽成于三故云三者陽德成也日象陽故喩君晉初動體噬嗑雜卦曰噬嗑食也明夷反晉故不食謂不食君祿也陽在初未居于五坤以陰暗在上故陽有離明之德恥食其祿初應四震爲行自初至四三爻爲三日故曰君子于行三日不食也）

有攸往主人有言（九家易曰四者初應衆陰在上爲主人也初欲上居五則衆陰有言言謂震也四五體震爲雷聲故曰有攸往主人有言也　疏　四者初之應也自內曰往故有攸往震主器爲主人坤衆陰在上故五震爲主人也初欲應四上居于五四五震而在坤體躁人辭多故云衆陰有言言謂震也震雷爲聲且爲行應在震故曰有攸往主人有言也）

象曰君子于行義不食也（荀爽曰暗昧在上有明德者義不食祿也　疏　暗昧在上謂坤也有明德者謂離在下也

離初得位以義自安不食暗君之祿故云義不食祿也）

六二明夷于左股用拯馬壯吉（九家易曰左股謂初爲二所夷也離爲飛鳥蓋取小過之義鳥飛舒翼而行夷者傷也今初傷垂翼在下故曰明夷于左股矣九三體坎坎爲馬也二應與五三與五同功二以中和應天應天合衆欲升上三以壯于五故曰用拯馬壯吉案初爲足二居足上股也二互體坎坎主左方左股之象也　疏　九家注管子宙合曰君立于左臣立于右故君臣之分是左陽右陰故陽稱左周書武順曰天道尚左初陽爲左故左股爲初二來初成離故爲二所傷初四易位爲小過小過有飛鳥之象故云離爲飛鳥蓋取小過之義小過中實上下皆虛故象鳥飛舒翼而行初曰明夷于飛垂其翼是初傷垂翼在下故二曰明夷左股矣二承三三互坎美脊爲馬三升五二正應之故云二應與五三與五同功故得升五以五虛无君陽得升也二執中合和上應九五以合衆爻五爲天位故云二以中和應天應天合衆也拯子夏傳作抍說文云上舉也亦引作抍蓋抍之言升三升五則二得其應故欲上升三以壯于五而曰用拯馬壯五變之正故吉也愚案壯者傷也言拯馬之傷故吉也案爻例初爲足二居足上故爲股三互四體坎主左方故曰左股愚案卦自臨來臨震伏巽巽爲股震東方居左故曰左

股

象曰六二之吉順以則也（九家易曰二欲上三居五爲天子坎爲法律君有法則衆陰當順從之矣**疏**二欲三升居五體坎五位爲天子坎水平爲法律天子而有法則衆陰當順從之三升則二體坤爲順故曰順以則也）

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞（九家易曰歲終田獵名曰狩也南者九五大陽之位故稱南也暗昧道終三可升上而獵于五得據大陽首位故曰明夷于南狩得其大首自暗復明當以漸次不可卒正故曰不可疾貞也**疏**釋天冬獵爲狩故云歲終田獵名曰狩也天子有南面之尊故云南者九五九五爲乾乾陽爲大故大陽之位稱南也離居坤下爲暗昧三居離上爲暗昧道終三陽五陰五虛无君陽主升三五同功故三可升上而獵于五得據九五大陽首位故曰明夷于南狩得其大首明夷之世用晦而明不可驟正五位故云自暗復明當以漸次不可卒正疾速也故曰不可疾貞　案二至上體師以坎征坤故曰狩離南方之卦故曰南狩三本離上也離上曰有嘉折首故曰得其大首坎爲疾疾貞者正乎坎也言當征五成既濟也左傳季札聞歌周南召南曰美哉猶有憾謂疾貞也之五得正故曰不可疾貞也）

八百七十四字

象曰南狩之志乃大得也（案冬獵曰狩也三五離坎離南坎北北主于冬故曰南狩五居暗主三處明終履正順時拯難興衰者也以臣伐君故假言狩既獲五上之大首而三志乃大得也**疏**冬獵曰狩義本爾雅三體離五坎坎居正北冬至日在坎坎冬主狩離位南故曰南狩坤陰在五故云五居暗主爻在離三故云三處明終三得位故云履正順時上承陰暗故宜振難興衰以臣伐君非義之正故假言南狩三與五同功又與上應故獲五上之大首坎爲志故三志乃大得也言乃者宣八年公羊傳曰乃難乎而亦不可疾貞之義也）

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭（荀爽曰陽稱左謂九三也腹者謂五居坤坤爲腹也四得位比三應于順首欲上三居五以陽爲腹心也故曰入于左腹獲明夷之心言三當出門庭升五君位干寶曰一爲室二爲戶三爲庭四爲門故曰于出門庭矣**疏**荀注　三陽稱左故左謂九三也外坤爲腹故腹謂五居坤也四得正位下比于三居坤之始故云處于順首欲三上居于五以陽爲心腹故曰入于左腹三升五體坎爲心故曰獲明夷之心三在離明互震爲出五虛无君故言三當出門庭升五君位也案坤爲腹互震爲左伏巽爲入故入于左腹初四易位成艮爲門闕故爲門庭互震故出明夷之心三坎也三四內外之閒當門庭之處故獲明夷之心于出門庭　干注　室在內故初一爲室室之口曰戶故二曰戶庭在室外故三爲庭內爲戶外爲門故四爲門三陽奇有庭象四陰偶有門象故曰于出門庭）

象曰入于左腹獲心意也（九家易曰四欲上三居五爲坎坎爲心四以坤爻爲腹故曰入于左腹獲心意也**疏**四比三欲三上居五成坎坎爲心五坤爲腹坎入居之故曰入于左腹獲心意也）

六五箕子之明夷利貞（馬融曰箕子紂之諸父明于天道洪範之九疇德可以王故以當五知紂之惡無可奈何同姓恩深不忍棄去被髮佯狂以明爲暗故曰箕子之明夷卒以全身爲武王師名傳無窮故曰利貞矣**疏**五君位而以箕子當之者上六紂也六五得中紂不足以當之箕子紂之諸父同姓之親也史記武王克殷訪問箕子以天道箕子以洪範陳之書洪範曰禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘故曰明于天道洪範之九疇箕雖爲臣然德可以王故以當五史記殷世家紂爲淫泆箕子諫不聽人或曰可以去矣箕子曰爲人臣諫不聽而去是彰君之惡而自說于民吾不忍也乃披髮佯狂而爲奴故知紂之惡無可奈何同姓恩深不忍棄去披髮佯狂也以明爲暗者即自晦其明也故曰箕子之明夷然明在二而五則晦以全身傳洪範以爲武王師名垂无窮故曰利貞也愚案利貞者即象傳利艱貞也變正則能正其志故曰利貞）

八百四十七字

象曰箕子之貞明不可息也（侯果曰體柔履中內明外暗羣陰共掩以夷其明然以正爲明而不可息以爻取象箕子當之故曰箕子之貞明不可息也**疏**六爲體柔五爲履中內應離爲明外體坤爲暗坤陰共掩離明已傷然二以正爲明而羣陰不能滅象取箕子故曰箕子之貞明不可息也又五變正則重明麗正故不息）

上六不明晦初登于天後入于地（虞翻曰應在三離滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天照四國今反在下故後入于地失其則**疏**三體居離之上上正應之故云應在三坤滅藏于癸坤上離下故離滅坤下坤冥爲晦故不明而晦也晉時明在上而麗于乾故曰登天照四國也今明夷反晉明在坤下故曰後入于地失其則也）

象曰初登于天照四國也後入于地失則也（侯果曰最遠于陽故曰不明晦也初登于天謂明出地上下照于坤坤爲衆國故曰照于四國也喻陽之初興也後入于地謂明入地中晝變爲夜暗晦之甚故曰失則也況紂之亂世也此之二象言晉與明夷往復不已故見暗則伐取）

（之亂則治取之聖人因象設誡也　疏　最遠于陽謂遠三也遠故不明而晦也初登于天謂晉時也晉時明出地上下照于坤坤爲國乾鑿度曰陽三陰四故爲四國離象曰大人以繼明照于四方故曰照四國也所以譬喻陽氣之初興也後入于地謂明夷也明入地中晉晝變而爲夜暗晦甚矣三坎爲則三在下不應上上失之故曰失則也所以比況紂之亂世也二象謂坤離也陰陽遞嬗晝夜循環故晉與明夷往復不已也物極則反故見君之暗則伐取之見世之亂則治取之聖人因二象以設誡也）

序卦曰傷於外者必反於家故受之以家人（韓康伯曰傷於外者必反諸內也　疏　孟子曰行有不得者皆反求諸己故傷於外者必反修諸內也家人所以次明夷也注疏本作反修諸內義更備故從之）

䷤（離下巽上）家人利女貞（虞翻曰遯初之四也女謂離巽二四得正故利女貞也　馬融曰家人以女爲奧主長女中女各得其正故特曰利女貞矣　疏　虞注　從四陽二陰之例卦自遯來故云遯初之四也二位大夫又在內故稱家離二正內應在乾五乾陽生爲人故名家人女謂離巽者離爲中女巽爲長女二體離四體巽二四皆得正位故曰利女貞　馬注　禮運奧者老婦之祭也故云家人以女爲奧主鄭禮注云奧當作爨非馬義也離巽各得其正故利女貞也）

彖曰家人女正位乎內男正位乎外（王弼曰謂二五也家人之義以內爲本者也故先說女矣　疏　女正位乎內謂二陰也男正位乎外謂五陽也家人之義始于刑妻故以內爲本而先說女也又易氣從下生是以彖傳之例皆先內而後外亦以卦名家人故先女而後男也）男女正天地之大義也（虞翻曰遯乾爲天三動坤爲地男得天正于五女得地正于二故天地之大義也　疏　卦自遯來故遯乾爲天三動成坤爲地五于三才爲天道故男得天正于五二于三才爲地道故女得地正于二乾天坤地故曰天地之大義也）家人有嚴君焉父母之謂也（荀爽曰離巽之中有乾坤故曰父母之謂也　王肅曰凡男女所以能各得其正者由家人有嚴君也家人有嚴君故父子夫婦各得其正家家咸正而天下之治大定矣　案二五相應爲卦之主五陽在外二陰在內父母之謂也　疏　荀注　坤初之乾成巽坤二之乾成離故離巽之中有乾坤說卦乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母離巽成于乾坤故曰父母之謂也　王注　乾道成男坤道成女乾坤正于上則男女正乎下故男女正由家有父母爲嚴君也鄭注禮大傳云嚴猶尊也君道嚴威故曰嚴乾以君之故曰君孝經曰親生之膝下以養父母曰嚴泰象傳曰后以裁成天地之道復象傳曰后不省方皆指坤釋詁曰后君也故乾父坤母皆有嚴君之義家有嚴君則人各得其正一家正則家家正家家正則天下之治大定矣　案二五得位相應爲卦之主五陽在外父象也二陰在內母象也故曰父母之謂也母亦謂之君者猶父之父爲王父父之母爲王母又舅曰君舅姑曰君姑之義也）

父父子子兄兄弟弟（虞翻曰遯乾爲父艮爲子三五位正故父父子子三動時震爲兄艮爲弟初位正故兄兄弟弟　疏　卦自遯來故以遯乾五爲父艮三爲子三五位皆得正故曰父父子子家人三動時震一索得男爲兄艮三索得男爲弟初五位得正不言五者蒙上省文也兄先弟後故曰兄兄弟弟）夫夫婦婦（虞翻曰三動時震爲夫巽四爲婦初四位正故夫夫婦婦也　疏　三動時震一夫之行故爲夫四體巽爲婦初四位皆得正夫內成婦外成故曰夫夫婦婦也）而家道正

正家而天下定矣（荀爽曰父謂五子謂四兄謂三弟謂初夫謂五婦謂二也各得其正故天下定矣　陸績曰聖人教先從家始家正而天下化之修己以安百姓者也　疏　荀注　父謂五乾陽也子謂四四承五也兄三弟初皆陽爻也夫謂五乾陽也婦謂二坤陰也上不得正故不與五爻皆得其正故天下定矣　陸注　大學曰古之欲明明德于天下者先治其國欲治其國者先齊其家故聖人之教先從家始家正則天下化之也修己以安百姓論語文引之以明正家而天下定也案上變則六爻皆正成既濟定故曰正家而天下定矣）

象曰風自火出家人（馬融曰木生火火以本爲家故曰家人火生于木得風而盛猶夫婦之道相須而成　疏　巽爲風又爲木巽木生離火故云火以木爲家而謂之家人也火生于木得風而盛者蓋火天氣風地氣火生于風得風而火盛猶男女之道相須而成也）君子以言有物而行有恆（荀爽曰風火相與必附于物物大火大物小火小君子之言必因其位位大言大位小言小不在其位不謀其政故言有物也大暑爍金火不增其烈大寒凝冰火不損其熱故日行有恆矣　疏　此釋未協經義愚案君子謂九三遯艮賢人也三互坎爲法則禮哀公問敢問何謂成身

孔子對曰不過乎物詩蒸民曰有物有則言物而則在其中也說文恆常也虞用今文謂有恆言有常法也三動成震震聲爲言震足爲行言行未動法則已具故言有物而行有恆繫上言君子居其室言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠故言行爲家人之要務且風火性急言行應邇見乎千里之外其機亦速君子觀風火之象而知言行不可不慎也又三與上應上九象曰反身之謂也故有物有恆以修身端齊家之本也

初九閑有家悔亾象曰閑有家志未變也（荀爽曰初在潛位未干國政閑習家事而已未得治官故悔居家理治可移于官守之以正故悔亾而未變從國之事故曰志未變也）疏（乾初九曰潛龍勿用故云初在潛位家人九五曰王假有家國政也初爲士遠于五故云未干國政釋詁閑習也初爲家人之始故但閑習家事而已未得治官其時閑有悔君陳曰惟孝友于兄弟施于有政孔子曰是亦爲政故云居家理治可移于官初得正故守之以正而悔亾也尙未變從國事故曰志未變也　愚案馬注云閑闌也防也說文閑闌也從門中有木卦自遯來遯艮爲門初四易位成巽巽木應初門中有木艮以止之故曰閑王注云凡敎在初而法在始故曰閑有家坎險在前故有悔體離明初爻剛得正有應故悔亾也應在坎坎爲志爻皆得正爲閑故曰志未變也）

八百六十九字

六二无攸遂在中饋貞吉（荀爽曰六二處和得正得正有應有實陰道之至美者也坤道順從故无所得遂供肴中饋酒食是議故曰中饋居中守正永貞其志則吉故曰貞吉也）疏（以六居二處和得正已得正位外有正應陽實有應而又有實故爲陰道之至美者也桓八年公羊傳遂者何生事也大夫无遂事何休注專事之辭夫子制義婦道无成故云坤道順從而无所得遂也鄭云爻體離又互坎火位在下水在上飪之象也饋食也故云供肴中饋酒食是議詩斯干文二在中故曰中饋二爲居中六爲守正與五正應惟永貞其志則必獲吉故曰永貞吉也）

象曰六二之吉順以巽也（九家易曰謂二居貞巽順于五則吉矣）疏（二得位爲居貞外應巽五剛柔相得故巽順于五則吉矣）

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝（王弼曰以陽居陽剛嚴者也處下體之極爲一家之長行與其慢也寧過乎恭家與其瀆也寧過乎嚴是以家雖嗃嗃悔厲猶得吉也婦子嘻嘻失家節也　侯果曰嗃嗃嚴也嘻嘻笑也）疏（王注　陽爻陽位故云以陽居陽乾德剛健乾道威嚴故云剛嚴者也三處下體之極爲一家之主貴乎剛嚴過恭過嚴非中和之道然與其慢毋寧恭與其瀆毋寧嚴即孔子寧戚寧儉之意嗃嗃劉作熇熇犍爲舍人爾雅注云嗃嗃盛烈也內經岐伯言無刺熇熇之熱是也嘻嘻張作嬉嬉陸作喜喜鄭注嗃嗃苦熱之意嘻嘻驕佚自笑之意是以家雖嗃嗃悔其過厲然終得吉也若縱其婦子嘻嘻喜笑失乎家節故終吝也　侯注　說文嗃嗃嚴酷貌故云嗃嗃嚴也史記魏其武安侯傳夫怒因嘻笑故云嘻笑也）

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也（九家易曰別體異家陰陽相據喜樂過節也別體異家謂三五也陰陽相據三五各相據陰故言婦子也）疏（內外二卦爲別體異家陰陽相據則和和故喜樂過節也三與五同功而三居內五居外故別體異家謂三五也陰陽相據者三據二五據四故三五各相據陰三體離中女爲婦互坎中男爲子故言婦子也案孔疏云初雖悔厲似失于猛終无慢黷故曰未失也若縱其嘻嘻初雖歡樂失家節者也）

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也（虞翻曰三變體艮艮爲篤實坤爲大業得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉順在位也謂順于五矣）疏（三變則四體艮艮成始成終故爲篤實富有之謂大業故坤爲大業禮運曰天生時而地生財請志曰地作富坤爲地故富也六居四爲得位初正應爲應初上順五下乘三初三五皆陽故云比據三陽陽爲大爲吉故曰富家大吉得位順五故曰順在位也謂順于五矣）

八百七十七字

九五王假有家勿恤吉（陸績曰假大也五得尊位據四應二以天下爲家故曰王大有家天下正之故无所憂則吉）疏（假大也釋詁文五乾爲君故云五得尊位近據四下正應二乘陰順從王者以天下爲家故曰王大有家三坎爲恤三變則五交二而勿恤正家而天下定故无所憂而吉也案王弼注云假至也口訣義引先儒云猶如舜能治家處于媯汭即是歸讓至焉義亦可通）

象曰王假有家交相愛也（虞翻曰乾爲愛也二稱家三動成震五得交二初得交四故交相愛震爲交也）疏（乾元爲仁故爲愛二位大夫故稱家三動成震交互其閒故五陽得交二陰初陽得交四陰爲交相愛也乾交坤自震始故震爲交屯象傳曰剛柔始交是其義也）

上九有孚威如終吉（虞翻曰謂三已變與上易位成坎坎爲孚故有孚乾爲威如自上之坤故威如易則得位故終吉也）疏（三已變與上易位成坎坎卦辭曰習坎有孚故曰有孚遯乾爲君君德威嚴故曰威如往也自上之坤故曰威如易位得正故

（終吉也[illegible]榮上應三體坎爲有孚上體乾爲威如敬信之道所以修身所以齊家卽所以治國上爲終故終吉也）

象曰威如之吉反身之謂也（虞翻曰謂三動坤爲身上之三成既濟定故反身之謂此家道正正家而天下定矣）疏（三動成坤坤形爲身上之三三上易位成既濟定言有物行有恆故曰反身之謂也蹇觀皆上反三亦云反身是也正家而天下定上變成既濟時也故引彖傳文以明之）

序卦曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也（崔憬曰婦子嘻嘻過在失節失節則窮窮則乖故曰家道窮必乖）疏（嘻嘻失節必至蕩檢踰閑而家道窮矣窮則家人乖離故家道窮必乖而受之以睽也）

䷥（兌下離上）睽小事吉（虞翻曰大壯上之三在繫蓋取无妄二之五也小謂五陰稱小得中應剛故吉　鄭玄曰睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而志異也故謂之睽二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉）疏（虞注從四陽二陰之例自大壯上之三也在繫蓋取者在繫辭蓋取十三卦也繫下曰弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽虞彼注云无妄五之二蓋以彖傳曰柔進而上行故擬蓋取以明之也六五陰爻故小謂五陽大陰小故陰稱小五得中位應乾伏陽故小事吉也鄭注睽乖也序卦文離火在上故欲上兌澤在下故欲下猶二人同居而各異其志也故謂之睽二五剛柔相應五君爲陰二臣爲陽陽大陰小以君應臣故小事吉也）

彖曰睽火動而上澤動而下（虞翻曰離火炎上澤水潤下也）疏（洪範曰火曰炎上水曰潤下卦自无妄來二上之五體離爲火故云離火炎上也五下之二體兌爲澤故云澤水潤下也）

二女同居其志不同行（虞翻曰二女離兌也坎爲志離上兌下无妄震爲行巽爲同艮爲居二五易位震巽象壞故二女同居其志不同行也）疏（離爲中女兌爲少女故二女謂離兌也五互坎爲志離上兌下睽也在无妄震足爲行巽聲同相應爲同艮門闕爲居二五易位无妄變睽震巽象壞故二女同居其志不同行也）

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛（虞翻曰說兌麗離也明謂乾當言大明以麗于晉柔謂五无妄巽爲進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義也）疏（說卦兌說也故云說兌離麗也故云麗離也乾彖傳曰大明終始故明謂乾晉彖傳曰順而麗乎大明故云當言大明以麗于晉麗訓偶謂比偶于晉也柔謂五五本二也五從二來在无妄時巽進退爲進二之五故曰上行睽與蹇旁通故五有伏陽乾伏五下六五得中而應乾五伏陽故曰得中而應乎剛二五皆失位例變之正无柔應二剛爲不義之應故知剛謂應乾五伏陽非應二也鼎彖傳曰得中而應乎剛與屯旁通剛應伏陽故與鼎五同義也）

是以小事吉（荀爽曰小事者臣事也百官異體四民殊業故睽而不同剛者君也柔得其中而進于君故言小事吉也）疏（以小事爲臣事者陰爲小也百官異體四民殊業睽而不同之象也剛爲天德乾爲天爲君故剛者君也五柔得中變正應乎君位二變應之陰利承陽陰爲小故小事吉也）

天地睽而其事同也（王肅曰高卑雖異同有萬物　虞翻曰五動乾爲天四動坤爲地故天地睽坤爲事也五動體同人故事同矣）疏（王注天高地卑勢雖睽異然天地位而萬物育是高卑異而育物之事自同也　虞注五動體乾故乾爲天四動坤故坤爲地乾上坤下其象爲否故曰天地睽坤發于事業故爲事五動體象同人故其事同也）

男女睽而其志通也（侯果曰出處雖殊情通志合　虞翻曰四動艮爲男兌爲女故男女睽坎爲志爲通故其志通也）疏（侯注男正位外爲出女正位內爲處出處雖睽而男女之情志則通也　虞注四動變艮爲少男體兌爲少女二少相咸男下乎女其體爲咸今上下易位故曰男女睽互坎心爲志又爲通故曰其志通也）

萬物睽而其事類也（崔憬曰萬物雖睽于形色而生性事類言亦同也　虞翻曰四動萬物出乎震區以別矣故萬物睽坤爲事爲類故其事類也）疏（崔注萬物並育形色攸殊而生性一源其事相類故言亦同也　虞注四動體震萬物出乎震說卦文區以別矣論語文變震爲生體兌爲殺故萬物區別而爲睽也坤發事業爲事坤方類聚爲類故曰其事類也）

睽之時用大矣哉（九家易曰乖離之卦于義不大而天地事同共生萬物故曰用大　盧氏曰不言義而言用者明用睽之義至大矣）疏（九家注乖離之卦其辭曰小事吉人或以爲于義不大不知天地事同共生萬物其用最大故特著其時使人不得小視睽用也　盧注諸卦言時大者如頤解革皆但言時如豫隨遯姤旅皆言時義唯睽與坎蹇皆言時用用者用其義也故曰明用睽之義至大矣案體離爲夏互坎爲冬體兌爲秋四變震爲春故曰時非常之義故曰時用也）

象曰上火下澤睽（荀爽

曰火性炎上澤性潤下故曰睽也**疏**洪範曰水曰潤下火曰炎上故云火性炎上澤性潤下火上水下其性違異故曰睽也**君子以同而異**荀爽曰大歸雖同小事當異百官殊職四民異業文武並用威德相反共歸于治故曰君子以同而異也**疏**夫婦同居而位內位外其事則異官民各有職業而文武威德同歸于治故君子以同而異也　愚案離兌同得坤氣而成女然離上澤下其性迥異故曰同而異即彖傳所謂二女同居其志不同行也君子以之如同一行仁則親親而仁民仁民而愛物愛有差等不敢混施故曰君子以同而異又案天地之理平陂往復變動不居故象傳于睽時見其同是以君子不敢小覷睽也象傳于同中見其異是以君子不敢苟爲同也**初九悔亾喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以避咎也**虞翻曰无應悔也四動得位故悔亾應在于坎坎爲馬四而失位之正入坤坤爲喪坎象不見故喪馬震爲逐艮爲止故勿逐坤爲自二至五體復象故曰復四動震馬來故勿逐自復也離爲見惡人謂四動入坤初四復正故見惡人以避咎矣**疏**四失位初无應故有悔四動得正下應于初故悔亾四互坎故應在坎坎美脊爲馬四變成坤坤乙爲喪四變坤坎象毀故喪馬震足奔走爲逐艮以止之故勿逐坤身爲自四已變二至五體復象故自復震爲作足馬四動坎馬喪而震馬來故勿逐自復也相見乎離故離爲見離四火不正焚如棄如故惡人謂四也四動當入坤初易例也四入初則坤初來居四四復正位故見惡人以避咎矣　愚案睽六爻唯初得正而无應无應故悔得正故悔亾四坎馬不應故喪馬初得正不動故勿逐初陽體復故勿逐自復也四離惡人已正故見之无咎當睽不睽不爲已甚者也蓋以動則成未濟而睽愈甚故宜靜以鎮之待諸爻變而成既濟定也**九二遇主于巷无咎**虞翻曰二動體震震爲主爲大塗艮爲徑路大道而有徑路故稱巷變而得正故无咎而未失道也**疏**二失位當動動則體震震長子主器故爲主震爲大塗艮爲徑路說卦文大塗有徑故稱巷又釋宮曰宮中巷謂之壼艮爲門闕爲宮爲徑路宮中有徑路故稱巷也隱四年穀梁傳曰遇者志相得也二五相應皆失位二動五變應之故遇主于巷而皆得正故无咎**象曰遇主于巷未失道也**虞翻曰動得正故未失道　崔憬曰處睽之時與五有應男女雖隔其志終通而三比焉近不相得遇者不期而會主者三爲下卦之主巷者出門近遇之象晉二遇三明非背五未爲失道也**疏**

虞注　二失位動得正故未失道廣雅曰巷道也故經言巷傳言道　崔注　處二應五所謂男女睽而其志通也三以陰比陽故近而不相得隱八年穀梁傳曰不期而會曰遇故云遇者不期而會三居下卦上故爲下卦主說文巷里中道故爲出門近遇之象二之遇三不期而會也故非背五未爲失道**六三見輿曳其牛掣**虞翻曰離爲見坎爲車爲曳故見輿曳四動坤爲牛爲類牛角一低一仰故稱掣離上而坎下其牛掣也**疏**相見乎離故離爲見坎有輿象故爲車爲曳說卦文說文曰曳臾曳也束縛捽抴爲臾坎于輿多眚故見輿曳四動體坤故爲牛爲類未詳疑有誤也牛角一低一仰爲掣離上爲仰坎下爲俯故其牛掣**其人天且劓无初有終**虞翻曰其人謂四惡人也黥額爲天割鼻爲劓无妄乾爲天震二之乾五以陰墨其天乾五之震二毀艮割其鼻也兌爲刑人故其人天且劓失位動得正成乾故无初有終象曰遇剛是其義也**疏**其人謂四惡人者離四焚棄爲惡人當家罪也馬氏云剠鑿其額曰天剠與黥同故黥額爲天說文劓刖鼻故割鼻爲劓夏之黥即周之墨卦自无妄來无妄乾爲天震二上之乾五故以陰墨其天无妄二體艮艮爲鼻乾五下之震二則艮象毀爲割其鼻也兌西方秋主殺氣且爲毀折故爲刑人五刑有黥劓之法加于四之惡人故其人天且劓也三失位動得正居內乾之終三初本陰終變成陽故曰无初有終象曰遇剛謂變陽也**象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也**虞翻曰動正成乾故遇剛**疏**三失位故不當動正成乾與上易位剛謂上故曰遇剛**九四睽孤遇元夫交孚厲无咎**虞翻曰孤顧也在兩陰閒睽五顧三故曰睽孤震爲元夫謂二已變動而應震故遇元夫也震爲交坎爲孚動而得正故交孚厲无咎矣**疏**孤顧也釋名文言顧望无所睽見也說文睽目不相聽也體離爲目四在兩陰之閒上不承五而睽五下欲據三而顧三故曰睽孤也震在復初曰元吉故爲元震一夫之行故爲夫二已變初體震四動應初故遇元夫也震初陽始交坤故爲交坎有孚故爲孚坎動成震故交孚動而得正故雖危无咎矣又中孚五交四爲睽故四曰交孚**象曰交孚无咎志行也**虞翻曰坎動成震故志行也**疏**坎心爲志震足爲行坎動成震故曰志行**六五悔亾厥宗噬膚往何咎**虞翻曰往得位悔亾也動而之乾乾爲宗二體噬嗑故曰噬四變時艮爲膚故曰厥宗噬膚也變得正成乾乾

（爲慶故往无咎而有慶矣疏五失正往得位故悔亾也五動成乾人本乎祖宗族法天故乾爲宗厥宗二之宗也二動成噬嗑噬嗑合也四變二體艮艮乾三爻坤在內之外故爲膚五來合二故厥宗噬膚也二艮爲巷五乾爲宗巷者宮中之道宗者廟內之牆二五易位五君二臣君爲元首臣爲股肱本一體之親有肌膚之愛故曰噬膚變正成乾乾陽爲慶故往无咎而有慶矣　愚案同人六二以九五爲宗睽六五以九二爲宗離于時爲夏春官大宗伯夏見曰宗二卦皆離故曰宗且乾中陽爻變陰成離故六與九應爲宗以九自離中往也虞謂乾爲宗亦以乾中應離中而與離上下爲宗也又厥宗噬膚餕禮也祭畢而食曰餕特牲之饋者曰舉奠曰長兄弟佐食授舉各一膚舉奠者嗣子也疏云上使嗣子及兄弟餕其惠不過親族故曰厥宗噬膚初筵之詩曰錫爾純嘏子孫其湛其湛曰樂故象曰往有慶也）象曰厥宗噬膚往有慶也（王弼曰非位悔也有應故悔亾厥宗謂二也噬膚者齧柔也三雖比二二之所噬非妨己應者也以斯而往何咎之有往必見合故有慶也　案二兌爲口五爻陰柔噬膚之象也疏王注　非位故悔正應二故悔亾二陽自乾中往故厥宗謂二也噬膚謂噬三也三陰爻柔脆故噬柔也三雖比二相隔然三爲二所噬非有妨于己應者也

八百七十九字

故五可往而无咎言往必合也　案二體兌故爲口五爻陰柔噬之易合以二噬五噬膚之象也）上九睽孤見豕負塗載鬼一車（虞翻曰睽三顧五故曰睽孤也離爲見坎爲豕爲雨四變時坤爲土土得雨爲泥塗四動艮爲背豕背有泥故見豕負塗矣坤爲鬼坎爲車變在坎上故載鬼一車也疏上與三應三不正故睽三上據五故顧五亦曰睽孤與四睽五應二同也離日爲見五坎爲豕說卦雨以潤之故坎爲雨四變時體坤爲土土得雨爲泥塗禹貢厥土惟塗泥是也四動時體艮象曰艮其背故爲背豕背有泥故曰見豕負塗矣坤死魄故爲鬼坎輿爲車四變在坎上故載鬼一車豕鬼皆謂五五未變上失正故所見如此也鬼車于禮爲魂車旣夕爲車鄭彼注云今之魂車載而往迎而歸如慕如疑乖違之家有是象也）先張之弧後說之壺（虞翻曰謂五已變乾爲先應在三坎爲弧離爲矢張弓之象也故先張之弧四動震爲後說猶置也兌爲口離爲大腹坤爲器大腹有口坎酒在中壺之象也之應歷險以與兌故後說之壺矣疏五已變體乾陽主倡故爲先下應三三互坎坎爲弓輪故爲弧離爲戈兵故爲矢又弦木爲弧蓋取諸睽張弓之象也故先張之弧四動體震震象曰後有則故爲後釋詁說舍也郭注舍放置說

舍同物故云說猶置也兌爲口離爲大腹說卦文坤形下爲器大腹有口坎水爲酒在其中爲壺象也阮諶三禮圖曰方壺受一斛腹圓足口方圓壺受一斛腹方足口圓故象兌口離大腹也昏禮設尊是爲壺尊揚子太玄曰家无壺婦承之姑測曰家无壺无以相承也若然說壺者婦承姑之禮與上之三爲之應中歷坎爲歷險正應三爲與兌三上易位坎象不見壺空置矣故後說之壺　愚案壺作昏禮壺尊則說當音悅先張之弧疑其寇而匪寇後說之壺以匪寇而爲婚媾也）匪寇婚媾往遇雨則吉（虞翻曰匪非坎爲寇之三歷坎故匪寇陰陽相應故婚媾三在坎下故遇雨與上易位坎象不見各得其正故則吉也疏匪非古今字坎爲盜故爲寇之三雖歷坎然應兌非應坎故匪寇三陰上陽內外相應故稱婚媾下坎爲雨三在坎下上往三故遇雨與上易位坎象不見陰陽和會各得其正成旣濟定故吉也）象曰遇雨之吉羣疑亾也（虞翻曰物三稱羣坎爲疑三變坎敗故羣疑亾矣疏詩吉日或羣或友毛傳獸三爲羣故云物三稱羣謂坎三爻也坎心爲疑三變之正坎象敗毀故羣疑亾蓋睽終則合故上獨言吉也）

七百九十五字

序卦曰乖必有難故受之以蹇蹇者難也（崔憬曰二女同居其志乖而難生故曰乖必有難也疏家之不和多起于妻妾娣姒此二女同居所以其志乖而難生也故曰乖必有難而受之以蹇坎險在前故曰難也）

䷦（艮下坎上）蹇利西南（虞翻曰觀上反三也坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也疏從二陽四陰之例卦自觀來故云觀上反三也乾鑿度曰坤位在西南故曰西南卦五乾入坤成坎坎爲月說卦文以納甲言之月出庚見丁故云月生西南五往得中故利西南也與睽旁通往得中睽兌爲朋故西南得朋也）不利東北（虞翻曰謂三也艮東北之卦月消于艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣疏三體艮故東北謂三也艮東北之卦也說卦文月退辛消內故云消于艮乙東癸北月喪于乙滅于癸當月之晦天道之終故不利東北其道窮也東北喪朋謂五六三十度也）利見大人（虞翻曰離爲見大人謂五二得位應五故利見大人往有功也疏相見乎離互離爲見五居尊位故爲大人謂五二得中位上正應五故利見大

（人五多功故引彖傳往有功也以明之）貞吉（虞翻曰謂五當位正邦故貞吉也）疏（五謂乾五也坤眾爲邦五當乾位下正坤邦羣陰順從故貞吉也）象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉（虞翻曰離見坎險艮爲止觀乾爲知故知矣哉）疏（前謂外也諸爻言往蹇以險在前也外卦互離目故云離見坎彖曰習坎重險也故云坎險說卦艮止也故云艮止五體觀乾也繫上乾以易知故爲知又夫乾天下之至健也德行恆易以知險故曰見險而能止知矣哉六爻皆有蹇象唯九五當位正邦餘皆利止見險而止之義也）蹇利西南往得中也（荀爽曰西南謂坤乾動往居坤五故得中也）疏（坤西南卦也故西南謂坤乾動往居坤五故得中且得位也）不利東北其道窮也（荀爽曰東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮也）疏（艮東北卦也故東北謂艮艮居坎下坎險艮止故見險而止消息艮在丑又成終成始天道窮于東北故曰其道窮也）利見大人往有功也（虞翻曰大人謂五二往應五五多功故往有功也）疏（五爲君位故大人謂五往謂二往應五五多功繫下文二正應五故往有功也）當

位貞吉以正邦也（荀爽曰謂五當尊位正居是羣陰順從故能正邦國）疏（五當尊位而又得正故貞吉坤眾爲邦乾來居之羣陰順從故能正邦）蹇之時用大矣哉（虞翻曰謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅于癸終則復始以生萬物故用大矣）疏（此援納甲言也坎月生西南而終東北出庚見丁盈甲退辛消丙窮乙滅癸參同契曰五六三十度度竟復更始故云終則復始終始循環以生萬物故用大也愚案艮動靜不失其時故言時蹇難之時人小其用不知二多功五正邦又初變則成既濟定象曰待時故曰蹇之時用大矣哉）象曰山上有水蹇（崔憬曰山上至險加之以水蹇之象也）疏（地險山川著于坎彖今山上至險加以水險故爲蹇難）君子以反身修德（虞翻曰君子謂觀乾坤爲身觀上反三故反身陽在三進德修業故以反身修德孔子曰德之不修是吾憂也）疏（君子謂觀乾者觀乾消卦也體乾九三故曰君子坤形爲身觀上反三成蹇三曰來反故曰反身乾陽在三進德修業故曰反身修德葢觀乾德外著反之于內體乾夕惕也德之不修是吾憂也論語文葢蹇難之時惟以德之不修爲憂

故引孔子之言以明之）初六往蹇來譽（虞翻曰譽謂二二多譽也失位應陰往歷坎險故往蹇變而得位以陽承二故來而譽矣）疏（二多譽說卦文故譽謂二也初失正位上應四陰坎體爲險故往蹇也變而之正得位以初陽比二陰六爻皆正故來譽也）象曰往蹇來譽宜待時也（虞翻曰艮爲時謂變之正以待四也）疏（艮動靜不失其時爲時初變正以待四應故宜待時也俗本作宜待張本作宜時鄭本作宜待時虞從鄭本時尤之古韻通待與尤之不叶故知鄭本是也）六二王臣蹇蹇匪躬之故（虞翻曰觀乾爲王坤爲臣爲躬坎爲蹇也之應涉坤二五俱坎故王臣蹇蹇觀上之三折坤之體臣道得正故匪躬之故象曰終无尤也）疏（觀五乾九五也乾爲君故爲王坤臣道也故爲臣坤形爲身故爲躬坎難也蹇亦難也故坎爲蹇也五本坤乾居之故云之應涉坤五坎也二五三亦爲坎內外兩坎二比三應五正遇坎中故曰王臣蹇蹇觀上反三來折坤成艮二三皆正故臣道得正艮體不獲其身故匪躬之故上從王事故終无尤也）象曰王臣蹇蹇終无尤也（侯果曰處艮之二上應于五五在坎中險而又險志在匡弼匪惜其躬故曰王臣蹇蹇匪

躬之故輔臣以此終无尤也）疏（處艮二應坎五五在坎中二又互坎故險而又險二得中處正有匡弼之志而不惜其躬者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故總身輔君故終无尤也）九三往蹇來反（虞翻曰應正歷險故往蹇反身據二故來反也）疏（三正應上中歷五坎故往蹇上反于三下據二舍應從比故曰來反即象傳所云反身修德也）象曰往蹇來反內喜之也（虞翻曰內謂二陰也）疏（內謂二二陰爻也三陽爲喜反身據二故喜也）六四往蹇來連（虞翻曰連輦蹇難也在兩坎閒進則无應故往蹇退初介三故來連也）疏（馬云連亦難也古音輦輦亦難也故云連輦蹇難也四在兩坎之閒進退兩難進謂往變初已正則无應故往蹇退應初而閒于三故來連終得初應故象曰當位實也）象曰往蹇來連當位實也（荀爽曰蹇難之世不安其所欲往之三不得承陽故曰往蹇也來還承五則與至尊相連故曰來連也處正承陽故曰當位實也）疏（當蹇難之世四居內外之閒故不安其所欲往三則不得上承五陽故往蹇來承五陽五爲天子故與至尊相連六居四爲處正上比五爲承陽易積算曰陽實陰虛故曰當位實也）九五大蹇

朋來（虞翻曰當位正邦故大蹇睽兌爲朋故朋來也）疏（五當蹇難處中得正彖言當位正邦五足當之故曰大蹇蹇旁通睽睽體兌兌象朋友講習爲朋故朋來也）象曰大蹇朋來以中節也（干寶曰在險之中而當王位故曰大蹇此蓋以託文王爲紂所囚也承上據四應二衆陰竝至此蓋以託四臣能以權智相救也故曰以中節也）疏（五在坎中故爲在險中五爲天子故當王位當王位而遇坎險故曰大蹇史記周本紀崇侯虎譖西伯于殷紂紂乃囚伯于羑里故云此蓋以託文王爲紂所囚也上四二皆險而五承之據之應之故云衆陰竝至史記西伯之臣閎天之徒求美女奇物善馬以獻紂紂乃赦西伯此蓋以託四臣能以權智相救也史但言閎天之徒此云四臣者書君奭曰武王惟茲四人注謂虢叔已死而以四人爲閎天散宜生泰顛南宮括也五陽處大蹇之時而羣陰朋來相濟故曰以中節也案中庸曰發而皆中節謂之和五居中行和故中節五中節故能睽而同是以朋來也）上六往蹇來碩吉利見大人（虞翻曰陰在險上變失位故往蹇碩謂三艮爲碩退來之三故來碩得位有應故吉也離爲見大人謂五故利見大人矣）疏（陽陷陰中爲坎坎爲險故陰在險上諸爻以遇坎爲蹇上以乘坎爲

蹇上無所往故以變爲往變而失位故往蹇也碩謂三者應在三三體艮石爲碩上退來應三故來碩六居上爲得位九在三爲有應蹇終則解故吉也初變成既濟體離目爲見乾五爲大人故大人謂五承陽有實故利見大人也）象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也（侯果曰處蹇之極體猶在坎水无所之故曰往蹇來而復位下應于三三德碩大故曰來碩三爲內主五爲大人若志在內心附于五則利見大人也　案三互體離離爲明目五爲大人利見大人之象也）疏（侯注　位處蹇極體在坎上水无所往之象故曰往蹇來應于三三體陽陽爲大三德碩大故曰來碩三在內卦之上故爲主五位天子爲大人坎心爲志應三故志在于內比五故志附于五是以利見大人也　案三互四五爲離離明爲目利見五位大人故利見大人也　愚案五位貴爻陽亦貴上陰利見五陽故曰以從貴也）

序卦曰物不可以終難故受之以解解者緩也（崔憬曰蹇終則來碩吉利見大人故言物不可以終難故受之以解）疏（蹇終來碩吉而利見大人蹇已解矣故言物不

可以終難而受之以解也緩對急言詩小雅兄弟急難是難則必急如周本紀襄王告急于晉言告難也難解則緩故曰解者緩也）

䷧（坎下震上）解利西南（虞翻曰臨初之四坤西南卦初之四得坤衆故利西南往得衆也）疏（從二陽四陰之例卦自臨來故云臨初之四坤位西南四體坤坤廣生爲衆初之四成解故得坤衆彖傳曰利西南往得衆是也）无所往其來復吉（虞翻曰謂四本從初之四失位于外而无所應故无所往宜來反初復得正位故其來復吉也二往之五四來之初成屯體復象故稱來復吉矣）疏（四本臨初之四成解以陽居陰爲失位初亦失位不義之應爲无應故无所往也宜來反初復得正陽之位故其來復吉也下云夙吉知二已往之五四乃得來之初而成屯體屯初至四體復故稱來復也）有攸往夙吉（虞翻曰謂二也夙早也離爲日爲甲日出甲上故早也九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功也）疏（之外曰往故往謂二也夙早也釋詁文五離爲日又離爲甲胄故爲甲古文早作𣅀說文𣅀晨也故云日出甲上故早也二既失正亟往之五故吉四變則離不見故有

攸往夙吉五多功二之五故往有功也）象曰解險以動動而免乎險解（虞翻曰險坎動震解二月雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也）疏（險謂內坎動謂外震解于消息侯在二月漢書五行志雷以二月出雷以動之雨以潤之說卦文春分雷動地中下坎爲雨也禮月令其日甲乙鄭注萬物皆解孚甲自抽軋而出故云物咸孚甲說卦曰萬物出乎震故云萬物生震震爲出震動而出險上坎解爲雨故免乎險也）解利西南往得衆也（荀爽曰乾動之坤而得衆西南衆之象也）疏（卦自臨來初陽乾爻動之四坤故曰往得衆坤位西南故云衆之象也）无所往（荀爽曰陰處尊位陽无所往也）疏（陰處尊位謂五陽无所往謂二也）其來復吉乃得中也（荀爽曰來復居二處中成險故曰復吉也）疏（陽无所往故來復居二所處得中雖險亦解故曰復吉也）有攸往夙吉往有功也（荀爽曰五位无君二陽又卑往居之者則吉據五解難故有功也）疏（陽實陰虛五陰位虛故无君二陽位卑往居于五得位則吉二往據五坎難已解五多功故有功也）天地解而雷雨作

（荀爽曰謂乾坤交通動而成解卦坎下震上故雷雨作也疏臨初陽之四是臨乾解坤故謂乾坤交通動而成解也解坎雨在下震雷在上雷動而雨隨之故雷雨作也）雷雨作而百果草木皆甲宅（荀爽曰解者震世也仲春之月草木萌牙雷以動之雨以潤之日以烜之故甲宅也疏解震宮二世卦故云解者震世也月令仲春之月雷乃發聲雷出則萬物隨之而出故仲春之月草木萌牙也震動坎潤互日以烜故甲宅也案乾鑿數爲百木果爲果故曰百果震爲木德又爲草莽故曰草木鄭注云皮曰甲根曰宅宅居也說文甲東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象離剛在外故爲甲艮爲居故爲宅萬物出乎震百果草木甲宅之象也）解之時大矣哉（王弼曰无所而不釋也難解之時非治難時也故不言用也體盡于解之名无有幽隱故不曰義也疏所注疏本作坼惟毛晉汲古閣本與此同作所是也言自天地至百果草木無所不解釋也難已解矣故不言用體无隱矣故不言義獨言時大者解之時震時也萬物出乎震故曰時大）象曰雷雨作解君子以赦過宥罪（虞翻曰君子謂三三伏陽出成大過坎爲罪入則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出體乾兩坎不見震喜兌說罪人皆出故以宥罪謂三入則赦過出則宥罪公用射隼以解悖是其義也疏二陽升爲雷四陰下爲雨故曰雷雨作解君子謂三伏陽者臨二陽息乾三當正臨來之卦升明夷皆三正位故解伏陽出以解悖也三出體乾成大過卦有兩坎坎陷爲罪又入于坎窞稱人入則大過象壞故以赦過二四以陽居陰爲失位體有兩坎坎陷爲獄故皆在坎獄中三出成乾兩坎皆壞不見外體震震春陽和故爲喜互體兌兌萬物之所說也故兌說罪人出獄之象也故以宥罪六爻之義出乾入坤三入而大過毀故赦過三出而坎象毀故宥罪卦有赦過而無宥罪之象故引上六爻辭以證三出坎毀之象故云是其義也）

初六无咎（虞翻曰與四易位體震得正故无咎也疏初與四易位二已之五故初體震而得位失位宜咎之正故无咎初四變不言貞者解主九二二貞則諸爻皆正矣）象曰剛柔之際義无咎也（虞翻曰體屯初震剛柔始交故无咎也疏二五已正初動體屯屯象傳曰剛柔始交初動爲震是乾始交坤故无咎也）

九二田獲三狐得黃矢貞吉（虞翻曰二稱田田獵也變之正艮爲狐坎爲弓離爲黃矢矢貫狐體二之五歷三爻故田獲三狐得黃矢之正得中故貞吉疏乾九二曰見龍在田故二稱田離爲罔罟故象田獵變之正互三四爲艮艮爲狐九家說卦文坎爲弓輪故爲弓離爲戈兵故爲矢離二黃離故爲黃矢三體離四體艮故矢貫狐體二離黃矢之正艮體見故獲狐二上之五歷艮三爻故獲三狐三解悖離復見故得黃矢變正得中故貞吉也）象曰九二貞吉得中道也（虞翻曰動得正故得中道疏五乾爲道二動之五得正而居中故曰得中道也）

六三負且乘（虞翻曰負倍也二變時艮爲背謂三以四艮倍五也五來寇三時坤爲車三在坤上故負且乘小人而乘君子之器故象曰亦可醜也疏漢書載禹貢倍尾山史記作負尾俗作陪明堂位負斧依負文作倍鄭注負之言背也故云負倍也倍即背也二已變體艮艮卦辭曰艮其背故爲背五在艮後故三以四背五也五來寇三者繫上曰作易者其知盜乎虞彼注云否上之二成困三暴嫚以陰來陽二變入宮爲萃五之二而奪三成解故云五來寇三時坤爲車謂萃坤也此注不言自萃來從四陰二陽之例也三不正而乘坤車故曰負且乘坤形爲器乾爲君子乾在坤上稱君子德車三陰乘坤是小人乘君子之器故曰亦可醜也）致寇至貞吝（虞翻曰五之二成坎坎爲寇盜上位慢五下暴于二慢藏悔盜故致寇至貞吝象曰自我致戎又誰咎也疏萃五之二成解內體坎失正故爲寇盜繫上曰上嫚下暴又嫚藏悔盜坎爲暴三上嫚五下暴二坎心爲悔坤爲藏嫚藏悔盜故致寇至伏陽出三故貞可醜故吝宜象以致戎咎三也）象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也（虞翻曰臨坤爲醜也坤爲自我以離兵伐三故轉寇爲戎艮手招盜故誰咎也疏卦自臨來故臨坤爲醜坤夜爲醜義詳觀二三陰乘坤故可醜坤身故爲自我離爲戈兵故爲戎坎爲寇離爲戎經言寇象言戎五以離兵伐三故轉寇爲戎甚三之罪也二變艮爲手招之伐三三自致戎咎將誰歸也）

九四解而母朋至斯孚（虞翻曰二動時艮爲指四變之坤爲母故解而母臨兌爲朋坎爲孚四陽從初故朋至斯孚矣疏二變體艮艮爲指說卦文四變體坤坤爲母說卦文母同拇大指也坤艮兼象指母故稱母四解坤而成母故解而母卦自臨來四本臨之兌二四同功四爲二之朋故臨兌爲朋內體坎爲孚四陽爻也下正應初故朋至斯孚矣愚案四震爲足初應于下有母象焉初陰失位爲小人而孜也四往應初則解而母矣初來應四體兌爲朋故朋至斯孚體互兩坎故孚也）象曰解而母未當位也（王弼曰失位不正而

比于三故二俱附之爲其拇也三爲之拇則失初之應故解其拇然後朋至斯孚而信矣　案九四體震震爲足三在足下拇之象　疏　王注孔疏履于不正與三相比三從下來附之如指之附足四有應在初若三爲之拇則失初之應故必解其拇然後朋至而信未當位者四若當位履正卽三爲邪媚之身不得附之也既三不得附四則无所解今須解拇由不當位也　案四在外體震初震爲足說卦文下比三故云三在足下拇之象也　愚案初四易位則皆當矣惟未當位故宜解而母也是則解初也

六五君子惟有解吉有孚于小人　虞翻曰君子謂二之五得正成坎坎爲心故君子惟有解吉小人謂五陰爲小人君子升位則小人退在二故有孚于小人坎爲孚也　疏　君子謂二者二陽也上之五得正位體成坎坎爲心心之宫則思惟思也君子思解則解故吉小人謂五者五陰也乾鑿度曰陰失正爲小人故陰爲小人也君子升居于五則小人退處于二三陽出二亦爲坎坎爲孚故有孚于小人

象曰君子有解小人退也　虞翻曰二陽上之五五陰小人退之二也　疏　二陽君子進居于五則五陰小人退居于二是五解二也

上六公用射隼于高庸之上獲之无不利　虞翻曰上應在三公謂三伏陽也離爲隼三失位動出成乾貫隼入大過死象故公用射隼于高庸之上獲之无不利也　案二變時體艮艮爲山爲宫闕三在山半高庸之象也　疏　虞注上與三應三失位當變正以應上也三位三公六三暴慢故知公謂三伏陽三乾君子赦過宥罪謂此也釋鳥曰鷹隼醜其飛也翬離南方朱雀故爲隼三失位伏陽動出成乾坎弓離矢乾人發之故貫隼五變正體大過大過象棺椁故入大過死象馬云庸城也三動下體巽巽爲高爲伏高而可入伏城庸之象故公用射隼于高庸之上虞氏謂三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼兩坎象壞故无不利也　案二二變體艮艮爲山又爲門闕故爲宫闕庸牆也宫闕有牆故云三在山半高庸之象也

象曰公用射隼以解悖也　虞翻曰坎爲悖三出成乾而坎象壞故解悖也　九家易曰隼鷙鳥也今捕食雀者其性疾害喻暴君也陰盜陽位萬事悖亂今射去之故曰以解悖也　疏　虞注悖逆也以孛从心坎爲心其象險故爲悖上與三應三出成乾射隼而去之兩坎象毀故以解悖也　九家注　月令鷹隼蚤鷙故云鷙鳥也詩小雅鴥彼飛隼鄭箋隼疾急之鳥也故云其性疾害以喻暴君又詩鴥彼飛隼載飛載止鴥彼飛隼載飛載揚鄭箋飛而止喻諸侯之欲

朝不翱自由無所懼也飛而揚喻諸侯出兵妄相侵伐也是詩之取與亦取其悖也以六居三是謂陰盜陽位萬事失正故云悖亂上六得位下應六三射而去之悖斯解也是上解三也

序卦曰緩必有所失故受之以損　崔憬曰宥罪緩死失之于僥倖有損于政刑故言緩必有所失故受之以損者也　疏　解象曰君子以赦過宥罪故言宥罪緩死緩則刑罰不中故失之于僥倖有損于政刑矣左傳曰需事之賊故緩必有所失而受之以損也

䷨　兌下艮上　**損**　鄭玄曰艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下澤以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻于天子故謂之損矣　疏　上山下澤互體爲坤艮爲山兌爲澤坤爲地皆說卦文山在澤上澤愈淡則山愈高故曰澤以自損增山之高天子以土田封諸侯諸侯以貢賦獻天子損國富以益上卽九貢之法也

有孚元吉无咎可貞利有攸往　虞翻曰泰初之上損下益上以據二陰故有孚元吉无咎艮男居上兌女在下男女位正故可貞利有攸往矣　疏　從三陽三陰之例卦自泰來故云泰初之上損乾之

下以益坤上下據二陰體象中孚故曰有孚孚故吉泰初乾元之上故元吉失位宜咎元吉故无咎繫曰天地壹壹萬物化醇男女搆精萬物化生虞彼注云艮男兌女乾爲精損反成益萬物出震此言男女位正者正明搆精化生所以可貞非謂此爲貞也可貞謂二五也二五失位二當貞五則成益萬物化生則上益三而亦正也利有攸往謂三也與上爻辭同義損家損下故二益五自二往上益三則自三往

曷之用二簋可用享　崔憬曰曷何也言其道上行將何所用可用二簋而享也以喻損下益上惟在乎心何必竭于不足而補有餘者也　疏　曷何也說文文言乾初行于坤上其道將何所用也可用二簋以享祀也損益在心不可益彼虧此當損之時雖二簋亦可用享若竭不足而補有餘則非善用其損者也　案互體坤坤爲用二正五成益爻位上爲宗廟又艮爲門闕有宗廟之象坤鬼居之有祖宗之象互震爲長子主祭坤形下爲器艮手執之享祭之象也簋盛黍稷之器圓曰簋方曰簠考工記旅人爲簋則簋以瓦爲之坤爲土上之三成兩離離火燒土而中虛體乾爲圜在祭器則簋也二簋者明堂位曰周之八簋祭義曰入簋之實鄭注天子之祭八簋有八而稱二者三禮圖簋盛稻粱簋盛黍稷二簋者舉黍與稷也且震仰似盂有簋象焉震稼反生有簋盛黍稷之象焉又自初至五爲

（兼彼有二簋之象焉謂益道成既濟定耒耨之利薦之宗廟當泰之後王者治定制禮也又鄭謂木器而圜簋象也震爲木故曰木器二升五用二簋以享于上上右五而益三乃成既濟今象注二簋應有時謂春秋損剛益柔謂冬夏既濟既定四時乃備二簋之象明當在上益三之後）

象曰損損下益上其道上行（蜀才曰此本泰卦案坤之上六下處乾三乾之九三上升坤六損下益上者也陽德上行故曰其道上行也）疏（卦自泰來故云此本泰卦外坤上六之乾三內乾九三之坤六故云損下益上以九居上故云陽德上行乾爲道震爲行故其道上行也此云三之上虞云初之上當從虞義）

損而有孚（荀爽曰謂損乾之三居上孚二陰也）疏（損乾之三上居坤六下孚二陰故曰有孚）

元吉无咎（荀爽曰居上據陰故元吉无咎以未得位嫌于咎也）疏（以乾初元陽上居于坤下據二陰故元吉未得位嫌于有咎元吉故无咎也）

可貞（荀爽曰少男在上少女雖年尚幼必當相承故曰可貞）疏（少男居少女之上以女承男故曰可貞）

利有攸往（荀爽曰謂陽利往居上損者損下益上故利往居上）疏（往往居上損下之陽以益上陰故陽利往居上也）

曷之用二簋可用享（荀爽曰二簋謂上體二陰也上爲宗廟簋者宗廟之器故可享獻也）疏（陰虛能受故二簋謂上體二陰也爻位上爲宗廟簋者宗廟之祭器故可用享也又王弼注曷辭也曷之用言何用豐爲也二簋質薄之器也行損以信雖二簋可用享）

二簋應有時（虞翻曰時爲春秋也損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮爲時震爲應故應有時也）疏（時謂春秋者謂春禴秋嘗也損二之五成益內體震震四正卦值春二月益于消息爲二月卦故云春也損于消息爲七月卦內體兌兌四正卦值秋八月故云秋也春秋祭祀以時思之孝經文祭義曰春禴秋嘗霜露既降君子履之必有悽愴之心春露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之此以時思之之事也艮象曰動靜不失其時故爲時震巽同聲相應故爲應上之三成既濟六爻有應故應有時也）

損剛益柔有時（虞翻曰謂冬夏也二五已易成益坤爲柔謂損益上之三成既濟坎冬離夏故損剛益柔有時）疏（謂冬夏者體成既濟也二五易位體已成益益互坤爲柔損上九之剛益六三之柔體成既濟坎北屬冬離南屬夏故損剛益柔有時也）

損益盈虛與時偕行（虞翻曰乾爲盈坤爲虛損剛益柔故損益盈虛謂泰初之上損二之五益上之三變通趨時故與時偕行）疏（月十五乾盈于甲故乾爲盈月虛爲晦坤喪乙滅癸故坤爲虛損乾剛以益坤柔故曰損益盈虛泰初之上成損損二之五成益益上之三成既濟繫下曰變通者趨時者也唯其變通故與時偕行）

象曰山下有澤損君子以徵忿窒欲（虞翻曰君子泰乾乾陽剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲損乾之初成兌說故徵忿初上據坤艮爲山故窒欲也）疏（山下有澤潤通乎上損下益上之象也澤以滋山山以鎮澤徵忿窒欲之象也乾爲君子卦自泰來故云君子泰乾也楚語曰天事武韋注云乾稱剛健故武剛武之象有似于忿故云乾陽剛武爲忿說卦曰坤爲吝嗇說文曰欲貪欲也吝嗇之義近于貪欲故云坤陰吝嗇爲欲徵劉瓛作懲蜀才作澄鄭云徵猶清也劉云懲清也卦取兌澤故訓清欲泰乾初九下體成兌說萬物者莫說乎澤澤取乎清故徵忿乾初之上據坤體艮艮爲山又爲止窒塞也艮象山止故窒欲也繫下曰損德之修也修主減損故徵忿窒欲）

初九祀事遄往无咎酌損之（虞翻曰祀祭祀坤爲事謂二也遄速酌取也二失正初利二遂往合志于五得正无咎已得之應故遄往无咎酌損之象曰上合志也祀舊作已也）疏（釋詁曰祀祭也故云祀祭祀坤發于事業故爲事二簋用享故寧祀事用享者二故謂二也遄速釋詁文坊記上酌民言鄭注云酌猶取也酌與勺同說文云勺挹取也故云酌取也初應四比二四得正而二不得正故初利二速往合志于五二五易位則二得正无咎已得之應于四初曰遄往四曰遄喜皆謂二速往五而喜也陰陽得正故无咎二居五取上益三故二與上皆云弗損益之謂益三也酌損上以益三故曰酌損之象曰上合志是也祀舊作已也者鄭詩譜云子思論詩於穆不已孟仲子曰於穆不祀是已祀古字通也劉熙釋名殷曰祀祀已也伊訓惟元祀傳云取四時祭祀一說也是祀有已義故已與祀通又已本亦作以說文引作目虞因卦辭言二簋用享故不從舊本作已直從古義作祀訓祭祀也）

象曰祀事遄往上合志也（虞翻曰終成既濟謂二上合志于五也）疏（二五易位成益益三上易位故終成既濟坎爲志二上合志于五六爻皆正初亦得其應矣）

九二利貞征凶弗損益之（虞翻曰失位當之正故利貞征行也震爲征失正毀折故不征之五則凶二之五成益小損大益故弗損益之矣）疏（以九居二爲失位當變之正故曰利貞征行也釋言文震行爲征二既失正又體兌爲毀折二當之五故云不征之五則凶也二之五成益二變陰陰爲小故小損五變陽陽爲大故大益弗

（損益之者謂弗慮其損當益五也　愚案經言征注言不征以征凶與利變之正相反也不知二失正與五易位成益故利貞二乘初初利二端往以成益二不利初征四以成未濟故征凶初征四則弗克損益之以成既濟也）象曰九二利貞中以為志也（虞翻曰動體離中故為志也　疏　二利之五三上易位六爻皆正變成既濟二體離中故動體離中互體坎為志故中以為志也）六三三人行則損一人（虞翻曰泰乾三爻為三人震為行故三人行損初之上故則損一人　疏　乾陽生為人卦自泰來故泰乾三爻為三人震足為行泰三爻辭曰以其彙征吉故三人行損乾初九以之坤上故損一人）一人行則得其友（虞翻曰一人謂泰初之上損剛益柔故一人行兌為友初之上據坤應兌故則得其友言致一也　疏　一人謂泰初一爻之上損初之剛益上之柔故一人行三體兌兌象曰君子以朋友講習故為友初據坤上下應兌三故得其友繫下曰天地壹壹萬物化醇男女構精萬物化生天地謂泰乾坤男女謂損艮兌天地交則化醇男女合則化生故言致一也）象曰一人行三則疑也（虞翻曰坎為疑上益三成坎故三則疑荀爽曰一陽在上則教令行三陽在下則

民眾疑也　疏　虞注　坎心為疑二已之五上來益三成坎故三則疑也　荀注　三陽之陽當作陰一陽在上下應震行故教令行三以陰爻在下上互坤眾故民眾疑也）六四損其疾使遄有喜无咎（虞翻曰四謂二也四得位遠應初二疾上五已得承之謂二之五三上復坎為疾也陽在五稱喜故損其疾使遄有喜二上體觀得正承五故无咎矣　疏　二與四同功故四謂二也以六居四為得位違正應初二祀事遄往故云二疾上五四比于五故云已得承之二已之五三上易位體坎坎為疾陽在五得位稱喜已成既濟六爻皆正則坎不為害故損其疾使遄有喜也二上之五自二至上體大觀象四得正承五故无咎）象曰損其疾亦可喜也（蜀才曰四當承上而有初應必上之所疑矣初四之疾也宜損去其初使上遄喜　虞翻曰二上之五體大觀象故可喜也　疏　蜀才注　泰四應初二已之上成損故四當承上而有初應在下必為上之所疑矣上疑四者疑四應初故初為四疾損去初陽以益上則上喜矣故使上遄喜也　虞注　二上之五體象大觀大觀在上故可喜也又成既濟六爻皆正坎疾不為害繫下曰損以遠害故可喜也）六五或益之十朋之龜弗克違元吉（虞翻曰謂二五已變成益故或益之坤數十兌為朋三上失位三動離為龜十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜也故十朋之龜三上易位成既濟故弗克違元吉矣　疏　二五易位已變成益故曰或益之或者不主之辭不可云上益之故云或也坤癸數十兌以朋友講習為朋故曰十朋二五已正三上失位三動體離二至上亦全體似離離為龜說卦文爾雅釋魚曰一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜故云十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜為十朋之龜又漢書食貨志元龜距冉長尺二寸直二千一百六十為大貝十朋蘇林曰兩貝為朋朋直二百一十六元龜十朋故二千一百六十也是十朋者元龜之直也義亦可通表記曰不違龜筮二五已正三上易位成既濟人協龜從故弗克違元吉也）象曰六五元吉自上右也（侯果曰內柔外剛龜之象也又體兌艮互有坤震兌為澤龜艮為山龜坤為地龜震為木龜坤數又十故曰十朋朋類也六五處尊損已奉上人謀允叶龜墨不違故能延上九之右而來十朋之益所以大吉也　崔憬曰或之者疑之也故用元龜價直二十大貝龜之最神貴者以決之不能違其益之義故獲元吉雙貝曰朋也　疏　侯注　離內柔外剛故為龜頤全體象離故頤初曰舍爾靈龜損自

二至上內柔外剛亦龜象又體內兌外艮內互震外約坤兌為澤故為澤龜艮為山故為山龜澤龜山龜見爾雅春官龜人曰地龜曰繹屬坤為地故云地龜又東龜曰果屬震東方卦故云木龜攷經傳無木龜當即東龜也坤數十故曰十朋乾象傳曰西南得朋乃與類行故云朋類也六五居中處尊為損之主故能損已以奉上九洪範謀及卿士謀及庶人故云人謀春官卜師凡卜事眡高揚火以作龜致其墨故云龜墨洪範又曰龜從卿士從庶民從故云人謀允叶龜墨不違延上九之右來十朋之益所以大吉　崔注　或之者疑之也乾文言文元龜價值二十大貝兩貝曰朋故曰十朋爾雅一曰神龜龜之最神者其直貴用以決之不能違其損下益上之義故獲元吉雙貝猶言兩貝也又兌西為右右助也上右五益三成既濟定太平化行故曰自上右也）上九弗損益之无咎貞吉（虞翻曰損上益三也上失正之三得位故弗損益之无咎貞吉動成既濟故大得志　疏　上與三應故宜損上以益三上失正有咎之三得位故弗損而益三咎者九咎得正而吉也二五已正三上易位是動成既濟故象曰大得志也）利有攸往得臣无家（虞翻曰謂三往之上故利有攸往二五已動成益坤為臣三變據坤成家人故曰得臣動而應三成既濟則家人壞故曰无家

大 續修四庫全書 第 1 版反內

（王肅曰處損之極損極則益故曰弗損益之非无咎也爲下所益故无咎據五應三三陰上附外內相應上下交接正之吉也故利有攸往矣剛陽居上羣下共臣故曰得臣矣得臣則萬方一軌故无家也 **疏** 虞注自內曰往三在內至是始往于上故利有攸往二五已動成益互體坤坤臣道也故爲臣三變據坤體成家人故曰得臣三已正上動應之成既濟則家人象毀故曰无家谷永釋此經云言王者臣天下无私家是也 王注上者損之極損極則益故弗損益序卦所云損而不已則益是也上失位非无咎爲下所益故得无咎近據五遠應三三五互坤眾陰上附外內陰陽相應上下剛柔相接應得正故貞吉自泰來上下交而志同故利有攸往九以陽剛居上下隱互坤羣陰其臣故曰得臣得臣則天下一家故萬方一軌无私家也）

象曰弗損益之大得志也（虞翻曰謂二五已變上下益三成既濟定離坎體正故大得志 **疏** 二五已變成益上九下益六三三上易位成既濟定離下坎上六爻皆正坎爲志故大得志）

序卦曰損而不已必益故受之以益（崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必益也 **疏** 損上九曰弗損益之故云損終則弗損益之損益盛衰循環之道損極必益故言損而不已必益而受之以益也）

䷩震下巽上

益利有攸往（虞翻曰否上之初也損上益下其道大光二利往坎應五故利有攸往中正有慶也 **疏** 從三陽三陰之例卦自否來故云否上之初虞注否上九云否終必傾下反于初成益是也上之初故彖曰損上益下三上易位成既濟二爲離離日爲光故曰其道大光五爲坎二五正應故云二利往坎應五也二五得中得正故曰利有攸往中正有慶也）

利涉大川（虞翻曰謂三失正動成坎體渙坎爲大川故利涉大川渙舟楫象木道乃行也 鄭玄曰陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣今震一陽二陰臣多于君矣而四體巽之下應初是天子損其所有以下諸侯也人君之道以益下爲德故謂之益也震爲雷巽爲風雷動風行二者相成猶人君出教令臣奉行之故利有攸往坎爲大川故利涉大川矣 **疏** 虞注三陰失正變則成坎自二至上其體象渙坎水爲大川故利涉大川繫言舟楫之利蓋取諸渙九家易彼注云木在水上流行若風舟楫之象是也渙象傳曰乘木有功故曰木道乃行也 鄭注乾以君之坤爲臣道故陰陽之義陽稱爲君陰爲臣也震一陽二陰臣多于君故其象爲臣巽二陽一陰君多于臣故其象爲君四居巽體下應于初是天子損其所有以下諸侯之象人君之道損已利人德在益下故謂之益也震爲雷巽爲風說卦文雷主動風主行震巽同聲相應故云二者相成震爲出巽爲命故猶人君出教令臣奉行之命出必行故利有攸往也三上失正易位成既濟互兩坎坎水爲川故利涉大川也）

象曰益損上益下（蜀才曰此本否卦案乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也 **疏** 卦自否來故此本否卦否乾上九之坤初初六升乾四損上陽以益下陰故爲益）

民說无疆（虞翻曰上之初坤爲无疆震爲喜笑以貴下賤大得民故說无疆矣 **疏** 益本否上之初坤彖曰德合无疆否初坤故坤爲无疆震春爲喜震笑言啞啞爲笑喜笑故爲說否上之初爲貴下賤坤眾爲民故大得民明王之道志在惠下故民說无疆矣）

自上下下其道大光（虞翻曰乾爲大明以乾照坤故其道大光或以上之三離爲大光矣 **疏** 乾彖曰大明終始故乾爲大明否乾在上坤在下故曰以乾照坤乾爲天道故曰其道大光三上失位故或以上之三成離離爲大光義亦可通愚案否乾上九下居坤初自初至五有離象離日爲光天道下濟而光明故曰自上下下其道大光）

利有攸往中正有慶（虞翻曰中正謂五而二應之乾爲慶也 **疏** 五居中得正故中正謂五而二以中正應之故利有攸往陽爲慶五體乾陽故乾爲慶也）

利涉大川木道乃行（虞翻曰謂三動成渙渙舟楫象巽木得木故木道乃行也 **疏** 三失位動則成渙渙有舟楫之象以巽木而得坎水又內震行故曰木道乃行也）

益動而巽日進无疆（虞翻曰震三動爲離離爲日巽爲進坤爲疆日與巽俱進故日進无疆也 **疏** 震動也三失位動而成離離爲日說卦文巽爲進退故爲進坤爲疆當脫无字坤爲地故无疆以離日與巽俱進而卦自否來又本互坤故日進无疆也）

天施地生其益无方（虞翻曰乾下之坤震爲出生萬物出震故天施地生陽在坤初爲无方日進无疆故其益无方也 **疏** 乾交坤爲施否乾上下之坤初故曰天施帝出乎震故爲出震春爲生又月三日哉生明亦爲生萬物出乎震說卦文萬物資始于乾而資生于坤故曰天施地生也坤文言曰至靜而德方故陽在坤初爲无方惟其日進无疆是以其益无方此損上益下所以爲益也）

凡益之道與時偕行（虞翻曰上來益三四時象正艮爲時震爲行與損同義故與時偕行也 **疏** 三上易位成既濟故云上來益三也益震爲春損兌爲秋既濟坎冬）

離夏故四時象正也艮動靜不失其時故爲時震作足故爲行與損同義者損彖曰損益盈虛與時偕行虞彼注云損二之五益上之三變通趨時故與時偕行是其義也）

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改（虞翻曰君子謂乾也上之三離爲見乾爲善坤爲過坤三進之乾四故見善則遷乾上之坤初故坤之過體復象復以自知故有過則改也）

疏（子夏傳曰雷以動之風以散之萬物皆益稽覽圖曰降陰下迎陰起合和而陽氣用上薄之則爲雷鄭注云陽氣風也是風之益雷自上下下也又虞繫注云益萬物者莫大乎風雷故曰風雷益君子謂乾者謂否乾也三上失正易位成離相見乎離故離爲見乾元善之長故爲善坤積不善故爲過上已之初故三進居四四陰得位故曰遷善乾上之坤初坤體毀故改坤之過初至四體復象繫曰復以自知又曰有不善未嘗不知知之未嘗復行故有過則改也遷善改過益莫大焉）

初九利用爲大作元吉无咎（虞翻曰大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也坤爲用乾爲大震爲作故利用爲大作體復初得正朋來无咎故元吉无咎震二月卦日中星鳥敬授民時故以耕播也）

疏（周語曰民之大事在農堯典曰平秩東作故曰大作謂耕播也繫下曰斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益故云耒耨之利蓋取諸此也致役乎坤故坤爲用大哉乾元故乾爲大震作足故爲作否象乾坤初變成震故利用爲大作初至四體復象初以陽居陽爲得正復曰朋來无咎初九曰无祇悔元吉益初陽有元象故曰元吉无咎坎離震兌四正方伯卦震春二月卦也日中星鳥敬授民時皆堯典文益于消息正月卦啟蟄而祈穀農事之始益民之大莫若農故引書以明耕種之時也）

象曰元吉无咎下不厚事也（侯果曰大作謂耕植也處益之始居震之初震爲稼穡又爲大作益之大者莫大耕植故初九之利利爲大作若能不厚勞于下民不奪時于農晙則大吉无咎矣）

疏（大作謂耕植釋已見前植猶播也處益之始以全卦言也居震之初以內卦言也震于稼爲反生故爲稼穡爲作足故又爲大作益下莫大于耕植故初九利于耕植爲大作否坤爲厚又爲事上來益初坤象不見是上任其勞而下不厚事故云若能不厚勞于下民不奪時于農晙則大吉无咎矣）

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉（虞翻曰謂上從外來益也故或益之二得正遠應利三之正已得承之坤數十損兌爲朋謂三變離爲龜故十朋之龜坤爲永上之三得正故永貞吉）

疏（以爻定既濟則上來益三以之泰則上益初一本作上從外來益初是也益三益初皆自外來故曰或益之以六居二爲得正遠應在五三失位故利三之正陰利承陽故已得承之坤癸故數十損二五變則成益是益之二即損五故益二爻象與損五同辭而云損兌爲朋取兌朋友講習之義也三失位變正成離爲龜十朋之龜詳具損五坤用六利永貞故坤爲永上三易位皆得正成既濟定故永貞吉也愚案損六五或益之謂二五變成益五位乾乾爲元故元吉益二自損來居中得正坤爲永故初乾陽居始五乾陽得正皆稱元吉與損五成益稱元吉同義也）

王用享于帝吉（虞翻曰震稱帝王謂五否乾爲王體觀象艮爲宗廟三變折坤牛體噬嗑食故王用享于帝得位故吉　干寶曰聖王先成其民而後致力于神故王用享于帝在巽之宮處震之象是則蒼精之帝同始祖矣）

疏（虞注　帝出乎震故震爲帝五乾天子位故五爲王乾以君之故否乾爲王也二至上體觀象祭祀艮爲鬼門故爲宗廟此享帝而取宗廟以其祭感生帝也禘曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟鄭注云祖所出謂五帝即南郊之祭也三變折坤牛爲牲初至五體噬嗑食象故用享于帝明不王不禘也乾鑿度說此爻云益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙教化如美寶莫能違害永貞其道咸受吉化德施四海能繼天道也王用享于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天道三微而成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王之郊一用夏正所以順四時法天地之通道也六居二得位故吉　干注　桓六年左傳曰聖王先成民而後致力于神故王用享于帝益爲巽宮三世卦故云在巽之宮二在震位故云處震之象震巽五行皆屬木木于時屬春之月令孟春之月其帝太皥其神勾芒鄭注此蒼精之君木官之臣又春官小宗伯兆五帝于四郊鄭注蒼帝曰靈威仰震巽同聲故曰蒼精之帝同始祖矣）

象曰或益之自外來也（虞翻曰乾上稱外來益三也）

疏（否乾在外上在外卦之外故云乾上稱外自外曰來上來益三成既濟三本亦作初益自否來故云來益初也）

六三益之用凶事无咎（虞翻曰坤爲事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎）

疏（坤發于事業故坤爲事三多凶繫下文三失正當變上來益三則得正矣釋詁曰凶咎也凶則有咎得正故益用凶事无咎　案三爲公位當益下之時有拯凶之責且三變坎離凡水旱札瘥兵甲之發皆凶事也）

有孚中行告公用圭（虞翻曰公謂三伏陽也三動體坎故有孚震爲

中行為告位在中故曰中行三公位乾為圭乾之三故告公用圭圭桓圭也　九家易曰天子以尺二寸玄圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也

疏 虞注乾鑿度曰三為三公故知公謂三與恆旁通故云伏陽三動成坎坎故有孚震為足故為行復中行獨復中行謂初二至四體復故曰中行也位在中者中為內初在內乃得稱中行明非初雖震不得為中行也震善鳴故為告三本公位故告公乾為玉故為圭上乾之三故告公用圭公執桓圭故云圭桓圭也　九家注　春官典瑞四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地又考工記玉人之事天子圭中必四圭尺有二寸以祀天故曰天子以尺二寸玄圭事天大宗伯以黃琮禮地玉人璧琮九寸故以九寸事地也天十有二時故以尺二寸事之地有九州故以九寸事之典瑞曰公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男執蒲璧又九寸謂之桓圭七寸謂之信圭躬圭見于玉人至穀璧五寸蒲璧五寸經無明文注云皆徑五寸蓋由典命子男五命以五為節推之也五等皆天子所命故各執之以朝見天子　案典瑞珍圭以徵守以恤凶荒即益凶事告公用圭之事也或云凶為喪事引禮含者執璧將命賵者執圭將命為用圭之證義亦可通但喪事小荒事大當損上益

下之時莫大于荒政救民故舍此用彼也

象曰益用凶事固有之矣 虞翻曰三上失正當變是固有之　干寶曰固有如桓文之徒罪近篡弒功實濟世六三失位而體姦邪處震之動懷巽之權是矯命之士爭奪之臣桓文之爻也故曰益之用凶事在益之家而居坤中能保社稷愛撫人民故曰无咎既乃中行近仁故曰有孚中行然後俯列盟會仰致錫命故曰告公用圭

疏 虞注　三本陽位以柔居之為失正三上易位則變得正矣是固有之也　干注　三為三公之位故以固有為齊桓公晉文公之徒也罪近篡弒是凶事也功實濟世故无咎也六居三為失位震三庚辰辰主上方翼奉傳上方之情樂也樂行姦邪故而體姦邪震動故云處震之動巽以行權故云懷巽之權行權故為矯命之士震動故為爭奪之臣桓文挾天子以令諸侯故以是爻當之而曰益之用凶事也然在益之家而居互坤之中坤地為土故能保社稷坤眾為民故愛撫人民功足補過故曰无咎者也體震木主春為仁三居卦中故云中行近仁變坎為孚故曰有孚中行俯列會盟如齊桓盟于首止會于葵丘晉文盟于踐土會于溫之類仰致錫命如會于葵丘王使宰孔賜齊侯胙且有後命以伯舅耋老加勞賜一級無下拜又作王宮于踐土王策命晉侯為侯伯賜之大輅之服戎輅之服彤弓一彤矢百玈弓矢千秬鬯一卣虎賁三百人之類二公皆受王命為侯伯故引以明告公用圭之事

六四中行告公從 虞翻曰中行謂震位在中震為行為從故曰中行公謂三三上失位四利三之正已得以為實故曰告公從矣

疏 中行謂震者謂初也初內為中故云位在中震足為行亦為從初至四體復二四中行獨復故曰中行嫌與三異義故更說之也三三為公位故公謂三三與上皆失位四利三變之正陽為實已得乘實復四象曰中行獨復以從道也故曰從告公者初也從者四也四與初正應故曰告公從矣

利用為依遷邦 虞翻曰坤為邦遷從也三動坤從故利用為依遷邦也

疏 坤為地為眾故為邦遷從也釋詁文三體坤三動則坤從故利用為依遷邦也　愚案周禮小司寇之職掌外朝之政以致萬民而詢焉二曰詢國遷王南鄉三公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東面小司寇擯以敘進而問焉以眾輔志而弊謀即此爻義也哥四互艮為門闕有外朝之象坤眾為萬民震聲為詢三變離嚮明而治為王南鄉三公為百官之長居其首故文言公也州長親民之官故百姓為馬三變坎故北面坤臣道又為眾故曰羣臣羣吏伏兌故西面應震故東面而以敘進而問必先三公即中行告公從也以坤眾輔坎志即象曰以益志也斷其謀而遷國即利用為依遷

國也且四與初應中行謂初在益之家四應初利用為大作上益下也初應四利用為依遷國下益上也

象曰告公從以益志也 虞翻曰坎為志三之上有兩坎象故以益志也　崔憬曰益其勤王之志也居益之時履當其位與五近比而四上公得藩屏之寄為依從之國若周平王之東遷晉鄭是從也五為天子益其忠志以勅之故言中行告公從利用為依遷國矣

疏 虞注　坎心故為志三上易位成既濟有兩坎象　小司寇曰以眾輔志而弊謀故曰以益志也　崔注　五為王四勤之故云益其勤王之志也居益之時以六履四為當位上承五故云與五近比四位上公為五所乘故云得藩屏之寄為依從之國也隱六年左傳曰我周之東遷晉鄭焉依周語曰晉鄭是依左傳杜注云平王東徙晉文侯鄭武公左右王室故曰晉鄭焉依引之以證依遷國之義也五位為天子四益其忠志以勞之故曰中行告公從利用為依遷國矣

九五有孚惠心勿問元吉 虞翻曰謂三上也震為問三上易位三五體坎為已成既濟坎為心故有孚惠心勿問元吉象曰勿問之矣

疏 謂三上也者卦唯三上失位五為卦主故望三上變正也震聲為問三上易位得正則三五皆居坎中以成既濟坎亟心為心又為孚損上益下惠莫大焉在益之家而為卦主故曰有

（孚惠心上不習吉故曰勿問元吉後引象曰勿問之矣所以明元吉也）有孚惠我德（虞翻曰坤爲我乾爲德三之上體坎爲孚故惠我德象曰大得志）疏（乾坤謂否也坤身爲我乾陽爲德三上易位體坎爲孚故曰惠我德復引象曰大得志者明既濟功成也）象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也（崔憬曰居中履尊當位有應而損上之時自一以損已爲念雖有孚于國惠心及下終不言以彰已功故曰有孚惠心勿問問猶言也如是則獲元吉且爲下所信而懷已德故曰有孚惠我德君雖不言人惠其德則我大得志也）疏（五在上中故云居中五位天子故云履尊以九居五爲當位于二得六爲有應當損上之時一以損已益人爲心雖有孚于國惠能逮下然終不言以彰已功益五本乾體乾文言傳曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉故曰有孚惠心勿問釋言曰問訊也又曰訊言也故云問猶言也利美乾始元者始也故如是則獲元吉五在既濟坎爲孚故爲下所信五乾陽爲德故懷已之德以信惠物物亦應之故曰有孚惠我德益君雖不言其德而人皆自感其惠則我損上益下之志于是大得也此益既濟定時也）

上九莫益之（虞翻曰莫无也自非上无益初者唯上當无應故莫益之矣）疏（詩殷其雷莫敢或遑鄭箋無敢或閒假時故韻會云莫無也說文无通無故云莫无也益自否來否終則傾自上下下民說无疆故自非上无益初者唯三上失位失位則不應當无應之時體否上窮災民莫之與豈能益人故莫或益初矣象言上當益三正位也）或擊之（虞翻曰謂上不益初則以剝滅乾艮爲手故或擊之）疏（傾否之始初陽不能獨立上不益初則逕成坤剝故云以剝滅乾剝艮爲手故或擊之謂擊三也）立心勿恆凶（虞翻曰上體巽爲進退故勿恆動成坎心以陰乘陽故立心勿恆凶矣）疏（上體巽巽爲進退說卦文進退故勿恆上動成坎坎爲心以變陰乘五陽故立心勿恆凶可知已　案巽下震上爲恆震下巽上爲益震巽特變二之上變爲恆之三震動求益而無益故與恆三之辭相類不恆其德即立心勿恆或承之羞貞吝即凶也蓋莫益初或擊三故立心勿恆凶也）象曰莫益之偏辭也（虞翻曰徧周帀也三體剛凶故至上應乃益之矣）疏（說文徧帀也故孟喜云徧周帀也虞從孟義也三爲剛位且多凶故云三體剛凶上得正應乃益之矣蓋莫益之者莫益初也上莫益初與三易位六爻徧正故曰莫益之偏辭也）或擊之自外來也（虞翻曰外謂上上來之三故曰自外來也）

疏（上在外卦之外故外謂上上自外來擊三故曰自外來也）

周易集解纂疏卷五終

汪　郁校字
王廷梓覆校
丁兆松續校
李心地續校
左樹瑛續校

周易集解纂疏卷六

安陸李道平箸

下經夬傳第六

序卦曰益而不已必決故受之以夬夬者決也（韓康伯曰益而不已則盈故必決矣）疏（益而不已其勢必盈如水有隄防盈極必決矣故受之以夬）

䷪（乾下兌上）夬揚于王庭（虞翻曰陽決陰息卦也剛決柔與剝旁通乾爲揚爲王剝艮爲庭故揚于王庭矣　鄭玄曰夬決也陽氣浸長至于五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至于受命爲天子故謂之夬揚越也五互體乾乾爲君又居尊位王庭之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞于聖人之朝故曰夬揚于王庭也）疏（虞注　說卦曰夬爲附決五陽決一陰故云陽決陰自復至乾皆陽息之卦故云息卦也剛長則柔消故云剛決柔剝息于夬夬消于剝故與剝旁通乾陽上升爲揚揚舉也乾爲君故爲王上伏剝艮艮爲門闕故爲庭以乾居艮故曰王庭小人陰柔在上故曰揚于王庭小人乘君子之上其重難決故彖曰柔乘五剛也　鄭注　夬決也彖傳文陽氣由復浸長至五五爲天子故云尊位而陰在其上故云先之自復至乾爲積善積德猶積善內體乾乾爲德故言聖人積德外體兌兌爲悅故言悅天下以乾陽消坤陰自初至五故云以漸消去小人乾息至五則受命而爲天子陰已決矣故謂之決揚越也釋言文五互三四爲乾乾爲君說卦文又居于五爲尊位王庭之象也上六以一陰踰越出五陽之上是小人而乘君子其罪惡固上聞于聖人之朝矣故曰夬揚于王庭）

孚號有厲（虞翻曰陽在二五稱孚孚謂五也二失位動體巽巽爲號離爲光不變則危故孚號有厲其危乃光也）疏（陽在二五皆坎體坎有孚故稱孚五不變故孚謂五也二以陽居陰爲失位動則互體巽巽申命故爲號又動體離離日爲光兼釋彖傳也二不變失位則危決上者五而二輔之五莧陸于上二惕號于下故卦主二五之孚號也決小人危事故孚號恐其有厲若變正應五決去上六不爲所揜故彖曰其危乃光也）

告自邑不利卽戎（虞翻曰陽息動復剛長成夬震爲告坤爲自邑夬從復升坤逆在上民衆消滅二變時離爲戎故不利卽戎所尙乃窮也）疏（陽息之卦初動爲復復彖曰剛長也故剛長至五成夬復內體震震善鳴爲告外體坤坤身爲自土爲邑故爲自邑夬陽從復升五惟剝坤逆一陰在上坤爲民爲衆坤象已毀故云民衆消滅二變時體離離爲甲冑爲戈兵故爲戎復上六云用行師終有大敗卦有戎象故戒以所尙在戎則不利而困窮矣言君子之去小人當以陽德漸散其民衆則去之決不當尙兵戎與之爭也）

利有攸往（虞翻曰陽息陰消君子道長故利有攸往剛長乃終）疏（夬爲陽息陰消之卦君子道長彖傳文言陽長也陽長故利有攸往與復卦同辭剛長至上終乃成乾由復初剛長而漸及也）

彖曰夬決也剛決柔也（虞翻曰乾決坤也）疏（乾剛決去坤柔也鄭云以漸消去小人故謂之決是決有夬義也）

健而說決而和（虞翻曰健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而和也）疏（說卦乾健也兌說也故云健乾說兌也乾陽過剛獲兌陰之和則剛柔相濟故決而和也）

揚于王庭柔乘五剛也（王弼曰剛德齊長一柔爲逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭）疏（自初至五皆陽故云剛德齊長孤陰在上故云一柔爲逆以五陽誅一陰是衆所同誅誅而无忌故可揚于王庭正義云此因一陰而居五陽之上釋行決之法言所以得顯然揚于王庭者只謂柔乘五剛也）

孚號有厲其危乃光也（荀爽曰信其號令于下衆陽危去上六陽乃光明也　干寶曰夬九五則飛龍在天之爻也應天順民以發號令故曰孚號以剛決柔以臣伐君君子危之故曰有厲德大而心小功高而意下故曰其危乃光也）疏（荀注　信其號令于下者謂五孚衆也陽爲陰揜五統衆陽危去上六陽乃光明故曰其危乃光也　干注　夬九五卽乾五也故云飛龍在天之爻聖人而在天子之位故云應天順民以發號令剛正明信以宣其令故曰孚號以剛去柔猶以臣伐君如武王伐紂是也故君子危之而曰有厲也然武王之德旣大而心自小功雖高而志益下故曰其危乃光也）

告自邑（翟元曰坤稱邑也　干寶曰殷民告周以紂无道）疏（翟注　旁通剝坤故稱邑　干注　書武成曰天休震動用附我大邑周故云殷民告周以紂无道而云告自邑也）

不利卽戎所尙乃窮也（荀爽曰不利卽尙兵戎而與陽爭必困窮）疏（夬上卽復上也復上六曰用行師終有大敗以陽息之卦陰道而負故不利卽尙兵戎而與陽爭爭則必困故曰所尙乃窮也）

利有攸往剛長乃終也（虞翻曰乾體大成以決小人終乾之剛故乃以終也）疏（陽息至上故乾體乃成陰消已極故以決

（小人純乾既成卦終于上乾剛既終故乃以終也　愚按復陽初生喜陽氣之動故曰利有攸往剛長也夬陰將盡慶陽道之成故曰利有攸往剛長乃終也）象曰澤上於天夬（陸績曰水氣上天決降成雨故曰夬）疏（兌爲澤澤水上天陰也乾陽決之則降而爲雨故卦名曰夬）君子以施祿及下居德則忌（虞翻曰君子謂乾乾爲施祿下謂剝坤坤爲眾臣以乾應坤故施祿及下乾爲德艮爲居故居德則忌陽極陰生謂陽忌陰）疏（君子謂乾者乾陽爲君子也天施地生故乾爲施祿以養生乾生故爲祿曲禮士曰不祿謂士死不終其祿故知祿爲乾生也天上地下夬伏剝坤坤爲地而在下故知下謂剝坤也坤爲眾說卦文坤文言曰臣道也故爲臣坤伏乾下故以乾應坤而曰施祿及下即剝象厚下也上之所施下之所天故記曰下天上施也乾陽爲德夬伏剝艮艮門闕爲居即剝象安宅也夬下伏剝故居德則忌也夬陽已極成乾姤陰即生于下而成剝剝則陽德將食故謂陽忌陰也）初九壯于前趾往不勝爲咎（虞翻曰夬變大壯大壯震爲趾位在前故壯于前剛以應剛不能克之往如失位故往不勝爲咎）疏（大壯陽息成夬夬五變成大壯壯傷也初應四大壯外卦震震足爲趾謂四也大壯初九壯于前趾虞彼注云謂四震爲足此云位在前亦四也易位以外爲前故曰壯于前初四敵剛是以剛應剛四失位聞言不信兌爲毀折所以致傷而不能克也初剛變柔往而應四則已失正位故往不勝而爲咎也）象曰不勝而往咎也（虞翻曰往失位應陽故咎矣）疏（初剛得正變往應四是失位應陽宜有咎也）九二惕號莫夜有戎勿恤（虞翻曰惕懼也二失位故惕變成巽故號剝坤爲莫夜二動成離離爲戎變而得正故有戎四變成坎坎爲憂坎又得正故勿恤謂成既濟定也）疏（惕懼也廣雅釋詁文以九居二失位故惕變柔成巽巽爲申命故號夬伏剝坤月喪于乙滅藏于癸坤納乙癸故爲莫夜二動體離離爲甲胄戈兵故爲戎變柔得正是有備也故有戎者謂有守備也二與五應四變五成坎說卦曰坎爲加憂故爲恤坎三爻皆得正故勿恤二四皆變故成既濟定也）象曰有戎勿恤得中道也（虞翻曰動得正應五故得中道）疏（二動得正上應五剛乾爲道二五皆中故得中道也）九三壯于頄有凶（翟元曰頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頰閒骨三往壯上故有凶也）疏（頄面謂顴也三與上應上處乾首之前故稱頄九家易

說卦兌爲輔頰故曰頄頰閒骨也上陰乘陽三獨往應于上爲上所傷故壯于頄有凶也）君子夬夬獨行遇雨（荀爽曰九三體乾乾爲君子三五同功二爻俱欲決上故曰君子夬夬也獨行謂一爻獨上與陰相應爲陰所施故遇雨也）疏（九三體本乾也乾三稱君子故云乾爲君子三五皆陽故同功五承上三應上二爻皆欲決去上陰故曰君子夬夬獨行謂九三一陽獨上與兌陰相應爲兌陰所施兌爲雨澤故遇雨也）若濡有慍无咎（荀爽曰雖爲陰所濡能慍不說得无咎也）疏（說卦曰兌以說之兌有說乾之心三剛得正雖爲兌陰所濡然能慍其陰柔不爲所悅故能決去小人得无咎也）象曰君子夬夬終无咎也（王弼曰頄面顴也謂上六也最處體上故曰頄也剝之六三以應陽爲善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣而三獨應上助小人是以凶也君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與陽爲群而獨行殊志應于小人則受其困焉遇雨若濡有慍而終无所咎也）疏（頄面顴集韻輔骨曰顴是也上六最處體上故以面顴當之夬與剝旁通當剝之世貴于扶陽故六三以應陽爲善蓋剛長則君子道興聖人之所喜也陰盛則小人道長聖人之所惡也故當陰長而助陽爲善當剛長而助柔爲凶今夬爲剛長之卦而九三獨應上六是助小人而爲凶也君子處此能棄其情累不受上應在于決斷而无疑故曰夬夬也若不能決斷殊群陽而獨應小人必受其困是濡溼其衣自取怨恨而无所歸咎也　愚案三能輔五同心決上是爲君子夬夬上爲終陽息成乾夬陰消滅故曰終无咎也）九四臀无膚其行次且（虞翻曰二四已變坎爲臀剝艮爲膚毀滅不見故臀无膚大壯震爲行坎爲破爲曳故其行次且）疏（二四已變互兩坎坎爲隱伏有穴象故爲臀伏剝艮艮爲膚九家說卦文體已成夬艮象毀滅不見故臀无膚夬息自大壯四體震震足爲行四變坎說卦曰坎多眚故爲破又爲曳故其行次且馬云卻行不前是也　案夬四乃姤三之反姤三居巽股之上有臀象夬四與姤三皆變則臀无膚矣）牽羊悔亾聞言不信（虞翻曰兌爲羊二變巽爲繩剝艮手持繩故牽羊謂四之正得位承五故悔亾震爲言坎爲耳震坎象不正故聞言不信也）疏（四體兌兌爲羊二變互巽巽爲繩伏剝艮爲手以艮手持巽繩故牽羊四變之正得位應初上承五陽同心決上故悔亾大壯震善鳴爲言變坎爲耳故爲聞又坎爲信息夬則震坎象毀未返于正故聞言不信　案四

（失位當變之正變則成坎次且應初也牽羊順五也若過剛不變坎耳不見故以聞言不信戒之）象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也（虞翻曰坎耳離目折入于兌故聰不明矣　案兌爲羊四五體兌故也凡卦初爲足二爲腓三爲股四爲臀當陰柔今反剛陽故曰臀无膚九四震爻震爲足足既不正故行赼趄矣　疏　虞注　以陽居陰故位不當四失位當變之正則坎耳爲聰離目爲明不變則毀折入兌坎離象壞故聰不明言聽不聰則視亦不明也　案兌爲羊說卦文四五體兌故牽羊也爻例初足二腓三股四臀四當陰柔之位反得陽剛之爻艮爲膚伏于兌下不見故无膚九四震爻謂大壯也震足在四陽既不正故行赼趄也）九五莧陸夬夬（荀爽曰莧謂五陸謂三兩爻決上故曰夬夬也莧者葉柔而根堅且赤以言陰在上六也陸亦取葉柔根堅也去陰遠故言陸言差堅于莧莧根小陸根大五體兌柔居上莧也三體乾剛在下根深故謂之陸也　疏　宋云莧莧菜也陸商陸也虞云莧蕢也陸商也董遇云莧人莧也陸商陸也莧陸二草名故莧謂五陸謂三蓋三五兩爻異性同功一心決上故云夬夬與九三同辭釋草蕢赤莧郭注今莧菜之有赤莖者以陰在上六故象葉柔陽剛在五且乾爲大赤

故象根堅且赤也釋草蓫薚馬尾郭注關西呼爲薚江東呼爲當陸即商陸也陸亦取上葉柔根堅之義但三去陰遠故云商差堅于莧也兌上陰陰爲小故象莧根小乾上陽陽爲大故象陸根大五體兌柔居上爲陰故曰莧也三體乾剛在下根深爲陽故謂之陸也）中行无咎（虞翻曰莧說也莧讀夫子莧爾而笑之莧睦和睦也震爲笑言五得正位兌爲說故莧陸夬夬大壯震爲行五在上中動而得正故中行无咎舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言莧陸非也　疏　說卦曰兌說也五居兌體故以莧爲說也莞爾而笑論語文釋文莞作莧云今作莞是古本論語作莧何晏注莞爾小笑貌故云莧讀夫子莧爾而笑之莧也釋文莧一本作莞是莧作莞字之誤也陸釋文蜀才作睦睦與陸古通用漢嚴舉碑九族和陸郭仲奇碑崇和陸睦皆作陸故曰陸和睦也大壯震笑言啞啞故爲笑言息五得正成夬體兌爲說故曰莧陸夬夬所謂決而和是也震足爲行五在上卦之中動而成夬得正與三同心決上故无咎也虞讀莧睦故以莧陸爲誤而謂馬荀從俗爲非也）象曰中行无咎中未光也（虞翻曰在坎陰中故未光也　王弼曰莧草之柔脆者也決之至易故曰夬夬也夬之爲義以剛決柔以君子除小人也而五處尊位最比小人躬自決者也夫以至尊而敵于至賤雖

其克勝未足多也處中而行足以免咎而已未爲光益也　疏　虞注　離日爲光四變離伏坎下是五在坎陰之中離伏不見故未光也　王注　子夏傳云莧陸木根草莖剛下柔上也馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸是以莧陸爲一物若荀宋虞董皆以莧陸爲二今王注直云草之柔脆亦以爲一物同于子夏等也夬以柔決剛是以君子而除小人五處尊位最近小人躬自決之如去莧草之易故曰夬決然以至尊而敵至賤雖克致勝未足爲功以能處中而行但得无咎未足爲光也　案五弇于上故未光三五同心決上三體乾健故有惕雖有凶而終无咎五體兌說故莧睦雖无咎而中未光與屯五萃五陽爲陰揜同義）上六无號終有凶（虞翻曰應在于三三動時體巽巽爲號令四已變坎之應歷險巽象不見故无號位極乘陽故終有凶矣　疏　上與三應二動時互體巽巽中命故二曰惕號今作三動誤也四已變成坎上之應三歷乎坎險巽象已壞三惕不應故无號也上位已極而乘五陽終必消滅故有凶也）象曰无號之凶終不可長也（虞翻曰陰道消滅故不可長也　疏　息至上成乾是陰道消滅終不可長也）

序卦曰決必有遇故受之以姤姤者遇也（崔憬曰君子夬夬獨行遇雨故言決必有遇也　疏　夬九三曰君子夬夬獨行遇雨兌澤爲也三輔五以決兌陰三獨應上故曰遇雨然夬陰極于上則姤陰生于下故決必有遇而夬次以姤也）

䷫（巽下乾上）姤女壯（虞翻曰消卦也與復旁通巽長女女壯傷也陰傷陽柔消剛故女壯也　疏　坤消乾自姤始故云消卦也復姤之初陰陽互伏故姤與復旁通內卦巽巽一索得女爲長女壯傷也故云女壯傷也陰傷陽即柔消剛也但曰女壯不言傷陽諱之也　愚案陽息至四成大壯震爲長男陽也陽爲大故稱大壯坤消乾初成巽巽爲長女陰也故稱女壯壯四姤初皆不得正故稱壯壯者傷也）勿用取女（虞翻曰陰息剝陽以柔變剛故勿用取女不可與長也　疏　陰息剝陽者積姤成剝也以柔變剛則陽爲陰傷故勿用取女說卦曰巽爲長初當變之四故不可與長也曲禮諸侯未及期相見曰遇鄭彼注云未及期在期日之前也）象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女（鄭玄曰姤遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之姤女壯如是

（壯健以淫故不可娶婦人以婉娩爲其德也）疏（穀梁傳曰不期而會曰遇姤女以不期而會男故曰遇也夬陰極于上歷乾而生姤陰故曰柔遇剛也一陰一陽之謂道初爲長女以一陰上承五陽是以一女而當五男失乎從一而終之義故云苟相遇耳遇非其正故謂之姤女壯不守乎禮是壯健以淫故不可娶也內則曰女子十年不出姆教婉娩聽從鄭彼注云婉謂言語也娩之言媚也媚謂容貌又鄭注周禮九嬪四德婦容云婦容謂婉娩故婦人以婉娩爲其德也）

不可與長也（王肅曰女不可取以其不正不可與長久也）疏（以六居初失位不正故女不可取者以其始不正不可與長久也）

天地相遇品物咸章也（荀爽曰謂乾成于巽而舍于離坤出于離與乾相遇南方夏位萬物章明也九家易曰謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成于巽既成轉舍于離萬物皆盛大坤從離出與乾相遇故言天地遇也）疏（九家即申荀說也一陽起于子歷六爻至四月成乾巽巳同宮故云巽位在巳至巳成乾故謂乾成于巽乾象既成一陰復生于午而爲姤午南方離位也故謂既成轉舍于離陽極陰生故云坤從離出與乾相遇以坤一陰遇乾五陽故曰天地相遇姤生于午正南方夏位萬物盛大之時離爲明萬物皆相見故章明也）

剛遇中正天下大行也（翟元曰剛謂九五遇中處正教化大行于天下也）疏（五爲卦主以九居五得中得正故剛謂九五遇中處正也巽申命行事乾爲天伏坤爲下伏震爲行故教化大行于天下也）

姤之時義大矣哉（陸績曰天地相遇萬物亦然故其義大也）疏（天地相遇而後化育成萬物亦相遇而後生長遂莊二年穀梁傳曰獨陰不生獨陽不生故姤之時義大矣哉姤具四時故稱時義詳見下象辭四方虞注姤午復子巽秋震春即四時也）

象曰天下有風姤（翟元曰天下有風風无不周布故君以施令告化四方之民矣）疏（風天氣也而出于土是天下有風也風周天下故施命誥四方）

后以施命誥四方（虞翻曰后繼體之君姤陰在下故稱后與泰稱后同義也乾爲施巽爲命爲誥復震二月東方姤五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以誥四方也孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下皆用夏家月是故復爲十一月姤爲五月矣）疏（乾消故后爲繼體之君姤陰在下陰生五不純乎陽故稱后泰女主稱后此陰生之卦故與泰稱后同義也天施地生故乾爲施巽申命爲命爲誥伏體震四正方伯卦震在二月故東方消息卦姤在五月故南方又巽爲八月卦故西方消息卦復在十一月故北方震謂復震巽謂姤巽故云皆總在初行夏之時論語文經用周家之月如臨八月有凶爲遯是也夫子傳彖象用夏月如此復爲十一月姤爲五月是也）

初六繫于金柅貞吉（虞翻曰柅謂二也巽爲繩故繫柅乾爲金巽木入金柅之象也初四失正易位乃吉故貞吉矣）疏（柅子夏傳作鑈說文作檷二互乾金故柅謂二也巽繩直故爲繩初繩二柅故曰繫柅乾爲金說卦文巽入也以巽木入金其象爲柅說文鑈絡絲趺也趺與柎同其位在初謂初當繫二也初四皆失位不正二爻相易變而得正故貞吉也）

有攸往見凶（九家易曰絲繫于柅猶女繫于男故以喻初宜繫二也若能專心順二則吉故曰貞吉今既爲二所據不可往應四往則有凶故曰有攸往見凶也）疏（巽繩爲陰乾柅爲陽陰爲女陽爲男故云絲繫于柅猶女繫于男隨卦三陰三陽陰皆係陽故稱繫以喻初宜繫二也繫二則宜專心順之故貞吉蓋初爲二所據不可往應于四若有攸往互離爲見則見凶也）

羸豕孚蹢躅（虞翻曰以陰消陽往謂成坤遯子弑父否臣弑君夬時三動離爲見故有攸往見凶矣三夬之四在夬動而體坎坎爲豕爲孚巽繩操之故稱羸也巽爲舞爲進退操而舞故羸豕孚蹢躅以喻姤女望于五陽如豕蹢躅也　宋衷曰羸大索所以繫豕者也巽爲股又爲進退股而進退則蹢躅也初應于四爲二所據不得從應故不安矣體巽爲風動搖之貌也）疏（虞注以陰消陽謂成坤消至二遯艮子弑乾父消至三否坤臣弑乾君夬時三動三當作四姤倒夬也夬息自復坤宮五變卦也夬決于上即游魂于四成需初與四應四動成離離目爲見故曰有攸往見凶矣姤之三即夬之四姤九三爻辭與夬正同夬四動而成需其體爲坎坎爲豕說卦文坎有孚故爲孚巽爲繩直故云巽繩二變艮爲手操之者二也繩故稱羸陸績云羸讀爲累即縲絏之縲古字通也巽爲舞象風也爲進退說卦文操故稱羸豕舞故稱孚蹢躅蹢躅釋文云不靜也巽爲躁卦故其象如此陰陽相求故姤女以一陰望五陽如豕蹢躅也案序卦曰決必有遇夬九三獨行遇雨三動應上上陰極則下陰生姤三已動互離爲見成坎爲豕說亦可通　宋注　大壯羸其角釋文羸鄭虞作纍馬君以爲大索是也巽爲繩故云羸大索所以繫豕者也巽爲股爲進退皆說卦文股而進退蹢躅之象也初遠應于四近爲二所據不得從應故蹢躅不安巽爲風說卦文其象動搖故稱蹢躅）

象曰繫于金柅柔道牽也（虞翻曰陰道柔巽爲繩牽于二也）疏（初陰爲柔巽也巽繩爲牽陰繫于陽故牽于二也）

九

二包有魚无咎不利賓（虞翻曰巽爲白茅在中稱包詩云白茅包之魚謂初陰巽爲魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂四乾尊稱賓二據四應故不利賓或以包爲庖廚也**疏**大過初六藉用白茅初六巽也故巽爲白茅說文包象人褢妊巳在中二在中故稱包復引詩白茅包之以明在中稱包之義也魚陰類故初陰謂魚巽爲魚者虞陽爲龍巽陰爲蛇爲魚郭璞曰魚者震之廢氣是也二雖失位以陽包陰陰陽相承故包有魚无咎蓋二非陽不能包故不以失位爲咎也二包初初應四故賓謂四四體乾乾爲天爲君位尊稱賓二據初四應之四應初不正故二包之不使及賓以及賓爲不利也　案一陰在下爲主故五陽爲賓樂本于易姤五月卦五月律名蕤賓高氏月令注云仲夏陰氣萎蕤在下象主人陽氣在上象賓客故參同契曰姤始紀序履霜最先井底寒泉午爲蕤賓賓服于陰陰爲主人是其義也姤陰消陽成坤故不利賓此初所以宜繫二而二能包初爲无咎也或以包爲庖廚也者釋文包本亦作庖者王弼象傳注是也）

象曰包有魚義不及賓也（王弼曰初陰而窮下故稱魚也不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應己之廚非爲犯應故无咎也擅人之物以爲己惠義所不爲故不及賓**疏**正義初六以陰而處下故稱魚也以不正之陰處遇之始不能逆于所近故捨九四之正應樂九二之庖廚故曰九二庖有魚初自樂來爲己之廚非爲犯奪故得无咎也夫擅人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也　案不當包初義者利之和也故曰義不及賓也）

九三臀无膚其行次且厲无大咎（虞翻曰夬時動之坎爲臀艮爲膚二折艮體故臀无膚復震爲行其象不正故其行次且三得正位雖則危厲故无大咎矣　案巽爲股三居上臀也爻非柔无膚行趑趄也**疏**虞注　姤三卽夬四也故爻辭相同夬時變坎爲臀初消二成艮爲膚二折艮體毀滅故臀无膚旁通復震爲行三在夬時失位不正故其行次且姤三得正三多凶雖危厲以其得正故无大咎也　案巽爲股說卦文三居股上故爲臀剛主骨柔主膚爻非柔故无膚進退故其行趑趄也）

象曰其行次且行未牽也（虞翻曰在夬失位故牽羊在姤得正故未牽也**疏**九五夬四爲失位爲初所牽故牽羊九在姤三爲得正故不爲陰所牽也）

九四包无魚起凶（王弼曰二有其魚四故失之也无民而動失應而作是以凶矣**疏**初陰爲魚二已有之四遂失之故曰包无魚也象曰遠民故知无魚是无民也復震爲起下失初陰是无民而動不義之應是失應而作失位无魚故起則凶也此卽五行志所謂河魚大上者也月令曰百螣時起二者不宜起者也故凶）

象曰无魚之凶遠民也（崔憬曰雖與初應而失其位二有其魚而賓不及若起于競涉遠必難終不遂心故曰无魚之凶遠民也謂初六矣**疏**四與初爲正應然失位不應故二有其魚而己爲賓不及也若起而爭競涉遠于初其行必難終不遂心故云无魚之凶也初陰自坤來坤衆爲民故謂初六矣　愚案詩小雅無羊曰牧人乃夢衆維魚矣是魚有民象故知无魚爲遠民也）

九五以杞苞瓜含章（虞翻曰杞杞柳木名也巽爲杞爲苞乾圓稱瓜故以杞苞瓜矣含章謂五也五欲使初四易位以陰含陽已得乘之故曰含章初之四體兌口故稱含也　干寶曰初二體巽爲草木二又爲田田中之果柔而蔓者瓜之象也**疏**虞注杞杞柳木名卽孟子所謂杞柳是也巽爲木故爲杞木之柔者故爲苞乾爲圓故稱瓜亦木果之屬也四變五體巽苞蔓也巽瓜蔓于杞故以杞苞瓜以陰苞陽爲含章含章謂五者五以初四失正故欲使兩爻易位四陰含五是以陰含陽四陰承五是五得據之故曰含章初陰之四互兌爲口故有含象也　干注　初二體巽剛爻爲木柔爻爲草故爲草木乾九二曰見龍在田故二又爲田田中之果體柔而蔓其象爲瓜　愚案五與二應二巽木爲杞二變艮爲果蓏瓜蓏屬謂初六五爲姤主知初必成剝碩果不食故變而應二以九二之杞包初六之瓜五伏坤爲章說見坤三變兌爲口故曰含章五含坤陰與二制初皆所以防陰也）

有隕自天（虞翻曰隕落也乾爲天謂四隕之初初上承五故有隕自天象**疏**隕落也釋詁文莊七年穀梁傳曰著于下不見于上謂之隕四體乾乾爲天四隕之初則初上承五四在五下故有隕自天也　愚案乾爲天有隕自天者謂剝陽已盡碩果隕于下而復生卽豳風十月隕籜之隕也）

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也（虞翻曰巽爲命也欲初之四承己故不舍命矣**疏**以九居五得中得正故曰中正巽爲命謂初也五欲初之四承己故不舍巽爲不舍命也）

上九姤其角吝无咎（虞翻曰乾爲首位在首上故稱角動而得正故无咎**疏**乾爲首說卦文位在首上故稱角又爻例亦上爲角也上九陽剛君子自處于高亢之地以我之高遇彼之觸故曰姤其角失位无應故吝動而得正故无咎）

象曰姤其角上窮吝也（王弼曰進之于極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物

（萃故曰上窮吝也）疏（最處上體進于極而无所復遇所遇者角而已故曰姤其角進而遇角角非所安與无遇等故獨恨而鄙吝也初曰柔道牽也二曰行未牽也三上敵剛失位无應又與陰遠故不與物牽而曰上窮吝也愚案牽注疏本作爭彼引以釋无咎故作爭此引以釋窮吝故作牽蓋陰柔則牽陽剛則不牽上九與九二同爲陽剛作牽是也）

序卦曰物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也（崔憬曰天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚）疏（天地相遇品物咸章姤彖傳文荀彼注云乾成于巽而舍于離坤出于離與乾相遇南方夏位萬物章明是萬物會合而成萃矣故言物相遇而後聚也）

䷬（坤下兌上）萃王假有廟（虞翻曰觀上之四也觀乾爲王假至也艮爲廟體觀享祀上之四故假有廟至孝享矣）疏（二陽四陰之卦自觀來故云觀上之四也觀乾宮四世卦觀乾爲王謂五也假至也釋詁文艮爲門闕又爲鬼門故爲廟卦自觀來又初至五體觀象觀卦辭曰觀盥而不薦是享祀之象也上之四體艮故假有廟矣致孝享彖傳文也）利見大人亨利貞（虞翻曰大人謂五三四失位利之正變成離離爲見故利見大人亨利貞聚以正也）疏（大人謂五謂乾五利見大人也六居三九居四皆失位利變之正三四易位成離離相見乎離故爲見三四得正相比承五故利見大人亨三四正故利貞也彖傳曰聚以正不言利貞此因卦辭而云亨利貞蓋利見由于利貞故變彖傳文也）用大牲吉利有攸往（虞翻曰坤爲牛故曰大牲四之三折坤得正故用大牲吉三往之四故利有攸往順天命也　鄭玄曰萃聚也坤爲順兌爲說臣下以順道承事其君說德居上待之上下相應有事而和通故曰萃亨也假至也互有艮巽巽爲木艮爲闕木在闕上宮室之象也四本震爻震爲長子五本坎爻坎爲隱伏居尊而隱伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也故曰王假有廟二本離爻也離爲目居正應五故利見大人矣大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必殺牛而盟既盟則可以往故曰利往　案坤爲牛巽木下剋坤土殺牛之象也）疏（虞注　坤爲牛說卦文說文曰牛大牲也內體坤故曰大牲四之三離成坤毀離爲折三四得正故云折坤得正坤器爲用故用大牲吉自外曰往三四易位由三往四故利有攸往順天命彖傳文也　鄭注　萃聚也彖傳文內坤爲順外兌爲說臣下謂坤也以順道承事其君君謂五也說德謂兌兌居上以待下二五得正故曰上下相應坤爲事兌爲相故云有事而和通亨者通也故曰萃亨也假至釋詁文互體艮約象巽巽木在上艮闕在下故云木在闕上宮室之象也四在外初故爲震爻震主器爲長子五在外中故爲坎爻坎爲隱伏說卦文五居尊而隱伏不見鬼神之象也震以長子入艮闕是升廟堂而祭祖禰之禮也故曰王假有廟二在下中故爲離爻離目爲見二居正爲利見上應五五爲大人故利見大人矣大牲牛也義本說文大人有嘉會故亨時可幹事故貞曲禮曰涖牲曰盟故必殺牛而盟周禮春官疏云盟者盟將來故既明則可以往二往應五上下皆正故曰利往　案　下坤爲牛牛于辰屬丑土畜也巽木在上下剋坤土故象殺牛案兌爲刑殺殺坤牛以奉宗廟有用大牲之象）

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也（荀爽曰謂五以剛居中羣陰順說而從之故能聚衆也）疏（坤順兌說故曰順以說五以剛居中二率羣陰順說而從故曰剛中而應坤衆爲聚故能聚衆也）王假有廟（陸績曰王五廟上也王者聚百物以祭其先諸侯助祭于廟中假大也言五親奉上矣）疏（五位天子故王謂五乾鑿度曰上爲宗廟故廟謂上也言王者聚物祭先諸侯助祭故萃有廟象也假大也釋詁文五近承上昔言五親奉上矣）致孝享也（虞翻曰享享祀也五至初有觀象謂享坤牛故致孝享矣）疏（享享祀也者祭祀也五至初有觀象觀盥而不薦明堂郊祀之卦也郊禘用繭栗故享坤牛唯聖人爲能饗帝唯孝子爲能饗親故致孝享矣）利見大人亨聚以正也（虞翻曰坤爲聚坤三之四故聚以正也）疏（坤衆爲聚三四失位變之正故聚以正也）利貞（九家易曰五以正聚陽故曰利貞）疏（五位得正陽正則陰聚故曰利貞案諸本彖傳無利貞字唯此本有之）用大牲吉利有攸往順天命也（虞翻曰坤爲順巽爲命三往之四故順天命也）疏（內坤爲順互巽爲命五乾爲天三往之四上承五天故曰順天命也）觀其所聚而天地萬物之情可見矣（虞翻曰三四易位成離坎坎月離日日以見天月以見地故天地之情可見矣與大壯咸恆同義也）疏（三四易位有離坎象離日見天坎月見地懸象著明莫大乎日月離也者明也萬物皆相見故天地萬物之情可見不言萬物脫文也大壯四之五咸四之初恆初二已正四五復位皆有離坎象故云同義也）象曰澤上於地萃（荀爽曰澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃也）疏（澤在地上其勢卑下故流潦甘歸之風俗通山澤篇水草交厝

名之爲澤澤者言其潤澤萬物以阜民用故曰萬物生焉周語澤水之鍾也玉篇鍾聚也故謂之萃也**君子以除戎器戒不虞**虞翻曰君子謂五除脩戎兵也詩曰脩爾車馬弓矢戎兵陽在三四爲脩坤爲器三四之正離爲戎兵甲冑飛矢坎爲弓弧巽爲繩艮爲石謂敹甲冑鍛厲矛矢故除戎器也坎爲寇坤爲亂故戒不虞也**疏**五四得正故君子謂五地官山虞若祭山林則爲主而脩除故云除脩也戎兵也說文文詩大雅抑篇曰脩爾車馬弓矢戎兵知脩戎卽除戎也又常武曰整我六師以脩我戎亦其證也陽在三四爲脩者乾三曰進德脩業是也坤形爲器三四變之正體離離爲甲冑爲戈兵又爲飛爲矢故爲戎兵坎爲弓故爲弓弧巽爲繩直故爲繩艮小石故爲石書費誓曰善敹乃甲冑又曰鍛乃戈矛厲乃鋒刃故謂敹甲冑鍛厲戈矛鄭彼注云敹謂穿徹之謂甲繩有斷絕當使敹理穿治之謂離之甲冑以巽繩穿治之故巽爲繩矛矢以離火鍛之以艮石礪之故艮爲石皆是脩治之義故除戎器也坎爲盜故爲寇坤陰消陽爲亂故戒不虞虞度也　案兌爲金戎器之象坤知阻戒不虞之象又荀子曰仁人兵兌則若莫邪之利鋒注云兌聚也萃之爲萃以兌故也**初六有孚不終乃亂乃萃**虞翻曰孚謂五也初四易位五坎中故有孚失正當

八百八十七字

變坤爲終故不終萃聚也坤爲亂爲聚故乃亂乃萃失位不變則相聚爲亂故象曰其志亂也**疏**孚謂五也者初與四應易位得正則五在坎中爲孚故有孚言五利初易四承己得爻之正也以六居初失正當變坤文言曰地道无成而代有終故爲終初四易位則二三與四仍互坤爲代終以三往易四坎成坤壞故雖有孚而不終謂初不能與四易也坤陰滅陽爲亂又眾爲聚故曰乃亂乃萃蓋失位不變則相聚爲亂坎爲志故象曰其志亂也**若號一握爲笑勿恤往无咎**虞翻曰巽爲號艮爲手初稱一故一握初動成震震爲笑四動成坎坎爲恤故若號一握爲笑勿恤初之四得正故往无咎矣**疏**四互巽巽申命故爲號四與三易位初不能上四四已之正呼號于初初乃變震應之四之三下成艮艮爲手故爲握初稱一故爲一握猶言艮初也初自動成震震笑言故爲笑四自動成坎坎加憂爲恤故若號一握爲笑勿恤四易三位嫌无應有咎初之四應得正故往无咎矣**象曰乃亂乃萃其志亂也**虞翻曰坎爲志初之四其志亂也**疏**以爻義證之初下當脫不字初與四應三已之四成坎爲志初失位不變故不之四相聚爲亂故曰其志亂也**六二引吉无咎**虞翻曰應巽爲繩艮爲手故引吉得

正應五故无咎利引四之初使避己己得之五也**疏**二應在五互巽爲繩二至四互艮爲手有引象焉故引吉以六居二爲得正上正應五故无咎九四大吉六二引吉吉謂四待三易位義不之初四不避二嫌二不得之五二利引四之初使避己己得之五故无咎也**孚乃利用禴**虞翻曰孚謂五禴夏祭也體觀象故利用禴四之三故用大牲離爲夏故禴祭詩曰禴祭蒸嘗是其義**疏**五坎中二應之故孚謂五也爾雅夏祭曰礿周禮宗伯以禴夏享先王故云禴夏祭也體觀故言祭坤牛爲大牲四之三坤體壞故不用大牲故下當脫不字成離爲夏故禴祭禴薄祭也既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭故知不用大牲而利用禴也禴祠蒸嘗詩天保文禴誤引作祭二不能引四五使四之三二得應五故曰孚乃利用禴也卦用大牲乃王者所以隨其時二孚用禴乃臣下所以通乎上在乎心之萃非在物之厚薄也**象曰引吉无咎中未變也**虞翻曰二得正故不變也　王弼曰居萃之時體柔當位處坤之中己獨履正與眾相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能變體以遠于害故必待五引然後乃吉而无咎禴殷春祭名四時之祭省者也居聚之時處于中正而行以忠信可以省薄于鬼神矣**疏**虞注初三失位以六居二爲得正居中

八百六十九字

不變故五用禴而得應也　王注　居萃之時六爲體柔二爲當位處坤之中初三失位己獨得正與眾陰相乖是異操而相聚者也坤爲民上下失位故引大雅板曰民之多僻二處中違眾故云獨正者危不肯變體失位求遠于害故必待五見引然後吉而无咎也王制天子四時之祭春曰禴鄭氏以爲夏殷之禮故云殷春祭名禴薄也故云四時之祭省者也二在萃時居中得正忠信而行故可以省薄祭于鬼神也隱三年左傳苟有明信澗谿沼沚之毛蘋蘩蘊藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可羞于鬼神可薦于王公又曰風有采蘩采蘋雅有行葦泂酌昭忠信也是其義也**六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝**虞翻曰坤爲萃故萃如巽爲號故嗟如失正故无攸利動得位故往无咎小吝謂往之四**疏**體坤眾爲萃故萃如互巽申命爲號陰无應故嗟如以陰居陽失正故无攸利動而得位故往无咎小吝也謂往之四者三之四非正故无咎而小吝悔吝者言乎其小疵也三陰故稱小也**象曰往无咎上巽也**虞翻曰動之四故上巽**疏**四體巽三動而上之四故曰上巽也**九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也**虞翻曰以陽居陰故位不當動而得正承

（五應初故大吉而无咎矣）疏（以陽居陰其位不當咎也動而得正上承五下應初故大吉而无咎近承五陽陽爲大故大吉无咎者善補過者也變得正故无咎五得正故萃有位四不正故位不當）九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亾（虞翻曰得位居中故有位无咎匪孚謂四也四變之正則五體皆正故元永貞與比彖同義四動之初故悔亾）疏（五得正位居上之中五爻聚而歸之故萃有位五乘四剛宜有咎已得中故无咎四當變正坎爲孚不變則匪孚故匪孚謂四也三與四易初變正應四則六爻皆正五乾陽乾元故曰元下應在坤坤利永貞比彖辭曰元永貞故與比彖同義詳見彼注震无咎者存乎悔四動之初故悔亾）象曰萃有位志未光也（虞翻曰陽在坎中故志未光與屯五同義）疏（三之四五坎爲志坎陽陷下陰中故志未光也與屯五施未光同義）上六齎資涕洟无咎（虞翻曰齎持資賻也貨財喪稱賻自目曰涕自鼻稱洟坤爲財巽爲進故齎資也三之四體離坎艮爲鼻涕洟流鼻目故涕洟得位應三故无咎上體大過死象故有齎資涕洟之哀）疏（廣韻齎持也又云持送人也說文資貨也故云賻以貨財哀喪稱賻隱元年公羊傳貨財曰賻是也坤生萬物爲財巽進退爲進故齎資也說文涕泣也故自目曰涕又曰洟鼻液也故自鼻稱洟三之四有離坎艮象離爲目艮爲鼻坎爲水流目鼻故爲涕洟四之三得正上應之故无咎上至二體大過象棺椁爲死上應在三死大過中故齎持資賻以哀之四三易位大過象毀故涕洟而无咎也）象曰齎資涕洟未安上也（虞翻曰乘剛遠應故未安上也　荀爽曰此本否卦上九陽爻見滅遷移以喻夏桀殷紂以上六陰爻代之若夏之後封東婁公于杞殷之後封微子于宋去其骨肉臣服異姓受人封土未安居位故曰齎資涕洟未安上也）疏（虞注　乘五爲乘剛應三爲遠應上得位宜安然以陰乘陽又无正應故未安上也　荀注　此以卦自否來言也當否之時天下无邪上變成萃上九陽爻見滅而遷移爲陰所滅以喻桀紂上六以陰代陽若封夏後東婁公于杞封殷後微子于宋史記夏禹之後殷時或封或絕武王克殷求禹後得東婁公封之于杞以奉夏祀樂記武王下車投殷之後于宋書微子之命庸建爾于上公尹茲東夏孔傳宋在京師東是封夏殷後之事也杞宋去其骨肉之親臣服異姓自失其國受人之封未克安居上位故曰齎資涕洟未安上也　愚案當萃之時初三四不正宜有咎五爲萃主使四之三初變應之陰陽皆正象曰聚以正是也故六爻皆无咎）

序卦曰聚而上者謂之升故受之以升也（崔憬曰用大牲而致孝享故順天子而升爲王矣故言聚而上者謂之升也）疏（萃用大牲而致孝享卽升卦辭鄭注所謂聖人在諸侯之中者也坤爲順于當從序卦傳作命伏乾爲天體巽爲命故順天命而爲王矣此聚而上者所以謂之升也　愚案聖人在上則衆賢聚而上升如王制鄉論秀士升之司徒大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬是也）

䷭（巽下坤上）升（鄭玄曰升上也坤地巽木木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也故謂之升升進益之象矣）疏（聚而上者謂之升故云升上也坤地在下巽木在上木生地中有日長而上之勢五言王用亨于岐山故云猶聖人在諸侯之中象言愼德積小高大故云明德日益高大也謂之升者有進益之象也）元亨（虞翻曰臨初之三又有臨象剛中而應故元亨也）疏（從二陽四陰之例故云臨初之三二至上又有臨象臨卦辭曰元亨乾元正故曰元彖傳曰剛中而應二剛中五應之故亨與升象同故亦曰元亨也如萃五與比卦同辭亦以爻同也）用見大人勿恤（虞翻曰謂二當之五爲大人離爲見坎爲恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也）

疏（陽主升陰主降坤虛无君故二當之五五君位故爲大人二之五有離坎象離相見爲見坎加憂爲恤之五得正坤器爲用故用見大人勿恤陽稱慶故象曰有慶也　愚案升與萃反萃見大人二與五應故曰利見升見大人二升五位故曰用見）南征吉（虞翻曰離南方卦二之五成離故南征吉志行也）疏（說卦曰離也者明也萬物皆相見南方之卦也自二升五成離故南征吉志行也彖傳文）象曰柔以時升（虞翻曰柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虛震兌爲春秋二升坎離爲冬夏四時象正故柔以時升也）疏（乾剛坤柔故柔謂坤五也二當升故升謂二坤地稱邑又臣道故坤邑无君陽實陰虛故二升五虛六五貞吉升階陰爲陽階使二升五是柔以時升之義也體互震兌震春兌秋二升五體有離坎離夏坎冬四時體正故柔以時升　愚案升反萃也萃坤升上爲升故曰柔以時升）巽而順剛中而應是以大亨（荀爽曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊位也）疏（內體巽外體坤說卦坤順也故曰巽而順二以剛居下中上應于五陽爲大故大亨五爲尊故上居尊位也）用見大人勿恤有慶也（荀爽曰大人天子謂升居五見爲大人萃陰有主无所復憂而有慶）

（也疏王肅曰大人聖人在位之目故謂大人爲天子二升五位坤爲用離爲見故用見大人坤虛无君二升居之故羣陰有主勿恤故无所復憂陽爲慶坤有陽故有慶也）南征吉志行也（虞翻曰二之五坎爲志震爲行疏二之五變體坎坎心爲志五體震震足爲行故曰志行也）象曰地中生木升（荀爽曰地謂坤木謂巽地中生木以微至著升之象也疏上坤故地謂坤下巽故木謂巽說文木冒也冒地而生故云木生地中乾鑿度曰天道三微而成著故云以微至著枚乘曰種樹畜養不見其益有時而大故云升之象也）君子以慎德積小以成高大（虞翻曰君子謂三小謂陽息復時復小爲德之本至二成臨臨者大也臨初之三巽爲高二之五艮爲慎坤爲積故慎德積小成高大疏乾三稱君子故君子謂三也升自臨來臨息自復故云小謂陽息復時繫下曰復小而辨于物又云復德之本也故云復小爲德之本陽息至二成臨臨者大也序卦文臨初之三成升內體巽巽爲高說卦文二之五內體艮艮陽小爲慎坤文言稱積故坤爲積艮成終成始君子法地中生木積微成著故慎德積小以成高大也）初六允升大吉（荀爽曰謂一體相隨允然俱升初欲與巽一體升居坤上位尊得正故大吉也疏陽升陰降陰不獨升且初爲巽主卑柔无應不能自升惟二三以一體而信初故必一體相隨允然俱升盖初欲與巽二陽同體俱升居于坤上以二升五爲位尊以陽居陽爲得正體象大觀在上故大吉也）象曰允升大吉上合志也（九家易曰謂初失正乃與二陽允然合志俱升五位上合志也疏以六居初爲失位當變之正乃與二陽一體誠信合志同升五位二升五坎爲志初隨上之故曰上合志也）九二孚乃利用禴无咎（虞翻曰禴夏祭也孚謂二之五成坎爲孚離爲夏故乃利用禴无咎矣疏禴夏祭也詳見萃二二之五成坎坎有孚爲孚互離爲夏故乃利用禴二失位宜有咎升五得正故无咎也　愚案萃六二孚乃利用禴二應五故孚升九二孚乃利用禴者二之五故孚孚則尚質不尚文故利用禴禴薄祭也）象曰九二之孚有喜也（虞翻曰升五得位故有喜干寶曰剛中而應故孚也又言乃利用禴于春時也非時而祭曰禴然則文王儉以恤民四時之祭皆以禴禮神享德與信不求備也故既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福九五坎坎爲豕然則禴祭以豕而已不奢盈于禮故曰有喜矣疏虞注二與五

孚升五得正陽爲喜故有喜也　干注二剛中而應乎五故孚也又言乃利用禴于春時也者王制曰天子四時之祭春曰礿是也據周禮爾雅禴爲夏祭周制也故鄭氏以春曰礿爲夏殷之禮礿薄也四時之祭皆薄不必春時故非時而祭曰禴二與四同功四言文王用亨故引文王以明用禴之義文王儉以恤民故四時之祭皆尚約不尚奢盖黍稷非馨明德惟馨故神享德與信不求備物也既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福既濟九五體坎坎爲豕說卦文曲禮凡宗廟之祭牛曰一元大武豕曰剛鬣首以牛大牲也次以豕禴祭也故鄭君亦以爲禴、不殺牛而用豕也孚以誠信不尚奢盈故有喜也）九三升虛邑（荀爽曰坤稱邑也五虛无君利二上居之故曰升虛邑无所疑也疏坤土故稱邑陽實陰虛陽爲君五陰虛无君三利二陽上居于五且三居下卦之上互震足爲升上近坤初故曰升虛邑三與五皆得正故象曰无所疑也）象曰升虛邑无所疑也（虞翻曰坎爲疑上得中故无所疑也疏二之五體坎坎心爲疑五得中位三又同功故无所疑也）六四王用亨于岐山吉无咎（荀爽曰此本升卦也巽升坤上據三成艮巽爲岐艮爲山王謂五也通有兩體位正眾服故吉也四能與眾陰退避當升者故无咎也疏四與初應初隨巽體升居坤上據三成艮岐古文作枝巽爲木木枝岐出有似于岐故巽爲岐艮爲山故爲岐山二陽升五故王謂五也巽居坤上體觀享祀之象故通有兩體坤爲用言王用此人享于岐山五位得正眾陰皆服故吉也四順承五與眾陰退避二陽當升故无咎也）象曰王用亨于岐山順事也（崔憬曰爲順之初在升當位近比于五乘剛于三宜以進德不可脩守此象太王爲狄所逼徙居岐山之下一年成邑二年成都三年五倍其初通而王矣故曰王用亨于岐山以其用通避于狄難順于時事故吉无咎疏外體坤坤順也四在外初故爲順之初在升之家以六居四爲當位上近比于五下乘剛于三近比故宜進德乘剛故不可脩守四位諸侯故象太王近五將化家爲國乘剛爲狄所逼孟子昔者太王居邠狄人侵之又曰去邠踰梁山邑于岐山之下居焉邠人曰仁人也不可失也從之者如歸市故云太王爲狄所逼徙居岐山之下詩天作高山太王荒之箋天生此高山使興雲雨以利萬物太王自豳遷焉則能尊大之廣其德澤居之一年成邑二年成都三年五倍其初亨通也亨通而劭王業故曰王用亨于岐山以其用亨通之道能避狄難順時而行故吉无咎也　案坤順也又發于事業爲事二升五王受命告祭

（四率羣陰以順承之故曰順事也）六五貞吉升階（虞翻曰二之五故貞吉巽爲高坤爲土震升高故升階也）疏（二失位之五得正故曰貞吉巽爲高說卦文古者土階故坤土爲階虞繫上注云坤爲階是也震足升高陰爲陽階故升階也）象曰貞吉升階大得志也（荀爽曰陰正居中爲陽作階使升居五已下降二與陽相應故吉而得志）疏（陰居上中爲二陽作階使升居五卽柔以時升之義也五下降二得中得位正應五陽陽爲大體兩坎爲志故大得志也）上六冥升利于不息之貞（荀爽曰坤性暗昧今升在上故曰冥升也陰用事爲消陽用事爲息陰正在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞）疏（坤喪乙滅癸故性暗昧今在升家而居于上故曰冥升陰滅陽故爲消陽勝陰故爲息六陰在上得正五陽不息陰之所利故利于不息之貞　愚案坤爲冥晦上處升極而不知止冥升者也與冥豫同義然上與三爲正應又皆得位上陰冥升而不降三三陽不息而不易上各得其正故利于不息之貞）象曰冥升在上消不富也（荀爽曰陰升失實故消不富也）疏（陽實陰虛陰升不已必失三陽陽息則陰消坤廣生爲富故曰消不富也與豫上冥豫在上何可長

也同義）

序卦曰升而不已必困故受之以困（崔憬曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也）疏（冥升在上以消不富詳上荀注不富則困窮矣故言升而不已必困也）

䷮（坎下兌上）困亨（鄭玄曰坎爲月互體離離爲日兌爲暗昧日所入也今上弇日月之明猶君子處亂代爲小人所不容故謂之困也君子雖困居險能說是以通而无咎也　虞翻曰否二之上乾坤交故通也）疏（鄭注內體坎互體離坎爲月離爲日說卦文兌爲暗昧日所入者古文尚書堯典曰分命和仲宅西曰昧谷鄭彼注云西者隴西之西今人謂之兌山兌西方卦故云日所入也今在上弇日月之明猶君子處亂世爲小人所不容故謂之困也君子所處雖困然居坎險之中而能安兌說是以通而无咎也　虞注三陽三陰之卦自否來否象曰天地不交而萬物不通也今二上易位則乾坤交矣交故通也又繫下曰困窮而通謂陽窮否上變之二成坎坎爲通故窮而通也）貞大人吉无咎（虞翻曰貞大人吉謂五也在困无應宜靜則无咎故貞大人吉无咎）疏（乾五大人故大人謂五也五本正也言貞大人吉者否上之二五在困時下无正應宜有咎宜靜以待二之變上正應五則无咎故貞大人吉无咎）有言不信（虞翻曰震爲言折入兌故有言不信尚口乃窮）疏（否上當反初成益體震震聲爲言今二上折否乾爲兌兌爲毀折也乾天行至信爲信乾毀故有言不信兌爲口故象曰尚口乃窮也）象曰困剛弇也（荀爽曰謂二五爲陰所弇也）疏（二五皆承柔故爲陰所弇也又否二之上弇五之剛故爲困）險以說（荀爽曰此本否卦陽降爲險陰升爲說也）疏（卦自否來上陽降二爲坎險二陰升上爲兌說故曰險以說）困而不失其所亨其唯君子乎（荀爽曰謂二雖弇陰陷險猶不失中與正陰合故通也喻君子雖陷險中不失中和之行也）疏（言二雖弇于三陰陷于坎中猶不失中上下與二陰合成坎坎爲通故通也喻君子雖陷坎險之中不失中和之行故亨也　愚案坎險故困兌說故不失所亨）貞大人吉以剛中也（荀爽曰謂五雖弇二陰近无所據遠无所應體剛得中正居五位則吉无咎也）疏（言五雖弇于上陰四陽故近无所據二陽故遠无所應九爲體剛五爲得中以九居五爲正居五位得中得正故吉无咎洪範

所謂用靜吉也）有言不信尚口乃窮也（虞翻曰兌爲口上變口滅故尚口乃窮　荀爽曰陰從二升上六成兌爲有言失中爲不信動而乘陽故曰尚口乃窮也）疏（虞注兌爲口說卦文滅下當脫乾字否上變成兌口滅乾信故尚口乃窮卦窮于上也　荀注二陰升上成兌口爲有言下失二中爲不信動而上乘五陽故尚口乃窮也）象曰澤无水困（王弼曰澤无水則水在澤下也水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎）疏（周語澤水之鍾也水當在澤上今坎水在兌澤之下是澤无水也水在澤下則澤上枯槁萬物皆困故云困之象也小人處困則屈撓其志君子固窮故不忘其道君子固窮論語文謂固守其窮也）君子以致命遂志（虞翻曰君子謂三伏陽也否坤爲致巽爲命坎爲志三入陰中故致命遂志也）疏（乾三君子伏于否下故君子謂三伏陽也否內坤坤則致其道爲致互巽申命爲命體坎心爲志三陽伏入陰中故致命遂志六三既辱且危此君子小人之別也故曰困德之辨也）初六臀困于株木（九家易曰臀謂四株木三也三體爲木澤中无水兌金傷木故枯爲株也初者四應欲進之四四困于三故曰臀困于株木　干寶曰兌爲孔穴坎

（爲隱伏隱伏在下而漸孔穴臀之象也　疏　九家注爻例四在上體之下象臀故臀謂四一姤九四臀无膚壯也又互巽爲股四在股上亦爲臀林木謂三者三互巽爲木也全體澤中无水上兌爲金又傷巽木故枯爲株也又互離爲木科上槁故枯也初應在四初以陰居陽失位欲進之四二亦失位爲三所困故曰臀困于株木干注兌上口開爲孔穴坎爲隱伏說卦文隱伏在下謂初應在四兌象漸孔穴故曰臀之象也）入于幽谷三歲不覿（九家易曰幽谷二也此本否卦謂陽來入坎與初同體故曰入幽谷三者陽數謂陽陷險中爲陰所弇終不得見故曰三歲不覿也　疏　說文曰泉水出通川爲谷從水半見出于口二在坎半故幽谷謂二坎爲隱伏故稱幽谷此本否卦上陽來入于二成坎與初同體又巽爲入故曰入于幽谷天數三故三者陽數謂陽陷坎中爲初三二陰所弇伏離目爲覿爲坎所弇故終不得見又自初至四三爻爲三歲故三歲不覿也）象曰入于幽谷幽不明也（荀爽曰爲陰所弇故不明　疏　坎爲幽谷初在下爲入于幽谷坎伏離離日爲明伏藏不見故幽不明也）九二困于酒食朱紱方來（案二本陰位中饋之職坎爲酒食上爲宗廟今二陰升上則酒食入廟故困于酒食也上九降二故朱紱方來朱紱宗廟之服乾爲大赤朱紱之象也　疏　家人六二曰在中饋故云二本陰位中饋之職需九五曰需于酒食謂坎也故曰坎爲酒食乾鑿度上爲宗廟今否二陰升上有酒食入廟之象故曰困于酒食也否上九降居于二自外曰來故曰朱紱方來朱紱宗廟祭祀之服也否乾爲大赤故有朱紱之象也）利用享祀征凶无咎（荀爽曰二升在廟五親奉之故利用享祀陰動而上失中乘陽陽下而陷爲陰所弇故曰征凶陽來降二雖位不正得中有實陰雖去中上得居正而皆免咎故曰无咎也　疏　卦自否來上爲宗廟故二升上爲在廟五近承上故親奉之二與五應是利用享祀謂五也二陰動而上內失二中上乘五陽上陽下陷于坎中爲二陰所弇二上易位皆凶故曰征凶上陽下降來居于二以陽居陰位雖不正然在二爲得中體陽爲有實陰雖去二之中然上爲陰位六居得正皆免于咎故无咎也）象曰困于酒食中有慶也（翟元曰陽從上來居中得位富有二陰故中有慶也　疏　二陽從否上來居于中爲居中上不得位言得位者非也坤廣生爲富故富有二陰二位爲中爻陽爲慶故中有慶也）六三困于石據于蒺藜（虞翻曰二變正時三在艮山下故困于石蒺藜

木名坎爲蒺藜二變艮手據坎故據蒺藜者也　疏　二變正時體艮艮爲石謂四也三在四下故在艮山下三失位又爲不正之陽所據故困于石焉臀困于株木四爲三所困今三又困于石陸氏所謂六爻決困是也釋草茨蒺藜今字從藜故云木名坎爲蒺藜九家說卦文三體坎故曰蒺藜二變艮爲手下據坎故據蒺藜）入于其宮不見其妻凶（虞翻曰巽爲入二動艮爲宮兌爲妻謂上无應也三在陰下離象毀壞隱在坤中死其將至故不見其妻凶也　疏　三互巽故爲入二動三互艮艮爲門闕故爲宮應在兌兌少女爲艮妻與上敵應故謂无應也三在陰下者謂三伏陽在陰之下也二動故離象毀壞三成體坤故隱在坤中坤喪于乙爲既死霸故死其將至離目壞故不見其妻凶也襄廿五年左傳曰齊棠公之妻東郭偃之姊也東郭偃臣崔武子棠公死使偃取之武子筮之遇困之大過陳文子曰困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶無所歸也崔子曰嫠也何害前夫當之矣遂妻之莊公通焉遂弒之愚案自內曰往三往承四爲四所困故往不濟也陰當承陽而反據之爲陽所傷故所恃傷也三變大過死象故无所歸也）象曰據于蒺藜乘剛也（案三居坎上坎爲蒺藜而木多心蒺藜之象　疏　三在坎體之上坎爲蒺藜九家說卦文又爲木堅多心故有蒺藜之象）入于其宮不見其妻不詳也（九家易曰此本否卦二四同功爲艮艮爲門闕宮之象也六三居困而位不正上困于民內无仁恩親戚叛逆誅將加身入宮无妻非常之困故曰不詳也　疏　此本否卦否二四同功互體爲艮艮爲門闕說卦文門闕故有宮象六三居困陰處陽位不正坤爲民三在坤上故上困于民不正故內无仁恩來承皆剛故親戚叛逆坤爲身二變坎爲刑罰故誅將及身上无匹應故入宮无妻此爲非常之困故曰不詳也愚案三據二陽爲乘剛詳祥古字通乾善爲詳上本否乾三應上上之二乾體壞故不詳也）九四來荼荼困于金轝吝有終（虞翻曰來欲之初荼荼舒遲也見險故來荼荼否乾爲金坤爲轝之應歷險故用于金轝易位得正故吝有終矣　疏　自外曰來四與初應故來欲之初釋玉藻荼前詘後鄭注荼讀如舒遲之舒故云荼荼舒遲也初體坎爲險離目爲見見險故來舒遲也否有乾坤乾爲金坤爲轝故有金轝之象四往應初歷于坎險故曰困于金轝失位宜吝易位得正故有終矣）象曰來荼荼志在下也（王肅曰下謂初　疏　坎心爲志初在坎下故曰志在下也）雖不

當位有與也（崔憬曰位雖不當故吝也有與于援故有終也 疏 初四失位不當故吝易位得正陰陽有與上下相援故有終也）九五劓刖困于赤紱（虞翻曰割鼻曰劓斷足曰刖四動時震為足艮為鼻離為兵兌為刑故劓刖也赤紱謂二否乾為朱故赤坤為紱二未變應五故困于赤紱也 疏 說文劓刖鼻也刖斷足也故割鼻曰劓斷足曰刖困不正當動二二互震為足五互艮為鼻體互離為兵上體兌西方有肅殺象又毀折有割斷象故為刑劓刖刑之小者于困之時未得二應止可行其小刑故曰劓刖也五應在二故赤紱謂二也否乾為大赤故為赤九家說卦坤為帛故為紱二失位未能變正應五故困于赤紱也）乃徐有說（虞翻曰兌為說坤為徐二動應已故乃徐有說也 疏 上體兌故為說否坤柔故為徐二失正動應五故乃徐有說也所謂貞大人吉也）利用祭祀（崔憬曰劓刖刑之小者也于困之時不崇柔德以剛遇剛雖行其小刑而失其大柄故言劓刖也赤紱天子祭服之飾所以稱困者被奪其政惟得祭祀若春秋傳曰政由甯氏祭則寡人故曰困于赤紱居中以直在困思通初雖鬱窮終則必喜故曰乃徐有說所以險而能說窮而能通者在困于赤紱乎故曰利用祭祀也 案五應在二二互體離離為文

明赤紱之象也 疏 崔注劓刖五刑之小者于困之時當崇柔德乃九五剛爻乘四應二皆剛故以剛遇剛是雖小刑稍失大柄故言劓刖也赤紱天子祭服之飾其稱困者以政被二四失正之剛所奪故五惟得主祭祀而已政由甯氏祭則寡人襄廿六年左傳文羋與爻合故引之以明困于赤紱之義五居中位行以正直在困之時而思二變應己必得亨通之道初窮終將是困極必通乃徐有說也處坎險而獲兌說當困窮而得亨通故曰困于赤紱赤紱祭服故曰利用祭祀也 案五與二應二互三四為離離南方文明之象火色赤故曰赤紱案二五有剛中之德明雖困于人事幽可信于鬼神故言享祀祭祀）象曰劓刖志未得也（陸績曰无據无應故志未得也二言朱紱此言赤紱二言享祀此言祭祀傳互言耳无他義也謂二困五二困四五初困上斯乃迭困之義也 疏 四陽故无據二陽故无應坎為志故志未得也二朱紱五赤紱二享祀五祭祀謂傳互言无他義其實非也說文天子朱紱諸侯赤紱乾鑿度天子之朝朱紱諸侯之朝赤紱否上體乾乾大赤為朱且乾君為天子下降于二故曰朱紱方來下體坤二變成坎坎為赤坤臣為諸侯二陽獻五故困于赤紱春官大宗伯掌建邦之天神人鬼地示之禮又曰凡祀大神享大鬼祭大示禮運曰天子祭天地諸侯祭社稷祭兼祀言是祭天地也社亦地祭享兼祀言是享鬼祀地也五君位天子也故言祭祀二臣位諸侯也故言享祀二五敵應故二困五三四皆失位故三困四否二至上乘陽困五上至二據陰困初故五初困上六爻迭困之義也）乃徐有說以中直也（崔憬曰以其居中當位故有說 疏 在五為居中繫上曰乾其動也直洪範曰平康正直坤文言曰直其正也是中直猶中也九五得正為當位得中得正其體為兌故有說也）利用祭祀受福也（荀爽曰謂五爻合同據國當位而主祭祀故受福也 疏 二剛利用五剛亦利用以剛合剛故謂五爻合同二變坤為國五應之為據國五乾為福禮器曰祭則受福九五當位而主祭祀故受福也）上六困于葛藟于臲卼（虞翻曰巽為草莽稱葛藟謂三也兌為刑人故困于葛藟于臲卼也 疏 三體互巽巽剛爻為木柔爻為草故巽為草莽稱葛藟葛之附木最出木杪上六陰柔居卦上有葛藟延蔓之象上應三故謂三也臲卼荀陸王肅皆云不安也兌折震足為見刑斷足者故為刑人三上皆陰上无正應為三所困故困于葛藟于臲卼也）曰動悔有悔征吉（虞翻曰乘陽故動悔變而失正故有悔三已變正己得應之故征吉也 疏 兌為口故稱曰

否二動之上乘五陽故動悔上變陽應三則失正故有悔三失位當變正上得往應于三故征吉也六爻惟上言吉亦困極則通也）象曰困于葛藟未當也（虞翻曰謂三未變當位應上故也 疏 上應在三三未變正當位應上故上困于三也）動悔有悔吉行也（虞翻曰行謂三變乃得當位之應故吉行者也 疏 爻言征象言行釋言征行也三變正應上上得當位之應行有應故吉行也）序卦曰困乎上必反下故受之以井（崔憬曰困極于劓刖則反下以求安故言困乎上必反下也 疏 劓刖當從序卦注作臲卼言不安也困極于上則反下以求安井居其所安道也否泰反其類困之上反于下為井故曰困乎上必反下也）

䷯（巽下坎上）井（鄭玄曰坎水也巽木桔槔也互體離兌離外堅中虛瓶也兌為暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲人水无空竭猶人君以政教養天下惠澤无窮也 疏 上坎為水下巽為木桔槔者莊子所謂鑿木為機後重前輕挈水若抽數如泆湯其名為槔是也內互兌外互離自二至五外陽堅中陰虛也兌互坎下

故爲瞎澤四即泉口也桔槹引瓶入泉口之下汲水而出其象爲井井之水給人无窮猶君子政教養人无窮也**改**

邑不改井虞翻曰泰初之五也坤爲邑乾初之五折坤故改邑初爲舊井四應甃之故不改井**疏**從三陽三陰之例井自泰來故泰初之五也坤土爲邑乾初之五折毁坤象故改邑乾盈將退爲舊故初爲舊井四井甃與初應是四應甃之故不改井繫下曰井居其所周氏云井以不變更爲義是也**无喪无得往來井**

井虞翻曰无喪泰初之五坤象毁壞故无喪五來之初失位无應故无得坎爲通故往來井井往謂之五來謂之初也**疏**坤滅于乙爲喪泰初之五坤象毁壞故无喪五陰來初爲失位與四敵應爲无應故无得上體坎坎爲通說卦文繫上曰往來不窮謂之通故往來井井自內曰往謂初之五也自外曰來謂五之初也**汔至亦未繘**

井虞翻曰巽繩爲繘汔幾也謂二也幾至初改未繘井未有功也**疏**鄭氏云繘綆也揚子方言關東謂之綆關西謂之繘郭璞注云汲水索也巽爲繩故爲繘詩民勞曰汔可小康鄭箋云汔幾也釋詁云譏汔也孫炎注云汔近也泉在下二近泉故幾謂二也初之五改邑故稱初改二近初故云幾至初改也井雖二初失位二變正爲艮手持繘未變故未繘井失

位故未有功也**羸其瓶凶**虞翻曰羸鉤羅也艮爲手巽爲繘離爲瓶手繘折其中故羸其瓶體兌毁缺瓶缺漏故凶矣干寶曰水殷德也木周德也夫井德之地也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至于五世改殷紂比屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰改邑不改井二代之制各因時宜損益雖異括囊則同故曰无喪无得往來井井也當殷之末井道之窮故曰汔至周德雖興未及革正故曰亦未繘井井泥爲穢百姓無聊比屋之間交受塗炭故曰羸其瓶凶矣**疏**虞注羸鉤羅也者孔穎達謂鉤羸其瓶而覆之也二變艮爲手體巽繩爲繘未變艮手不見故手繘折其中則鉤羅其瓶也互有兌離離外實中虛爲瓶兌爲毁折瓶缺漏故凶九二甕敝漏是也二與初易位得正成既濟定則初吉二亦不凶也愚案說文汔涸也初二失位不能正應坎水涸斯至矣故未有繘井之功而終有羸瓶之凶也干注家語殷人以水德王色尚白周人以木德王色尚赤外坎水殷德內巽木周德也井德之地也繫下文水生萬物養民性命而性又清絜德可爲主者也井震宮五世卦故云自震化行至于五世蓋帝出乎震木道乃行井五變成坎其象爲井是改殷紂比屋之亂俗而不改成湯昭格之舊法故曰改邑不改井二代之制各因時宜如尚實尚文之類論語曰周因于殷禮所損益可知也損所當

損如井汲而不見竭益所當益如井注而不見盈故无喪无得賈誼過秦囊括四海之意囊括猶言包舉言囊括四海其理攸同猶人有往來而井安其所者不渝變也當殷之末井養之道已窮故曰汔至詩毛傳汔危也言危至也周德雖興未及革正殷命故曰亦未繘井言未受命也初六井泥不食故云井泥爲穢百姓无聊比屋罹災故有羸瓶之凶也**彖曰巽**

乎水而上水井荀爽曰巽乎水謂陰下爲巽也而上水謂陽上爲坎也木入水出井之象也**疏**莊子桔槹者引之則俯舍之則仰巽入也俯則巽乎水仰則上水也故曰巽乎水而上水泰五之初故謂陰下爲巽初之五故謂陽上爲坎巽爲入故木入坎爲通故水出鹿盧汲水井之象也**井養而不窮也**虞翻曰兌口飲水坎爲通往來井井故養不窮也**疏**互兌爲口上承坎水飲水之象坎爲通往來不窮故往來井井養不窮也繫下曰井居其所而遷韓彼注云井所居不移而能遷其施故養不窮也**改邑不改井乃以剛**

中也荀爽曰剛得中故爲改邑柔不得中故爲不改井也**疏**泰初之五剛得中位故爲改邑五之初柔不得中故不改井惟剛居尊位故能不失初陽是以五改邑並及初不改井也**无喪无得**荀爽曰陰來居初有實爲

无喪失中爲无得也**疏**泰五陰來居井初五陽有實爲无喪初陰失中爲无得也**往來井井**荀爽曰此本泰卦陽往居五得坎爲井陰來在下亦爲井故曰往來井井也**疏**本初陽往居于五成坎爲井五陰來居于初在下亦爲井陽往陰來皆有井象故曰往來井井案王弼本彖傳無此二句**汔至亦未繘井**荀爽曰汔至者陰來居初下至汔竟也繘者所以出水通井道也今乃在初未得應五故未繘也繘者綆汲之具也**疏**汔至者五陰來居于初下至盡境故下至汔竟也繘所以出水通井今居初在五應外未得應五故未繘也餘已詳前疏**未有功**

也虞翻曰謂二未變應五故曰未有功也**疏**五多功二失正未變應五故未有功**羸其瓶是**

以凶也荀爽曰井謂二瓶謂初初欲應五今爲二所拘羸故凶也孔穎達曰計覆一瓶之水何足言凶但取喻人德行不恆不能善始令終故就人言之凶也**疏**荀注二應五坎故井謂二初應四離故瓶謂初二自五來故欲往應五初不得位又爲不正之二所拘羸故凶也孔注即小喻大故覆一瓶之水未足言凶若人之德行不恆不能善始令終而有羸瓶之象則凶也按初二失正變成既濟定不變則既濟之功不成甕敝行惻无王明受福之事故凶也**象**

曰木上有水井（王弼曰木上有水上水之象也水以養而不窮也）疏（木上有水上水之象故名爲井水之象當從注疏本作井之象上水以養取而不窮者也）君子以勞民勸相（虞翻曰君子謂泰乾也坤爲民初上成坎爲勸故勞民勸相相助也謂以陽助坤矣）疏（泰乾三君子道長故君子謂泰乾也坤眾爲民初之上成坎爲勸當作爲勞坎勞卦也故勞民勸相鄭注泰輔相天地之宜輔相左右助也故云相助也初陽之坤五以陽助坤謂以君助民也　愚案掘井出水卽因井制田皆養民不窮之事故鄭注井象云井法也君子取法乎井以恆產勞民使之勸勉相助以君養民卽以陽養陰之義也）

初六井泥不食舊井无禽（干寶曰在井之下體本土爻故曰泥也井而爲泥則不可食故曰不食此託紂之穢政不可以養民也舊井謂殷之未喪師也亦皆清絜无水禽之穢又況泥土乎故舊井无禽矣）疏（初在井下巽初辛丑丑爲土故體本土爻而象泥也泥不可食故曰不食初失位不正喻紂之穢政不可養民殷之未喪師詩文王文言舊井以喻殷德清絜水禽不穢何況泥土故曰舊井无禽矣　愚案初居井底六位不正陰濁象泥人所不食廢爲舊井禽亦不嚮巽雞爲禽失位无應故无禽也）象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也（虞翻曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽時舍也謂時舍于初非其位也與乾二同義　崔憬曰處井之下无應于上則是所用之井不汲以其多塗久廢之井不獲以其時舍故曰井泥不食舊井无禽禽古擒字禽猶獲也）疏（虞注　詩天保曰日用飲食蓋飲食爲日用所需故云食用也初在坎水之下故稱泥木果當爲不果巽爲不果說卦文與噬嗑旁通井成噬嗑象毀在下多泥故不果食也初本乾也故乾爲舊乾位伏在陰下變正成乾巽禽不見而寓于乾故曰舊井無禽時舍也舍讀若月令命田舍東郊之舍謂初失正當變不過時舍于初非其本位也乾二不正當變故與乾二時舍同義　崔注　初處井下與四敵應故无應于上所用之井不汲者以其在下多塗也久廢之井无所獲者以其爲時所舍也故曰井泥不食舊井无禽禽擒古字通曲禮不離禽獸疏禽者擒也僖卅三年左傳外僕髡屯禽之以獻盩戰勝執獲曰禽故禽猶獲也又展獲字禽亦其證也）

九二井谷射鮒甕敝漏（虞翻曰巽爲谷爲鮒鮒小鮮也離爲甕瓶毀缺羸其瓶凶故甕敝漏也）疏（巽坎水半見于下故爲谷震陽爲龍巽陰爲魚郭璞云魚者震之廢氣也故爲鮒鮒小鮮也王肅曰小魚是也鮒小近泥二比于初故有此象二應五互離離爲大腹外實中虛互兌爲口象甕故爲甕甕瓶頸也二失位无應又互兌爲毀折巽下斷故甕瓶毀缺卦辭羸其瓶凶此爻當之故云甕敝漏也）象曰井谷射鮒无與也（崔憬曰唯得于鮒无與于人也井之爲道上汲者也今與五非應與初比則是若谷水不注唯及于魚故曰井谷射鮒也甕敝漏者取其水下注不汲之義也　案魚陰蟲也初處井下體又陰爻魚之象也）疏（崔注　二比初泥唯于鮒相得而于人无與也井之爲道以下給上故云上汲者也今无應于五下比于初猶井谷不注以養人故曰井谷射鮒也甕敝漏者言水但下注不上汲以養人也陰陽相應曰與二五皆陽五不應二故无與也　案　中孚豚魚吉王注魚者蟲之隱者也故云陰蟲又王注此爻云鮒謂初也故云初處井下巽初陰故云體又陰爻魚陰類故云魚之象也　愚案巽有禽魚之象處于井下初二失位不正于初求禽井安得禽故曰時舍也于二射鮒井安得鮒故曰无與也）

九三井渫不食爲我心惻（荀爽曰渫去穢濁清絜之意也三者得正故曰井渫不得據陰喻不得用故曰不食道既不行故我心惻）疏（鄭氏謂已浚渫也向氏云渫者浚治去泥濁也故云渫去穢濁清絜之意也三爻得正濁已去也故曰井渫二未變正故不得據陰喻不見用于人故曰不食上應坎爲心爲加憂三已清絜而不見用道既不行故上應坎爲我心惻也）可用汲王明並受其福（荀爽曰謂五可用汲三則王道明而天下並受其福）疏（五乾爲王爲福互離爲明三與五同功五汲用三則王道明于天下而諸爻並受其福也　案二變艮爲手持綆爲汲王謂五體離爲明三利二正既濟定已爲五汲斯並受福也）象曰井渫不食行惻也求王明受福也（干寶曰此託殷之公侯時有賢者獨守成湯之法度而不見任謂微箕之倫也故曰井渫不食爲我心惻惻傷悼也民乃外附故曰可用汲周德來被故曰王明王得其民民得其王故曰求王明受福也）疏（喻殷之末世賢公侯守舊法而不見用如微子箕子之倫是也故曰井渫不食爲我心惻惻傷悼也張璠所謂惻然傷道未行是也三在內五在外民外附于周故曰可用汲自外曰來周德來被于三故曰王明上下相得故曰求王明受福也　案旁通噬嗑震爲行井渫不食行道之人爲之心惻噬嗑艮與巽同氣相求故曰求王明受福也）

六四井甃无咎（荀爽曰坎性下降嫌于從三能自脩正以甃輔五故无咎也）疏（水曰潤下故坎

（性下降初无正應故終于從三以六居四爲得位故能自脩正四近承五故以脩輔五　愚案初舊井與四應初已變正四來脩之故无咎也王氏謂得位而无應自守而不能給上所以脩井之壞補過而已繫上曰无咎者善補過者也故曰无咎）象曰井甃无咎脩井也（虞翻曰脩治也以瓦甓壘井稱甃坤爲土初之五成離離火燒土爲瓦治象故曰井甃无咎脩井也　疏　脩治謂甃也子夏傳謂甃爲脩治是也馬氏云甃爲瓦裏下達上故以瓦甓壘井稱甃也泰坤爲土初之五成坎互離坎水和土離火燒之有瓦象焉四往脩初故曰井甃无咎脩井也）九五井洌寒泉食（虞翻曰泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月爲寒泉初二已變體噬嗑食故洌寒泉食矣　疏　五在上體故泉自下出于上爲井周七月夏五月也井五月卦與姤同值夏至姤一陰初生故陰氣在下二已變正應五五爲坎四正卦坎值冬十一月月令仲冬之月水泉動是十一月爲寒泉也初二變正體噬嗑有食象故井洌寒泉食矣　案參同契曰姤始紀序履霜最先井底寒泉五體乾乾位西北故曰寒泉井與噬嗑旁通噬嗑食也于井言食食亦飲也前漢書于定國傳食酒至數石不亂是食即飲也飲以養陽初二五皆陽位故言食初三在巽巽爲不果故不食五坎在

兌口故井洌寒泉食矣　愚案井水冬溫夏寒井于消息五月卦故曰寒泉）象曰寒泉之食中正也（崔憬曰洌清絜也居中得正而比于上則是井渫水清既寒且絜汲上可食于人者也　疏　說文洌水清也故云洌清絜也五爲居中九爲得正而近比于上則是井既渫而水清既寒且絜汲之而上可食于人者也）上六井收勿幕有孚元吉（虞翻曰幕蓋也收謂以轆轤收繘也坎爲車應巽繩爲繘故井收勿幕有孚謂五坎坎爲孚故元吉也　疏　幕以覆井故稱蓋也轆轤圓木所以汲水收謂以轆轤收繘而汲水也坎于輿多眚故爲車轆轤車類應二巽繩爲繘有井收之象古者井不汲則幕之上六居井口偶畫兩開有勿幕之象井收勿幕王氏所謂不擅其有不私其利者也有孚謂五坎者坎有孚故孚初二易位成既濟定上下相孚故有孚元吉也）象曰元吉在上大成也（虞翻曰謂初二已變成既濟定故大成也　干寶曰處井上位在瓶之水也故曰井收幕覆也井以養生政以養德无覆水泉而不惠民无蘊與禮而不興教故曰井收网幕网幕則教信于民民服教則大化成也　疏　虞注　初二失位當變變成既濟定故大成也　干注　處井上位汲而在瓶之水也馬氏云收汲也井收者謂汲而收之于瓶也幕覆也即虞云蓋也井以養民之生政以養民之德无覆水泉而不惠民惠而不費者也无蘊典禮而不興教大道爲公者也故曰井收网幕网幕則教被于民天下信之民服其教故大化成也）

序卦曰井道不可不革也故受之以革（韓康伯曰井久則濁穢宜革易其故也　疏　井之爲道久則濁穢不清革易其故則甘洌可食矣故井受以革也　愚案淮南子言八方風至浚井取新泉四時皆服之後漢書禮儀志引古禮立秋浚井改水此皆井受以革之義也）

䷰（離下兌上）革（鄭玄曰革改也水火相息而更用事猶王者受命改正朔易服色故謂之革也　疏　書堯典鳥獸希革孔傳革改也息長也水火相息更迭用事猶王者易姓受命改正朔易服色而謂之革如彖辭湯武革命是也又有三義焉如水火相息四時更代彖辭天地革而四時成彖辭治厤明時是也又洪範曰從革作辛馬氏注云金之性從火而銷鑠也兌金離火兌從離而革是也又堯典鳥獸希革孔疏毛羽希少改易說文獸皮治去其毛革更之象初鞏用黃牛之革五上虎變豹變是也）已日乃孚元亨利貞悔亡（虞翻曰遯上之初與蒙旁

通悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離爲日孚謂坎四動體離五在坎中故已日乃孚以成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣與乾彖同義也　疏　從二陰四陽之例遯初之上卽遯上之初矣與蒙爲旁通卦九四爻辭云悔亡故悔亡謂四也四失正故悔動得位故悔亡也二體離爲日離納己故曰已日坎有孚故孚謂坎四失位動而成離五在坎中爲孚二正應五故已日乃孚四既變以成既濟乾道元也變化亨也各正性命貞也保合太和利也四改之正故元亨利貞悔亡矣乾九四文言曰乾道乃革謂四體革而成泰故與乾彖傳同義也）彖曰革水火相息（虞翻曰息長也離爲火兌爲水繫曰潤之以風雨風巽雨兌也四革之正坎見故獨于此稱水也　疏　乾坤相爲消息故云息長也離爲火說卦文兌坎象半見于上故爲水周語澤水之所鍾也故又爲澤潤之以風雨繫上文說卦曰風以散之雨以潤之故巽爲風而兌爲雨也此不稱澤稱雨者以四革之正坎象兩見故稱水也　愚案息說文作熄馬君云息滅也水火相克故曰相息義亦可通）二女同居其志不相得曰革（虞翻曰二女離兌體同人象蒙艮爲居故二女同居四變體兩坎象二女有志離火志上兌水志下故其志不相得坎爲志也）

（疏離中女兌少女故二女謂離兌也初至五體同人故曰同旁通蒙蒙外艮艮門闕爲居故二女同居四變正有兩坎象女各有志故二女有志火曰炎上故離火志上水曰潤下故兌水志下上下異志故不相得坎心故爲志也）己日乃孚革而信之（干寶曰天命已至之日也乃孚大信著也武王陳兵孟津之上諸侯不期而會者八百國皆曰紂可伐矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺比干囚箕子周乃伐之所謂己日乃孚革而信也疏己日者天命已至之日也乃孚者大信著于天下也武王陳兵云云說本史記引之以明己日孚革而信也舉武所以該湯也愚案己日謂二孚謂五二與四同功又與五相應至四己過離日乃革而反正五成坎孚爲信故革而信之矣）文明以說大亨以正革而當其悔乃亡（虞翻曰文明謂離說兌也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以五革而當位故悔乃亡也疏坤爲文離中自坤來故文離爲明故文明謂離兌以說之故說謂兌也乾元者始而亨者也故大亨謂乾乾四乾道乃革當革而變正革四動成既濟定六爻皆正故六亨以正四失位宜悔動得正故革而當位其悔乃亡也）天地革而四時成（虞翻曰謂五位成乾爲天

蒙坤爲地震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾故天地革而四時成也疏五體乾故謂五位成乾爲天旁通蒙艮坤爲地蒙震爲春革兌爲秋四變之正坎冬離夏是四時象具矣蒙變而爲革故坤革而乾成乾天坤地故天地革而四時成也）湯武革命順乎天而應乎人（虞翻曰湯武謂乾乾爲聖人天謂五人謂三四動順五應三故順天應人巽爲命也疏乾爲君故湯武謂乾五陽得位故乾爲聖人五于三才爲天位故天謂五三于三才爲人位故人謂三四動得正上承五陰順陽爲順五下乘三以陰應陽爲應三故順天應人巽申命爲命謂二至四互體巽也孔疏云王者相承改正易服皆有變革而獨舉湯武者盖舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損益故取相變甚者明人革也）革之時大矣哉（干寶曰革天地成四時誅二叔除民害天下定武功成故大矣哉也疏此承上文總論革之時大象言湯武注獨言誅二叔舉武以該湯也）象曰澤中有火革（崔憬曰火就燥澤資溼二物不相得終宜易之故曰澤中有火革也疏火性陽故就燥澤性陰故資溼即乾文言所謂水流溼火就燥也二物不同性故不相得終宜改易故曰澤中有火革也）君子以治厤明時（虞翻曰君子遯乾也厤象謂日月星辰也離爲明坎爲月離爲日蒙艮爲星四動成坎離日月得正天地革而四時成故君子以治厤明時也疏遯外卦乾乾陽爲君子故君子謂遯乾也書堯典乃命羲和欽若昊天厤象日月星辰敬授人時故厤象謂日月星辰也四動成兩坎離離爲明坎爲月離爲日說卦文通蒙有艮遯亦有艮艮爲小石僖十六年左傳隕石于宋五隕星也故艮爲星四動成坎離日正于下坎月正于上故日月得正天地革變而四時成象王氏云厤數時會存乎變故君子以治厤明時也）初九鞏用黃牛之革（干寶曰鞏固也離爲牝牛離爻本坤黃牛之象也在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黃牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周三分有二而服事殷其義也疏鞏固也釋詁文離爲牝牛九家說卦文離中爻自坤來坤土色黃又爲子母牛故有黃牛之象卦自遯來故與遯二同辭詳見彼注在革之初四无正應下又无據未可妄動故曰鞏用黃牛之革喻文王有聖德固守臣志而不變詩云遵養時晦論語曰三分天下有其二以服事殷是其義也）象曰鞏用黃牛不可以有爲也（虞翻曰得位无應動而必凶故不可以有爲也疏以九居初爲得位與四敵應爲无應无應而動

其動必凶故不可以有爲也）六二己日乃革之征吉无咎（荀爽曰日以喻君也謂五已居位爲君二乃革意去三應五故曰己日乃革之上行應五去卑事尊故曰征吉无咎也疏博雅曰日君象也故日以喻君謂五己居乾位爲君二乃革之近去三遠應五故曰己日乃革之上行應五去三之卑事五之尊故曰征吉无咎也伏蒙震爲足故爻言征象言行也案二體離日納己故日己日公羊傳乃者難也時久而事極難之而後動不輕革也故己日乃革之二應于五爲四所隔宜有咎四革之正二往應五故征吉无咎也）象曰己日革之行有嘉也（崔憬曰得位以正居中有應則是湯武行善桀紂行惡各終其日然後革之故曰己日乃革之行此有嘉）（虞翻曰嘉謂五乾爲嘉四動承五故行有嘉矣疏崔注以六居二爲得位以正以二應五爲居中有應泰誓我聞吉人爲善惟日不足凶人爲不善亦惟日不足故行善行惡必各終其日待善積惡盈然後善可革惡故曰己日乃革之日行中正上應乎五故有嘉也初雖得位而无正應故干氏引文王服事以明不可有爲之意二得位得正又有正應故崔氏引湯武革命以明征吉无咎之義也虞注嘉謂五者五乾也乾文言曰亨者嘉之會也故乾爲嘉四動承五

二往應之陰陽相得五必嘉二故行有嘉也

九三征凶貞厲荀爽曰三應于上欲往應之爲陰所乘故曰征凶若正居三而據二陰則五來危之故曰貞厲也 **疏** 三與上爲正應欲往應上爲四陽所乘乘者非陰故知陰當作陽也三應上爲不正之陽所隔三多凶故曰征凶也若正居三位而下據二陰亦云貞矣乃四承五來危三故曰貞厲也

革言三就有孚翟元曰言三就上二陽乾得共有信據于二陰故曰革言三就有孚于二矣 **疏** 三陽也言三就上二陽成三陽互體乾故乾得共有三陽賁據于二陰故革言三就有孚于二矣　愚案上應兌口有言象伏蒙震聲亦有言象三至五三爻爲三就四變正三五皆在坎中坎爲孚故革言三就有孚又四在三五之中革之正則上下皆孚故有孚改命吉五得中得正居尊有應三同功而四順承不言而信故未占有孚革獨三爻言有孚以兩坎相際也

象曰革言三就又何之矣崔憬曰雖得位以正而未可頓革故以言就之夫安者有其危也故受命之君雖誅元惡未改其命者以卽行改命習俗不安故曰征凶猶以正自危故曰貞厲是以武王克紂不卽行周命乃反商政一就也釋箕子囚封比干墓式商容閭二就也散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚于四海三就也故曰革言

九百零五字

三就　虞翻曰四動成既濟定故又何之矣 **疏** 崔注三得正位未可遽革故以言就之者以至四始可革于正也君子安而不忘危故曰安者有其危也受命之君審乎安危之道故雖誅元惡不改其命以遽行改命則習俗必危而不安故曰征凶所處雖正不以爲安而常自危故曰貞厲復以武王克紂不卽行周命明之書武成曰乃反商政政由舊釋箕子囚封比干墓式商容閭散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚于四海而萬姓悅服一就就其君也二就就其臣也三就就其民也故曰革言三就此時尙未可革故曰又何之矣　虞注改命之吉在九四一爻故四動則成既濟定革道大成无取之應故曰又何之矣三比四四不變三與上隔故征凶四既變六爻皆正上來應三故又何之矣

九四悔亡有孚改命吉虞翻曰革而當其悔乃亡孚謂五也巽爲命四動五坎改巽故改命吉四乾爲君進退无恆在離焚棄體大過死傳以比桀紂湯武革命順天應人故改命吉也 **疏** 四失位當悔革則悔亡象傳曰革而當其悔乃亡謂四也四變五在坎中故孚謂五也互巽申命爲命四動坎成巽毀是五坎改革巽命故改命吉也四互乾爲君乾九四文言曰進退无恆乾道乃革之象也外體離離四亦乾四離九四曰焚如死如棄如爲无所容之象也自二至上體大過棺椁死象也陽剛失位當革之時故傳以比桀紂失德之君而曰湯武革命順天應人象注云天謂五人謂三天人順應故改命吉也　愚案四變得正成既濟定故曰改命吉

象曰改命之吉信志也虞翻曰四動成坎故信志也　干寶曰爻入上象喻紂之郊也以逆取而四海順之動凶器而前歌後舞故曰悔亡也中流而白魚入舟天命信矣故曰有孚甲子夜陳雨甚至水德賓服之祥也故曰改命之吉信志也 **疏** 虞注四動成坎坎孚爲信坎心爲志故信志也　干注爻入上象在外國外曰郊故喻紂之郊書武成陳于商郊是也又曰會于牧野是逆取也又曰大賚于四海而萬姓悅服是四國順之也兵凶器也牧誓曰稱爾戈比爾干立爾矛是動凶器也尙書大傳曰維丙午王逮師前師乃鼓鼖譟師乃慆前歌後舞極于上天下地故云前歌後舞也動而得正故曰悔亡也史記周本紀遂興師渡河白魚躍入舟中是天命信矣故曰有孚呂氏春秋武王伐紂將以甲子至殷郊天雨日夜不休武王疾行不輟至殷郊因大戰克之家語殷人以水王故云水德賓服之祥也周改殷命志孚于大故曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚虞翻曰乾爲大人謂五也蒙坤爲虎變傳論湯武以坤臣爲君占視也離爲占四未之正五未在坎故未占有孚也

九百零二字

馬融曰大人虎變虎變威德折衝萬里望風而信以喻舜舞干羽而有苗自服周公脩文德越裳獻雉故曰未占有孚矣 **疏** 虞注乾二五皆稱大人此云人人謂革五卽乾五也與蒙旁通五體互坤京房易傳坤爲虎刑詳見乾卦革乾由坤變故曰虎變變謂毛希革而易新四動改命其命維新故五虎變也傳論湯武者謂彖傳湯武革命也蒙坤臣變爲君故云以坤臣爲君如湯武是也占視也揚子方言文離日故爲占四雖未變之正五未成坎然陽在五具坎體爲孚故未占有孚也　馬注虎有威德故折衝萬里風從虎故望風而信書大禹謨帝乃誕敷文德舞干羽于兩階七旬有苗格尙書大傳成王之時越裳以三象重九譯而獻白雉公曰德澤不加焉則君子不享其質政令不施焉則君子不臣其人吾何以獲此也其使曰吾受命吾國之黃耇曰久矣天之無別風淮雨意者中國其有聖人乎有則盍往朝之周公乃以薦于宗廟又見周傳歸禾益大舜周公皆自脩其德遠人咸格不言而信故曰未占有孚矣

象曰大人虎變其文炳也宋衷曰陽稱大五以陽居中故曰大人兌爲白虎九者變爻故曰大人虎變其文炳也　虞翻曰乾爲大明四動成離故其文炳也 **疏** 宋注陽大陰小故陽稱大五陽居中故稱大人與乾五同義白虎西方之宿也兌西方故爲

白虎說文九者陽之變也故九者變爻九居兌中故曰大人虎變其文炳也　虞注　五體乾乾彖曰大明終始故乾爲大明四動五成離離自坤來爲文又稱明爲明說文炳明也故曰其文炳也

上六君子豹變

虞翻曰蒙艮爲君子爲豹從乾而更故君子爲豹變也 疏 旁通象上體艮艮三乾體爲君子艮爲黔喙之屬故爲豹上由艮變從乾三而更故君子豹變也

小人革面征凶居貞吉

虞翻曰陰稱小人也面謂四革爲離以順承五故小人革面乘陽失正故征凶得位故居貞吉蒙艮爲居也 疏 陽大陰小故稱小人四變陰爲小人四在乾首中故面謂四革變爲離順承五乾故小人革面上正應三三爻辭云征凶謂四乘三陽失正上與三爲四所隔故征凶與三同辭然上六得位故居貞則吉也蒙艮爲門闕故爲居也三得正而貞厲者革道未成故守正厲也上得正而貞吉者革道已成故守正則吉也

象曰君子豹變其文蔚也

陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹豹虎類而小者也君子小于大人故曰豹變其文蔚也　虞翻曰蔚蔇也兌小故其文蔚也 疏 陸注　兌西方白虎五陽爻稱虎故上陰爻稱豹說文豹似虎圜文陽大陰小故云豹虎類而小者也君子亦大人之類而小于大人故曰豹變其文蔚也　虞注　倉頡篇蔚草木盛貌說文蔇草多貌皆取茂盛之義故云蔚蔇也兌少女故爲小上體坤陰亦爲小地以草木爲文故其文蔚也

小人革面順以從君也

虞翻曰乾君謂五也四變順五故順以從君也

干寶曰君子大賢次聖之人謂若太公周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小人革面天下既定必倒載干戈包之以虎皮將率之士使爲諸侯故曰征凶居貞吉得正有應君子之象也　案兌爲口乾爲首今口在首上面之象也乾爲大人虎變也兌爲小人革面也 疏 虞注　五位乾爲君故乾君謂五也四變正上順五故順以從君也　干注　君子者大賢之品次乎聖人若太公召公之徒是已孟子稱周公爲古聖人未可以大賢目之以武王爲君稱爲大人則周公亦君子之屬也虎大豹小豹爲虎之屬故蔚爲炳之次也君聖謂五虎變臣賢謂上君子也殷之頑民謂四小人也四變坎爲志故改志金曰從革故云從化四從上革故曰小人革面倒載干戈包之以虎皮將率之士使爲諸侯樂記文言武王伐紂天下既定不復用兵故曰征凶居貞吉蓋上得正位三應于下君子之象也　案　上體兌爲口五互乾爲首口在首上有面象焉五乾陽大人虎變之象也上兌陰小人革面之象也

序卦曰革物者莫若鼎故受之以鼎

韓康伯曰革去故鼎取新以去故則宜制器立法以治新也鼎所和齊生物成新之器也故取象焉 疏 金從火化革斯成鼎故雜卦曰革去故也鼎取新也書胤征曰舊染汙俗咸與維新詩大雅文王曰周雖舊邦其命維新皆去故取新之意書盤庚曰器非求舊維新繫上曰立成器以爲天下利故曰去故則宜制器立法以治新也鼎之爲用所以革物變腥爲熟易堅爲柔故云和齊生物成新之器也革上反下其象爲鼎鼎所以次革也

䷱　巽下離上　**鼎**

鄭玄曰鼎象也卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰物之象鼎亨孰以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎矣 疏 鼎象也彖傳文內卦木外卦火故有木火之用互體乾約象兌乾爲金兌爲澤說卦文鼎本金也澤卽水也故云澤鍾金而含水巽下離上以木生火故云爨以木火鼎亨孰物之象也鼎以亨孰養人猶人君在上興仁義以教天下詩既醉曰既醉以酒既飽以德孟子曰言飽乎仁義也天下飽乎仁義故謂之鼎矣

元吉亨

虞翻曰大壯上之初與屯旁通天地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨也 疏 從四陽二陰之例鼎自大壯來故曰大壯上之初消息伏屯以離五應坎五復生其下故與屯旁通屯彖曰剛柔始交故云天地交鼎彖曰柔進而上行得中而應乎剛虞彼注云柔謂五進謂巽行謂震蓋以屯二居五爲柔進以巽通震故曰柔進上行在五爲得中應屯乾五剛爻乾元正故元吉亨也

彖曰鼎象也以木巽火亨餁也

荀爽曰巽入離下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊亨餁之象也　虞翻曰六十四卦皆觀象繫辭而獨于鼎言象何也象事知器故獨言象也　九家易曰鼎言象者卦也木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎鑊亨餁之象亦象三公之位上則調和陰陽下而撫毓百姓鼎能孰物養人故云象也牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三足以象三台足上皆作鼻目爲飾也羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鼎形同亨餁煮肉上離陰爻爲肉也 疏 荀注　巽木入離火之下中互乾象木火在外乾金在內鼎鑊亨餁之象大官亨人掌共鼎鑊以給水火之齊是也　虞注　觀象繫辭繫上文李彼注云言文王觀六十四卦三百八十四爻之象而繫屬其辭象事知器繫下文虞彼注云象事謂坤二爲器乾五之坤成象故象事知器書曰器非求舊維新故于鼎之取新言

（象也愚案宣三年左氏傳曰鑄鼎象物故曰鼎象也九家注木火互有乾兌云云即鄭注義也鼎三足故亦象三公之位謂太師太傅太保也書周官曰惟茲三公論道經邦燮理陰陽故上則調和陰陽下則撫毓百姓鼎有孰物養人之用故云象也牛鼎云云亦見郊祀志伏坤故象牛鼎互兌故象羊鼎伏坎故象豕鼎亨飪煮肉也上體離陽爲骨陰爲肉故陰爻爲肉也）

聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢（虞翻曰聖人謂乾初四易位體大畜震爲帝在乾天上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以亨上帝也大亨謂天地養萬物聖人養賢以及萬民賢之能者稱聖人矣 疏 乾九五文言曰聖人作而萬物覩故聖人謂乾六爻惟三得位餘皆不正變從初始故初四易位則體大畜大畜內體乾五震爲帝在乾天上故曰上帝大畜三至上體頤象三動體噬嗑食象故以亨上帝也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤彖傳文頤之所養者大故取頤象以明大亨也頤言養賢鼎言養聖賢次于聖故曰賢之能者稱聖人矣）

巽而耳目聰明（虞翻曰謂三也三在巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明眇而視不足以有明聞言不信聰不明皆有一離一坎象故也 疏 內體巽謂三也者三在巽上動成坎互離有兩坎離象坎耳主聰離目主明故稱聰明日月相推而明生焉繫下文離爲日坎爲月日月往來而明生故巽上動而耳目聰明眇而視不足以有明履六三象傳文三互離故言明不正故不明聞言不信聰不明夬九四象傳文四變成坎離故言聰明虞彼注云坎耳離目折入于兌故聰不明也引之以明言聰明者皆有坎離象故也）

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨（虞翻曰柔謂五得上中應乾五剛巽爲進震爲行非謂應二剛與睽五同義也 疏 卦有二柔得中惟五故柔謂五也得中而不得正故謂上中與屯旁通五爲伏陽故云應乾五剛屯巽爲進故曰柔進震爲行故曰上行二五皆失位當變之正五柔應二剛爲不義之應故知應剛爲應屯五乾剛非應鼎二剛也睽五應塞五故云與睽五同義應乾五剛是以元亨）

象曰木上有火鼎（荀爽曰木火相因金在其閒調和五味所以養人鼎之象也 疏 木火相因謂巽木生離火也金居其閒謂互乾爲金兌西方亦爲金故象鼎也說文鼎和五味之寶器也故云調和五味所以養人鼎之象也）

君子以正位凝命（虞翻曰君子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以正位凝成也體姤姤謂陰始凝初巽爲命故君子以正位凝命

也 疏 乾三君子大壯體乾故君子謂三也鼎五爻皆失正獨陽爻居三爲得位故以正位皋陶謨曰庶績其凝鄭注云凝成也巽在下體姤姤象姤初即坤初坤初象傳曰陰始凝也故云陰始凝初也巽申命爲命而陰始凝之故曰君子以正位凝命也）

初六鼎顛趾（虞翻曰趾足也應在四大壯震爲足折入大過大過顛也故鼎顛趾也 疏 趾足也釋言文卦自大壯來四震爲足初應在四故爲趾又爻例初爲足伏震亦爲足故稱趾也四互兌爲毀折折入上成大過以鼎初本自大壯上來也大過顛也雜卦傳文大過本末弱故顛鼎初陰爲弱故顛趾也）

利出否得妾以其子无咎（虞翻曰初陰在下故否利出之四故曰利出兌爲妾四變得正成震震爲長子繼世守宗廟而爲祭主故得妾以其子无咎矣 疏 初陰在下鼎初即否初也故稱否否閉也初失位與四應伏震爲出故利出之四而曰利出否也四互兌爲妾變而得正成震震爲長子是妾生子之象也彖曰亨以享上帝故云繼世守宗廟而爲祭主也初失位有咎之得正故得妾以其子无咎矣）

象曰鼎顛趾未悖也（荀爽曰以陰承陽故未悖也 疏 說文悖亂也以初陰承二陽初雖失位未至悖亂也）

利出否以從貴也（虞翻曰出初之四四承乾五故以從貴也 疏 利出否初之四上承乾五謂屯伏陽也陰賤陽貴又五位天子亦爲貴故以從貴也 案公羊傳母以子貴兌雖賤妾而得震子故爻言无咎而象言從貴也）

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉（虞翻曰二爲實故鼎有實也坤爲我謂四也二據四婦故相與爲仇謂二二變時四體坎坎爲疾故我仇有疾四之二歷險二動得正故不我能即吉 疏 陽實陰虛二陽爲實故鼎有實也坤身爲我四當變坤故我謂四也初爲四婦二據初爲據四婦怨耦曰仇故相與爲仇二變四體在坎坎心病爲疾故我仇有疾三變二與四皆在坎中故四之二歷險也二不變則與四爭初二動體艮爲止故不我能即說文即就也二動得正故吉也）

象曰鼎有實慎所之也（虞翻曰二變之正艮爲慎 疏 二失位貴變之正二變互艮艮陽小爲慎故慎所之也）

我仇有疾終无尤也（虞翻曰不我能即吉故終无尤也 疏 仇既有疾不與我就四動獲吉故終无尤也）

九三鼎耳革其行塞雉膏不食（虞翻曰動成兩坎坎爲耳而革在乾故鼎耳革初四變時震爲行鼎以耳行伏坎震折而入乾故其行塞離爲

雉坎爲膏初四已變三動體頤頤中无物離象不見故雉膏不食 疏 三動成兩坎象坎爲耳說卦文兩坎象鼎兩耳鼎下反上爲革故言革互乾爲金金從革故云革在乾序卦曰革物莫若鼎變腥爲孰故曰鼎耳革初四易位三互震爲行孰物謂之革鼎耳所以受鉉而行非以革物也故云鼎以耳行三不變而初四變伏坎爲震所折而入乾體月令閉塞成冬是塞與閉同義故曰其行塞內離爲雉伏坎水爲膏鄭氏云雉膏食之美者也初四易位三又變陰全體象頤頤中无物離毀不見噬嗑无物故雉膏不食　案高宗祭成湯飛雉升鼎耳而雊鼎以耳行耳革而行塞雉雖有膏豈得而食劉歆以爲鼎三是三公象野鳥居鼎耳是小人將居公位毀宗廟之祀是亦不食之義也 方雨虧悔終吉 虞翻曰謂四已變三動成坤坤爲方坎爲雨故曰方雨三動虧乾而失位悔也終復之正故方雨虧悔終吉也 疏 初四易位故謂四已變三動互坤坤至靜而德方故爲方四不動而三獨變體坎爲雨故曰方雨三互體乾動則虧乾而失位宜有悔也終復歸正故雖方雨虧悔而終必獲吉以三本正也 象曰鼎耳革失其義也 虞翻曰鼎以耳行耳革行塞故失其義也 疏 鼎以耳受鉉而行祭所需也今革去其耳是其行閉塞矣義者宜也行塞失宜故曰失其

八百九十九字

義也 九四鼎折足覆公餗其刑渥凶 虞翻曰謂四變時震爲足足折入兌故鼎折兌爲刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象人大過死凶故鼎折足覆公餗其刑渥凶　九家易曰鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也　案餗者雉膏之屬公者四爲諸侯上公之位故曰公餗 疏 虞注　四變互震爲足大壯四震亦爲足互兌爲毀折震折入兌故鼎足折也又四應初二伏震足初四皆失位初顚趾故四折足也兌西方金故爲刑渥鄭作剭前漢書班固敘傳底剭鼎臣服虔注剭者厚刑謂重誅也新唐書元載傳贊鼎折足其刑剭秋官司烜氏邦若屋誅屋亦同剭故云渥大刑也鼎折足則公餗覆言不勝其任也初至五體大過棺椁死象故凶四失位不與初易故折足覆餗刑剭而凶如此也　九家注　鄭氏云鼎三足象三公故鼎者三足共爲一體猶三公共承天子也三公所以調陰陽鼎所以調五味若足折餗覆猶三公不勝變理之任而傾敗天子之美也故曰覆公餗　案　鄭氏云餗是八珍之食又云餗美饌虞氏云饌八珍之具也故云餗者雉膏之屬爻例四爲諸侯上公之位也故曰公餗 象曰覆公餗信如何也 九家易曰渥者厚大言辠重也

謂覆公餗信有大辠刑罰當加无可如何也 疏 邶風赫如渥赭箋厚漬之丹赭也故渥言厚大服氏云剭者厚刑謂重誅故言辠重也三已變四在坎孚爲信故既覆公餗信有大罪其刑剭凶故刑罰當加无可如何也 六五鼎黃耳金鉉利貞 虞翻曰離爲黃三變坎爲耳故鼎黃耳鉉謂三貫鼎兩耳乾爲金故金鉉動而得正故利貞　干寶曰凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞也 疏 虞注　九家易說卦曰坤爲黃離中爻自坤來故亦爲黃三變成兩坎坎爲耳故鼎黃耳三變在兩耳之閒故鉉謂三貫鼎兩耳三互乾爲金故金鉉動而得正者三已變復之正成既濟故曰利貞也　干注　說文鉉舉鼎也故凡舉鼎者鉉也尚上也尚三公者王也謂王用三公也應在乾金故金可喻貴五在中故中之美也貴而且美故曰金鉉舉鼎得其物以喻施令得其道故曰利貞也　愚案伏坎爲耳體離爲黃故曰鼎黃耳馬氏云鉉扛鼎而舉之也五柔下應二剛剛能舉物故曰鉉五乾爲金故曰金鉉鄭氏云金鉉喻明道能舉君之職官也蓋謂二正應五也然二五皆不正爲不義之應故曰利貞戒之也 象曰鼎黃耳中以爲實也 陸績曰得中承陽故曰中以爲實　朱震曰五當耳中色黃故

九百零五字

曰鼎黃耳兌爲金又正秋故曰金鉉公侯謂五也上尊故玉下卑故金金和且可柔屈喻諸侯順天子 疏 陸注　位在五爲得中上比九爲承陽陽實故中以爲實也　朱注　五位當耳中色屬黃故曰鼎黃耳互兌兌正秋爲金故曰金鉉上陽爲尊故公侯謂五也上尊稱玉以其剛也下卑稱金剛兼柔也金性和且可以柔屈喻諸侯上順天子之象也　愚案伏屯五陽陽爲實其位在中故中以爲實也 上九鼎玉鉉大吉无不利 虞翻曰鉉謂三乾爲玉鉉體大有上九自天右之位貴據五三動承上故大吉无不利謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應故剛柔節象曰巽耳目聰明爲此九三發也　干寶曰玉又貴于金者凡亨飪之事自鑊升于鼎載于俎自俎入于口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主亨飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象也君臣相臨剛柔得節故曰吉无不利也 疏 虞注　上應三故鉉謂三三互乾爲玉故爲玉鉉自二至上體大有六十四卦惟大有鼎自元亨元吉亨外无餘詞大有上九曰自天右之吉无不利益在上位貴近據五陰三動應上故大吉无不利卦辭與大有同上九爻辭亦同也謂三虧悔故動而應上成未濟六爻雖不當位然陰陽相應故象曰剛柔節也象言巽耳目聰明爲此九三動而

（應上發也　干注　說卦乾爲玉爲金先言玉次言金故云玉又貴于金者少牢饋食禮雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西司馬升羊右胖實于一鼎司士升豕右胖實于一鼎雍人倫膚九實于一鼎此烹任之事自鑊升于鼎之事也公食大夫禮陳鼎于碑南左人待載雍人以俎入陳于鼎南又曰載者西面又曰載體進奏又曰告橫諸俎此載鼎實于俎之事也特牲饋食禮鼎西面錯右人抽扃委于鼎北贊者錯俎加匕乃朼佐食升所俎此自俎入于口之事也爻在上故馨香上達上位貴故動而彌貴古鼎無蓋冪卽蓋也上動卽特牲除冪之義也冪除則馨香達而誠意申故鼎之義上爻愈吉猶井之功至上而成皆曰大吉所以著養人之利者也上臨兌說爲和故鼎主亨飪不失其和五上應二三互乾乾爲金玉故金玉鉉之不失其所此公卿仁賢天王聖明之象也君臣相臨剛柔相應故吉无不利也　愚案玉鉉謂三也六爻惟三得正上變應之成既濟定故大吉无不利也）

象曰玉鉉在上剛柔節也（宋衷曰以金承玉君臣之節上體乾爲玉故曰玉鉉雖非其位陰陽相承剛柔之節也　**疏**　以金承玉謂五承上也陰爲臣陽爲君故云君臣之節自大壯來鼎上卽乾上故上體乾爲玉而曰玉鉉也三變應上成未濟雖非其位然陰陽相承故曰剛柔節也　愚案上變應三二初四易位二五利貞成既濟定故曰剛柔節也）

序卦曰主器者莫若長子故受之以震震者動也（崔憬曰鼎所以享任于上帝主此器者莫若冢適以爲其祭主也故言主器者莫若長子也　**疏**　鼎宗廟之祭器故云所以享任于上帝也主此器者莫若冢適冢適長子也震一索得男爲長子傳國家繼位號爲祭祀主故言主器莫若長子而受之以震也）

䷲（震下震上）震亨（鄭玄曰震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動中國之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣　**疏**　震爲雷說卦文又曰震動也震一陽初生陽氣萌動故云雷動物之氣也雷發聲而物皆動君發令而民皆從故雷之發聲猶人君出政教以動國中之人而謂之震也人君有善聲教則嘉會之禮通通故亨也）震來虩虩（虞翻曰臨二之四天地交故通虩虩謂四也來應初初命四變而來應己四失位多懼故虩虩之內曰來也　**疏**　六子皆從乾坤相索其在六十四卦又從爻變消息來也二陽四陰之卦自臨來故云臨二之四乾初交于坤四是爲天地交交故通通故亨也重震故稱虩虩至四始重故虩虩謂四初一陽得正四陽失正初命四應己故云來應初初命四變而來應己也四失正又多懼鄭氏云虩虩恐懼貌故云虩虩自外之內曰來易例也）笑言啞啞（虞翻曰啞啞笑且言謂初也得正有則故笑言啞啞後有則也　**疏**　鄭氏云啞啞樂也震陽出于地萬物和樂故爲笑故馬氏又云啞啞笑聲震善鳴爲言故云啞啞笑且言震陽在初故謂初也以九居初爲得正應四坎爲則故笑言啞啞後有則也）震驚百里不喪匕鬯（虞翻曰謂陽從臨二陰爲百二十舉其大數故當震百里也坎爲棘匕上震爲鬯坤爲喪二上之坤成震體坎得其匕鬯故不喪匕鬯也　鄭玄曰雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯出教令能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡匕與鬯也人君于祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親也升牢于俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳條鬯因名焉　**疏**　虞注　謂陽者謂陽爻也從臨二陰爲百二十者從臨二息時有五陰爻二十四五爻故百二十言百者舉其大數以陽震陰坤方爲里聲聞乎百里故當震驚百里也九家說卦曰坎爲叢棘故坎爲棘匕以棘爲匕取赤心之義其形似畢栞柄與末詩曰有捄棘匕是也四互坎棘又互艮手有以手持匕之象長子主祭故震以繼鼎祭儀先亨牢于鑊既納于鼎而加冪祭乃啟冪而以匕出之升于俎上故王氏云匕所以載鼎實陸氏云匕者挽鼎之器也說文鬯以秬釀鬱草芬芳攸服以降神震草屬又爲禾稌坎水和之爲鬯酒故上震爲鬯鄭氏云鬯者秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯是也坤滅于乙爲喪臨二上之坤外成震互坎皆在本體故得其匕鬯而曰不喪也　鄭注　逸禮王度記諸侯封不過百里象雷震百里故曰震驚百里也彖傳言出可守宗廟社稷以爲祭主卽不喪匕鬯之義也大宗伯以肆獻祼享先王鄭注肆解牲體也獻獻腥也祼灌以鬱鬯也宗廟之祭灌鬯以求神既灌則獻體以薦腥既獻則解牲體以爲熟凡匕牲體薦鬯酒皆君親爲之其餘不親也升鼎牢于俎君匕之特牲所謂贊者錯俎加匕乃朼是也臣載之者公食大夫禮所謂左人待載卽鄭注所謂左人載之是也春官鬯人注鬯釀秬爲酒芬香條暢于上下暢與鬯同故名鬯焉匕鬯皆君親爲之故長子主器不喪匕鬯也）

象曰震亨震來虩虩恐致福也（虞翻曰懼變承五應初故恐致福也　**疏**　四多懼又失位懼而變柔上承五下應初初乾爲福故恐致福也）笑言啞啞後有則也（虞翻曰則法也坎爲則也　**疏**　天官冢宰以八則治都鄙鄭注則法也猶子水主量必平似）

（以坎爲法亦爲則而則訓法也初應四故後有則也）震驚百里驚遠而懼邇也（虞翻曰遠謂四近謂初震爲百謂四出驚遠初應懼近也 疏 震以二陽爻爲主四在外故遠謂四初在內故近謂初震爲百卽從臨二陰爲百二十舉大數故爲百也臨二互震震爲出自二出居于四爲驚遠初本比二今又之四爲敵應故懼邇也）

出可以守宗廟社稷以爲祭主也（虞翻曰謂五出之正震爲守艮爲宗廟社稷長子主祭器故以爲祭主也　干寶曰周木德震之正象也爲殷諸侯殷諸侯之制其地百里是以文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國故以百里而臣諸侯也爲諸侯故主社稷爲長子而爲祭主也祭禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君所自親也 疏 虞注　帝出乎震故曰出五伏陽失位出而變之正震子繼乾世守爲守艮爲門闕又爲鬼門故爲宗廟社稷長子主器器祭器也震巽相應震春兌秋坎冬離夏春秋享祀以時思之故以爲祭主也　干注　家語周人以木德王故云周木德震東方爲木德故云震之正象也周受殷封地方百里小心翼翼以下詩大明文引之以明恐懼致福之意孟子曰文王以百里故云以百里而臣諸侯也屯震利建侯故爲諸侯主社稷又長子主器故爲長子而爲祭主也祭禮薦陳甚多以下卽前鄭義也　案王肅云有靈而尊者莫若于天有靈而貴者莫若于王有聲而威者莫若于雷有政而嚴者莫若于侯是以天子當乾諸侯用震地不過一同雷不過百里政行百里則匕鬯亦不喪祭祀國家大事不喪宗廟安矣處則諸侯執其政出則長子掌其祀義亦可通也）

象曰洊雷震君子以恐懼脩省（虞翻曰君子謂臨二二出之坤四體以脩身坤爲身二之四以陽照坤故以恐懼脩省老子曰脩之身德乃眞也 疏 釋言曰洊再也兩震相重故曰洊雷震猶兩坎相重而曰水洊至也陽爲君子故君子謂臨二二出之坤四體應初爲復震復初象曰不遠之復以脩身也故曰脩臨坤形爲身二上之四以陽德照坤身故以恐懼脩省此引老子者何也德經曰善建者不拔善抱者不脫子孫祭祀不輟復繼之曰脩之于身其德乃眞蓋善建不拔卽震建侯也善抱不脫卽不喪匕鬯也子孫祭祀不輟卽出可以守宗廟社稷以爲祭主也而復歸于脩之身德乃眞者言必有德而後可爲建侯主祭之本也　愚案中庸曰恐懼乎其所不聞其有聞而益加恐懼可知也雷震善鳴聲威並至君子聞之故益恐懼而脩省）

初九震來虩虩後笑言啞啞吉（虞翻曰虩虩謂四也初位

在下故後笑言啞啞得位故吉也　干寶曰得震之正首震之象者震來虩虩羑里之厄也笑言啞啞後受方國也 疏 虞注　初應四故虩虩謂四爻例上爲前下爲後初位在下故後笑言啞啞初陽得位故吉　干注　以九居初得震之正首震之象也始則震來虩虩是文王囚于羑里恐懼之象也後則笑言啞啞是文王以受方國致福之象也）

象曰震來虩虩恐致福也（虞翻曰陽稱福 疏 初陽爲乾稱福四懼變而應初故致福也）

笑言啞啞後有則也（虞翻曰得正故有則也 疏 初陽得正應坎爲則故有則也）

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得（虞翻曰厲危也乘剛故厲億惜辭也坤爲喪三動離爲蠃蚌故稱貝在艮上下故稱陵震爲足足乘初九故躋于九陵震爲逐謂四已體復象故喪貝勿逐三動時離爲日震數七故七日得者也 疏 說文厲旱石也从厂蠆省聲又曰厂山石之厓巖人可居象形又曰危在高而懼也从厃人在厓上自卪止之也厲與危皆从厂有高厓恐懼之象故云厲危也二自四來故曰來上无應而下乘剛有危象焉故震來厲億與噫通二變兌爲口釋文億本亦作噫故云惜辭也坤喪于乙故爲喪三失位當變體離說卦離爲蠃爲蚌爲龜說文貝海介蟲也離陽在外故稱貝未變爲離惜其喪貝故億喪貝體互艮爲山二在艮山下故稱陵又震爲阪生阪陵也艮三反下故爲陵震爲足說卦文二自四來乘初九故躋于九陵震足動故爲逐已下當脫變字四已變體復復卦辭曰七日來復故喪貝勿逐也三動時離爲日震納庚月七日見庚故震數七不逐自復故七日得也復七日主六日七分之說震七日主七日見庚之說義各有當也）

象曰震來厲乘剛也（干寶曰六二木爻震之身也得位无應而以乘剛爲危此託文王積德累功以被囚爲禍也故曰震來厲億歎辭也貝寶貨也產乎東方行乎大塗也此以喻紂拘文王閎夭之徒乃于江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂也故曰億喪貝貝水物而方升于九陵今雖喪之猶外府也故曰勿逐七日得七日得者七年之日也故書曰誕保文武受命惟七年是也 疏 震本木象震六二庚寅寅爲木故爲震之身也二陰爲得位五陰爲无應下乘剛爲危喻文王有聖德而囚羑里故曰震來厲億與噫通故云歎辭也說文古者貨貝而寶龜故云貝寶貨也震東方也說文貝海介蟲海在東方故云產乎東方震爲大塗史記平準書農工商交易之路通而龜貝金錢刀布之幣興焉大塗爲路故云行乎大塗尙書大傳西伯既戡耆紂囚之羑里散宜生遂之江淮之浦取大貝

（如大車之渠陳于紂之庭故曰億喪貝貝水物而升于九陵雖喪必得猶穀梁傳荀息所謂我取之中府而藏之外府故云猶外府也不久必復故曰勿逐七日得以七日爲七年者書洛誥曰惟周公誕保文王受命惟七年鄭注文王得赤雀武王俯取白魚受命皆七年而崩言文武皆有七年之得也）

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也（虞翻曰死而復生稱蘇三死坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出得正坎象不見故无眚春秋傳曰晉獲秦諜六日而蘇也　疏　蘇死而更生之稱如孟子后來其蘇以及戰國策勃然乃蘇皆是義也臨三互坤坤喪于乙爲死魄故三死坤中三失位動出得正震東方春故爲生內震接外震故曰蘇蘇互坎而多眚三變正坎象毀故无眚震足爲行變得正故震行无眚宣八年左傳晉人獲秦諜殺諸絳市六日而蘇引之以申死而復生之義也陽在坤中位失正不當故死也）

九四震遂泥（虞翻曰坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也　疏　臨四坤爲土故云坤土二之四互坎爲雨故云得雨爲泥四在坎二故云位在坎中重震不能省改失正不變將遂非而陷于坎中漢書五行志李奇曰震遂泥者泥溺于水不能自拔是其義也）

象曰震遂泥未光也（虞翻曰在坎陰中與屯五同義故未光也　疏　坎五象傳虞注云陽陷陰中故未光也震體象屯震四即屯五四又當之五故與屯同義愚案坎見離伏故未光也）

六五震往來厲（虞翻曰往謂乘陽來謂應陰失位乘剛故往來厲也　疏　往謂在外乘四陽也來謂在內應二陰也五失正又乘不正之陽故往來皆危也按二曰震來厲雷也五曰往來厲洊雷也）

億无喪有事（虞翻曰坤爲喪也事謂祭祀之事出而體隨王享于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事也　疏　坤喪于乙故坤爲喪也左傳國之大事在祀與戎故事謂祭祀之事五變爲陽體隨隨上爻辭曰王用享于西山故可以守宗廟社稷爲祭主四自臨二來五變坤毀隨成故无喪有事億惜辭也義同六二无喪有事而復惜之者惜其不定既濟也故上取四五易位焉）

象曰震往來厲危行也（虞翻曰乘剛山頂故危行也　疏　五乘四剛四互艮爲山五在山頂危象也危從厂人在厂厓之上故稱危震爲行故危行也）

其事在中大无喪也（虞翻曰動出得正故无喪　疏　五動陽出成隨居中得正陽爲大故大无喪也）

上六震索索視矍矍（虞翻曰上謂四也欲之三陷坎故震來索索三已動應在離故矍矍者也　疏　上謂四也者上欲應三隔于四坎坎爲險故震索索鄭氏云索索猶縮縮足不正也謂四不正故足索索也三失正動成離爲目上與三應故矍矍鄭氏云矍矍目不正三本不正變成離目故視矍矍也）

征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言（虞翻曰上得位震爲征故征凶四變時坤爲躬鄰謂五也四上之五震東兌西故稱鄰之五得正故不于其躬于其鄰无咎謂三已變上應三震爲言故婚媾有言　疏　上陰得位處震之極不宜妄動震動爲征征則凶也上之凶由四四變體坤坤形爲躬謂上也五比上故鄰謂五也四體震位東五出成隨體兌位西東西故稱鄰四之五易位得正故震不于其躬于其鄰謂已不動而五動故无咎上與三本爲婚媾兩陰相暌必三變上乃應之震善鳴爲言又三動互兌女爲媒妁口舌爲言故婚媾有言謂媒妁之言通故陰陽相應也）

象曰震索索中未得也（虞翻曰四未之五故中未得也　疏　四之五則中得正四未之五故中未得謂中未得正也）

雖凶无咎畏鄰戒也（虞翻曰謂五正位已乘之逆畏鄰戒也　疏　四之五得正位上以陰乘陽爲逆畏鄰設戒故雖凶无咎）

序卦曰物不可以終動止之故受之以艮艮者止也（崔憬曰震極則征凶婚媾有言當須止之故言物不可以終動止之矣　疏　震上六曰征凶動極當止征則有凶上與三爲婚媾三體震爲言互艮爲止故婚媾有言當須止之震終戒動故言不可以終動而受之艮以止之也）

䷳（艮下艮上）

艮其背（鄭玄曰艮爲山山立峙各于其所无相順之時猶君在上臣在下恩敬不相與通故謂之艮也　疏　艮爲山說卦文山之立峙各止其所彼此无相順之時陽君象也一陽在上猶君在上陰臣象也二陰在下猶臣在下君主恩臣主敬各盡其道而不相通故謂之艮也）

不獲其身行其庭不見其人无咎（虞翻曰觀五之三也艮爲多節故稱背觀坤爲身觀五之三折坤爲背故艮其背坤象不見故不獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎案艮爲門闕今純艮重其門闕兩門之閒庭中之象也　疏　虞注從二陽四陰之例艮自觀來故云觀五之三也艮爲多節說卦文背脊骨多節釋名脊積也積續脊節脈絡上下也身背多節故稱背觀坤形爲身觀五之三折坤身爲背故艮其背坤毀不見故不獲其身震足爲行震）

（生爲人三互震故爲行人艮門闕爲庭互坎爲隱伏互震故行其庭五坎故不見其人六爻敵應宜有咎五之三得正故无咎也　案艮爲門闕說卦文純艮重門門內爲庭故兩門之閒庭中之象也）

彖曰艮止也（虞翻曰位窮于上故止也疏陽窮于上无所復之故止也）時止則止時行則行（虞翻曰時止謂上陽窮上故止時行謂三體處震爲行也疏艮物之所成終而成始也故曰時時止者謂一陽窮于上故曰時止也時行者三體互震震爲行故曰時行也）動靜不失其時其道光明（虞翻曰動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故其道光明疏自觀五之三故動謂三上不動故靜謂上也艮陽止于上時止則止震陽動于下時行則行故動靜不失其時五動時行也動成離爲日爲火故其道光明也）艮其止止其所也（虞翻曰謂兩象各止其所疏內外兩艮各止其所而不遷王氏云易背曰止以明背卽止也）上下敵應不相與也（虞翻曰艮其背背也兩象相背故不相與也疏艮其背者謂兩象各止其所相違背也上下陰陽敵應是爲兩象相背故不相與明傳解艮其背也）是以不獲其身行其庭不見其人无咎也（案其義已見繫辭也疏其義已詳繫辭不再釋）

象曰兼山艮君子以思不出其位（虞翻曰君子謂三也三君子位震爲出坎爲隱伏爲思故以思不出其位也疏兩山相並故曰兼山止莫如山故曰艮艮三索成男自乾來也乾九三曰君子終日乾乾艮三卽乾三故君子謂三也三爲君子之位互震爲出互坎爲隱伏又坎心爲思坎思震動于中艮陽限止于外故以思不出其位艮陽小爲愼不出卽中庸所謂愼思也）

初六艮其趾无咎利永貞（虞翻曰震爲趾故艮其趾矣失位變得正故无咎永貞也疏應在震震足爲趾又爻例初爲趾在艮之初故艮其趾矣初失位宜有咎變得正故无咎觀坤爲永故利永貞也）

象曰艮其趾未失正也（虞翻曰動而得正故未失正也疏貞者正也初不正動而得正未失乎正故利永貞也）

六二艮其腓不拯其隨其心不快（虞翻曰巽長爲股艮小爲腓拯取也隨謂下二陰艮爲止震爲動故不拯其隨坎爲心故其心不快疏二變巽爲股巽爲長故爲股艮陽小故爲腓又爻例二亦爲腓如咸二咸其腓是也艮爲手故拯訓取也卦伏兌互震有隨象隨謂下二陰者初及二也艮止爲不拯震動爲隨初二隨三不能自止三坎互爲心故不拯其隨則心不快坎爲心病故不快也並言初者五正初乃正故初言永貞與萃四元永貞同義也）

象曰不拯其隨未違聽也（虞翻曰坎爲耳故未違聽也疏三坎爲耳故爲聽趾與腓聽心者也故未違聽也）

九三艮其限裂其夤厲閽心（虞翻曰限要帶處也坎爲要五來之三故艮其限夤脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故裂其夤坎爲心厲危也艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀氏以熏爲動讀作動皆非也疏限在三三當兩象之中限當一身之中故云腰帶處也互坎爲水脊象也內經曰腰者腎之府故坎爲腰說文曰腰身中也說五來之三二當身中爲限馬氏云限要也故艮其限夤鄭本作臏馬氏以爲夾脊肉是也艮有背象坎陽在中美脊爲脊故爲夤說文列分解也裂從列艮爲手說卦文震起也艮止也艮手動而止之有分解之象故曰裂其夤艮爲閽寺故爲閽祭義閽守門之賤者也故云守門人也互坎爲盜艮爲門閽互震爲動以坎盜動艮門坎爲心故厲閽心古熏作閽字者漢書百官公卿表光祿勳如淳注胡公曰勳之言閽也光祿王公門是古閽勳假借字熏勳又通也虞不取馬荀說故非之愚案坎水固無熏灼之象然坎爲心坎下伏離爲火以水加火是熏灼其心之象也荀讀作動者互震爲動動心爲操心至危故厲也二說皆可存）

象曰艮其限危閽心也（虞翻曰坎爲心坎盜動門故危閽心也疏三坎爲心又象坎盜動艮門故危閽心也愚案在艮之象坎陽又陷陰中危亦甚矣卽孟子所謂其操心也危是也又坎心伏離火故有熏心之象）

六四艮其身无咎（虞翻曰身腹也觀坤爲身故艮其身得位承五故无咎或謂妊身也五動則四體離婦離爲大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施故无咎詩曰大任有身生此文王也疏說文腹厚也一曰身中故云身腹也觀坤爲腹故爲身在艮故艮其身无應宜咎六得正位承五伏陽故无咎孟子曰守孰爲大守身爲大艮其身者守身之謂也守身故无咎也說文妊身褱孕也故謂妊身也五失位動則四體成離離中女爲婦離爲大腹說卦文婦有大腹懷孕之象也故曰艮其身得正承五五伏乾陽陽爲施四受陽施故无咎大任有身生此文王詩大明文毛傳云身重也鄭箋云重爲懷孕也兩艮相重有兩身象故謂身爲任而引詩辭以明其義也）

象曰艮其

身止諸躬也（虞翻曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也）**疏**（艮止也故爲止五動乘四成離爲大腹又兩艮重身爲妊故曰止諸躬五陽動而四有身言孕在四之躬也）六五艮其輔言有孚悔亾（虞翻曰輔面頰骨上頰車者也三至上體頤象艮爲止在坎車上故艮其輔謂輔車相依震爲言五失位悔也動得正故言有孚悔亾也）**疏**（說文輔人頰骨也故云輔面頰骨上頰車者也三至上體頤象故曰輔坎爲輿故爲車四互坎五體艮艮止在坎車之上故艮其輔輔車相依僖五年左傳文杜注輔頰輔車牙車輔車相依即艮其輔之義也震爲言五失陽位宜有悔也動而得正陽在二五稱孚故言有孚悔亾也諸本孚作序虞義作孚以序孚形相近而誤也）象曰艮其輔以中正也（虞翻曰五動之中故以中正也）**疏**（以中與上躬下終叶之象辭當作正中注動之中當作之正蓋五本在中動而之正故以正中也）上九敦艮吉（虞翻曰无應靜止下據二陰故敦艮吉也）**疏**（三敵陽无應故靜止不動下據坤陰有厚象焉鄭注樂記云敦厚也故敦艮吉與敦臨同義　愚案釋山丘一成爲敦郭注成猶重也疏云丘山更有一丘相重累者上是艮之重故曰敦艮中庸敦厚以崇禮敦有厚義崇有山象山止于上厚則愈崇詩天保曰如南山之壽不騫不崩故敦艮吉也又上與三皆爲艮主三不當止而止雖得位亦厲上時止則止雖失位亦吉）象曰敦艮之吉以厚終也（虞翻曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也）**疏**（坤厚載物故坤爲厚上爲終艮爲成終坤又代終陽在上下據坤終故以厚終也）

序卦曰物不可以終止故受之以漸漸者進也（崔憬曰終止雖獲敦艮時行須漸進行故曰物不可終止故受之以漸漸者進也）**疏**（敦艮之吉以厚終是終止也然時止則止亦時行則行故物不可以終止而必受之以漸也消息之機循環不已震繼以艮動極必靜也艮繼以漸止極必進也故曰漸者進也）

䷴（艮下巽上）漸女歸吉利貞（虞翻曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位往有功反成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞可以正邦也）**疏**（三陰三陽之卦自否來故云否三之四是乾坤交也離爲中女故女謂四也隱二年穀梁傳婦人謂嫁曰歸故云歸嫁也否坤三之四上承五陽進得陰位自內曰往故往有功也

反成歸妹兌女歸吉者歸自外來也今四自下往不可謂歸故以反成歸妹爲義雜卦曰漸女歸待男行也虞彼注云兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也尋歸妹之義震兄嫁兌妹以坎離爲夫婦漸亦四離三坎爲夫婦九三夫征婦孕是也三動則五體坎故亦與四爲夫婦婦三歲不孕是也四與五三俱有夫婦之義四爻注云四已承五又顧得三是也是女歸之義仍在漸象卦有歸妹反象故取女歸吉也九三雖坎體權變成震九三變則四專承五而上止五坎爲夫婦所謂終莫之勝者是亦震兄嫁妹歸妹之義也以女无自進之道歸妹由陽來而漸由陰往故取義如此非謂漸當反成歸妹也若反歸妹則利貞不可通也當與復反震之象同例初上失位利變之正故利貞初正三權變坤爲邦受上易位成既濟定故可以正邦也）象曰漸之進也女歸吉也（虞翻曰三進四得位陰陽體正故吉也）**疏**（否三進四各得其位陰陽體正坎離交爲夫婦故女歸吉也）進得位往有功也（虞翻曰功謂五四進承五故往有功巽爲進也）**疏**（五多功故功謂五否三進四得位以陰承陽故往有功也巽爲進退故爲進也）進以正可以正邦也其位剛得中也（虞翻曰謂初已變爲家人四進已正而上不正三動成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦其位剛得中與家人道正同義三在外體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂三也此可謂上變既濟定者也）**疏**（初上不正當變初變成家人四自三進其位得正而上猶未反于正三動互坤爲邦上與三應三上易位是上來反三巽爲進故進以正可以正邦也三在六爻之中又居外卦之內故曰其位剛得中也家人道正以三上易位六爻皆正而三亦得中故云同義三在外體之中者言在內也在內故得稱中乾文言曰中不在人謂九三也故知漸三爲中也初已變待上再變則六爻正成既濟定矣）止而巽動不窮也（虞翻曰止艮也三變震爲動上之三據坤動震成坎坎爲通故動不窮往來不窮謂之通）**疏**（止艮象也三變震爲動謂初已變故三成震也三已變互坤上卽之三據坤則震動成坎矣坎爲通說卦文通故動不窮也往來不窮謂之通繫上文引之以明通故不窮之義）象曰山上有木漸君子以居賢德善俗（虞翻曰君子謂否乾乾爲賢德坤陰小人柔弱爲俗乾四之坤爲艮爲居以陽善陰故以居賢德善俗也）**疏**（老子曰合抱之木生于毫末枚乘曰十圍之木始生如蘗木生以漸故山上有木漸乾三

（爲君子故君子謂否乾可久則賢人之德故乾爲賢德坤陰小人柔弱陰隨陽轉故爲俗乾四之坤爲艮艮爲門闕故爲居乾元爲善是以乾陽善坤陰蓋艮三君子乾四賢德是君子居賢德也巽四坤三也否坤小人其俗柔弱君子居之能善俗也君子道長小人道消以陽善陰故曰漸也）初六鴻漸于干小子厲有言无咎（虞翻曰鴻大雁也離五鴻漸進也小水從山流下稱干艮爲山爲小得坎水流下山故鴻漸于干也艮爲小子初失位故厲變得正三動受上成震震爲言故小子厲有言无咎也 疏 小雅鴻雁于飛毛傳大曰鴻小曰雁故云鴻大雁也初應四四與五互離說卦離爲雉郭璞洞林離爲朱雀法言時往時來朱鳥之謂歟注雁也鴻雁類故離有飛鳥之象而五爲鴻焉鴻飛不亂行有次列者也五爲鴻與五爻俱漸也上體巽爲進故云漸進也詩魏風寘之河之干兮毛傳干厓也小雅秩秩斯干毛傳干澗也岸从干亦取水涯之義故云小水從山流下稱干說卦曰艮爲山爲徑路爲小石故爲小徑三艮體互坎水流下于山故鴻漸于干也艮少男故爲小子初陰失位變而得正上不正三動受上易位成震震聲爲言故小子厲有言无咎也愚案離有鳥象書禹貢陽鳥攸居鄭彼注云陽鳥謂鴻雁之屬隨陽氣南北是鴻者南北鳥也三四互坎離南北之象三之四成離自北而南也四之三成坎自南而北也南北有信故象鴻也又漸反歸妹故取女歸之義士昏禮下達納采用雁又昏之夕親迎奠雁雁順陰陽往來不再偶故昏禮用之而漸六爻皆取象也鴻本水鳥初在互坎之下有水干之象艮少男伏兌口是小子有言之象鴻飛長幼有序長在前幼在後惟恐失羣故危厲而呼號長者殺飛以俟初六在後故爲小子厲有言之象）象曰小子之厲義无咎也（虞翻曰動而得正故義无咎也 疏 失位且无應故咎變得正成既濟定故義无咎也）六二鴻漸于磐飲食衎衎吉（虞翻曰艮爲山石坎爲聚聚石稱磐初已之正體噬嗑食坎水陽物並在頤中故飲食衎衎得正應五故吉 疏 艮爲山爲小石坎水會聚爲聚磐大石也聚小石成大石故稱磐艮石在坎水下是磐爲水邊石也初已變正自初至五體噬嗑有食象坎水一陽爲物並在頤中有飲象釋詁衎樂也王氏云磐山石之安者進而得安故飲食衎衎也得正且中上應五陽故吉也）象曰飲食衎衎不素飽也（虞翻曰素空也承三應五故不素飽 疏 詩魏風不素餐兮毛傳素空也素飽猶素餐也二陰在中能盡臣道近承三遠應五以陰輔陽措國家于磐石之安以功詔祿故曰不素飽也）九三鴻漸于陸（虞翻曰高平稱陸謂初已變坎水爲平三動之坤故鴻漸于陸 疏 釋地高平曰陸故高平稱陸初未變三屬艮初已變三屬坎尚書大傳非水無以準萬里之平釋名水準也準平物故坎水爲平三動成坤坤土无水故陸矣磐在水邊陸遠于水故三變爲鴻漸于陸以水鳥而漸陸不得其位矣）夫征不復（虞翻曰謂初已之正三動成震震爲征爲夫而體復象坎陽死坤中坎象不見故夫征不復也 疏 初已變正三動則成震震足爲征國語震一夫之行爲夫初三已變體有復象乙喪于坤爲死坎陽已變死于坤中是坎陽不見而爲夫征不復也）婦孕不育凶（虞翻曰孕妊娠也育生也巽爲婦離爲孕三動成坤離毀失位故婦孕不育凶 疏 說文孕懷子也郊特牲牲孕弗食鄭注孕妊子也鄭易注云孕猶娠也故云孕妊娠也中庸發育萬物鄭彼注云育生也巽長女爲婦互離大腹爲孕三變成坤離象毀壞陰又失位坤雖爲腹而非大腹故婦孕不育與上无應故凶 案夫謂三坎婦謂離四以卦取坎離爲夫婦也鄭君謂離爲大腹孕之象也又互坎爲丈夫坎水流而去是夫征不復夫既不復則婦人之道顛覆故孕而不育也）利用禦寇（虞翻曰禦當也坤爲用巽爲高艮爲山離爲戈兵甲冑坎爲寇自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦寇順相保保大也 疏 案禦寇虞彼注云禦止也此云當也當猶止也以艮三爲止也否坤器爲用外巽爲高內艮爲山互離爲戈兵甲冑互坎盜爲寇用兵甲于高山之上有禦寇之象自上禦下謂五也三動成坤坤爲順坎象毀壞故利用禦寇也象曰順相保也保大也者春秋傳所謂保大定功是也）象曰夫征不復離羣醜也（虞翻曰坤三爻爲醜物三稱羣也 疏 三變爲坤故云坤三爻詩小雅執訊獲醜鄭箋醜衆也國語三人爲衆故坤三爻爲醜小雅或羣或友毛傳獸三爲羣故物三稱羣也鄭氏云離去也坎變不復去乎坤衆故曰離羣醜也）婦孕不育失其道也（虞翻曰三動離毀陽隕坤中故失其道也 疏 離大腹爲孕三動離象不見坎陽隕于坤中陽爲道故失其道也四當順五而婦三失其道宜不育矣）利用禦寇順相保也（虞翻曰三動坤順坎象不見故以順相保也 疏 三動成坤爲順坎寇不見故曰順相保也）六四鴻漸于木或得其桷无咎（虞翻曰巽爲木桷椽也方者謂之桷巽爲交爲長木艮爲小木坎爲脊離爲麗小木麗長木巽繩束之象介之形椽桷象也故或得其桷得位順五故无咎四

（已承五又顧得三故或得其桷也矣）**疏**（四直巽爲木故曰漸于木說文桷榱也榱方曰桷故云桷榱也方者謂之桷坤交乾自巽始故巽爲交爲長故爲長木艮爲小石又木多節故爲小木坎美脊爲脊離者麗也故爲麗艮巽相麗故云小木麗大木巽爲繩故巽繩束之以繩束木象屋脊之形故曰榱桷象也四无應宜咎得位順五故无咎木謂五桷謂三四已上承五又下顧得三故或得其桷四女得兩顧者坎離爲夫婦之義三五一坎也女歸待男行三成震四然後嫁卦辭取歸妹者此也）

象曰或得其桷順以巽也（虞翻曰坤爲順以巽順五案四居巽木爻陰位正直桷之象也自二至五體有離坎離爲飛鳥而居坎水鴻之象也鴻隨陽鳥喻女從夫卦明漸義爻皆稱焉）**疏**（虞注三變坤爲順巽柔在下亦爲順四順承五故順以巽也案巽爲木爻四爲陰位巽以下爻稱巽故云正直桷之象也自二至五體互離坎兩象鴻木鳥也離爲飛鳥而居坎木故爲鴻之象也鴻隨陽象義已見前以陰隨陽喻女從夫卦明漸取女歸之義故爻皆稱焉）

九五鴻漸于陵婦三歲不孕（虞翻曰陵丘婦謂四也三動受上時而四體半艮山故稱陵巽爲婦離爲孕坎爲歲三動離壞故婦三歲不孕）**疏**（釋丘後高陵丘又如陵陵丘故云陵丘巽長女稱婦離中女亦稱婦故婦謂四也初已變三動受上成震時四體半在艮山揚子曰上陵學山而不至于山故山半稱陵也巽婦互離大腹爲孕歲始冬至故坎爲歲三動離腹不見故婦三歲不孕自三至上三爻故稱三歲上三易位則婦孕矣）

終莫之勝吉（虞翻曰莫无勝陵也得正居中故莫之勝吉上終變之三成既濟定坎爲心故象曰得所願也）**疏**（詩殷其靁莫敢或皇鄭箋無或敢閒暇時說文无通無故云莫无也貞九三象曰終莫之陵此云終莫之勝陵猶勝也故云勝陵也終謂上也上以陽陵陽有勝象焉五得正居中故莫之勝吉初上易位成既濟定此云上之三蓋初三已變故上變之三成既濟定也上變五坎爲心坎心爲思釋詁願思也故曰得所願也）

象曰終莫之勝吉得所願也（虞翻曰上之三既濟定故得所願也）**疏**（初三變上三易位六爻皆正成既濟定故得所願也）

上九鴻漸于陸（虞翻曰陸謂三也三坎爲平變而成坤故稱陸也）**疏**（上與三應三言陸故陸謂三也三坎水爲平變成坤土故稱陸也）

其羽可用爲儀吉（虞翻曰謂三變受成既濟與家人彖同義上之三得正離爲鳥故其羽可用爲儀吉三動失位坤爲亂乾四止坤象曰不可亂彖曰進以正邦爲此爻發也三已得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉）**疏**（謂三變受者變而受上易位也初已變故成既濟與家人彖辭上變成既濟同義上之三陽得正位體離爲鳥故曰其羽可用爲儀變得正故吉也三動失位成坤爲亂乾四謂三也上來即三出故云乾四止當爲正乾正坤亂故象曰不可亂象曰進以正邦以三變受上故云爲此爻發也三已得位又變陰受上易位不當變而變故云權也可與適道未可與權論語文繫下曰巽以行權漸家人皆體巽故權變无怪也　愚案隱五年初獻六羽何休注羽鴻羽也所以象文德之風化疾也其羽可用爲儀者謂羽舞也巽爲舞虞義也左傳謂舞行八風巽爲風故爲舞羽舞文舞也考工記青與亦謂之文巽位東南故爲文舞儀容也保氏敎六儀一曰祭祀之容是也蔡邕月令章句曰舞者樂之容也故曰其羽可用爲儀）

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也（虞翻曰坤爲亂上來正坤六爻得位成既濟定故不可亂也干寶曰處漸高位斷漸之進順艮之言謹巽之全履坎之通據離之耀婦德既終母敎又明有德而可受有儀而可象故曰其羽可以爲儀不可亂也）**疏**（虞注　三變坤陰爲亂受上易位得正故上來正坤六爻皆正成既濟定故曰不可亂也　干注　在上爲處漸高位漸已進極故所漸之進上應三艮艮曰言有孚故云順艮之言巽至上始全故謹巽之全坎爲通上履三故履坎之通上據五互離離火有耀故據離之耀女歸在上故婦德既終長女互離故母敎又明上九以陽剛之德處謙巽之極故有德而可受巽爲進退容止可觀故有儀而可象蔡邕謂舞有俯仰張翕行綴長短之制羽舞以象德容故曰其羽可用爲儀巽德之制故不可亂也）

序卦曰進必有所歸故受之以歸妹（崔憬曰鴻漸于磐飲食衎衎言六二比三女漸歸夫之象也故云進必有所歸也）**疏**（卦有三陰初不得正四不得中六二得中得正是女謂六二陽唯三五得正五遠于二雖正應非漸進故二以三爲夫而言六二比三女漸歸夫之象也進必有歸歸妹所以次漸也）

䷵（兌下震上）歸妹（虞翻曰歸嫁也兌爲妹泰三之四坎月離日俱歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也）**疏**（穀梁傳婦人謂嫁曰歸故云歸嫁也又自外亦曰歸也震長男爲兄兌少女故爲妹也三陽三陰之卦自泰來故云泰三之四謂乾坤相交陽往而陰來也儀禮士昏禮鄭目錄云士娶妻之禮必以昏者陽往而陰來日入三商爲昏陽往陰來有昏嫁之象坎爲月離爲日有夫婦之義震兌嫁妹坎夫離婦故云俱歸妹象也陰陽之義配日月）

（繫下文天地交而萬物通泰彖傳文陰陽日月義配夫婦唯交而後通故有嫁娶之象也）征凶（虞翻曰謂四也震爲征三之四不當位故征凶也）疏（震在四故謂四也震足爲征泰三本互震得正上之四動不當位故征凶）无攸利（虞翻曰謂三也四之三失正无應以柔乘剛故无攸利也）疏（三四易位故謂三也泰四之三柔失正位又无正應三柔乘二不正之剛故无攸利初上易位成未濟男之窮也故卦无夫辭）彖曰歸妹天地之大義也（虞翻曰乾天坤地三之四天地交以離日坎月戰陰陽陰陽之義配日月則萬物興故天地之大義乾主壬坤主癸日月會北震爲玄黃天地之雜震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也）疏（泰內乾天外坤地三四易位是天地交也互離日坎月會于壬癸故藏陰陽也坤陰乾陽其義配乎日月郊特牲天地合而後萬物興焉故曰天地之大義也乾納甲壬故主壬坤納乙癸故主癸壬癸水位北方日月合朔于壬故日月會北坤文言玄黃者天地之雜也天玄而地黃說卦曰震爲玄黃蓋乾坤會而生震故云震爲玄黃天地之雜也震東兌西離南坎北四正方俻之卦六十四卦唯歸妹備四時正卦之象故曰天地之大義也）天地不交而萬物不興

（虞翻曰乾三之坤四震爲興天地以離坎交陰陽故天地不交則萬物不興矣　王肅曰男女交而後人民蕃天地交然後萬物興故歸妹以及天地交之義也）疏（虞注　泰乾三之坤四成震釋言興起也雜卦震起也故震爲興乾陽交坤爲坎坤陰交乾爲離萬物出乎震乾初交坤爲震故天地交則萬物興起不交則不興也　王注　男女交而後人民蕃所謂男女構精萬物化生是也天地交然後萬物興所謂天地壹壼萬物化醇是也釋歸妹男女交之義因及天地交之義也）歸妹人之終始也（虞翻曰人始生乾而終于坤故人之終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也　干寶曰歸妹者衰落之女也父既沒矣兄主其禮子續父業人道所以相終始也）疏（虞注　乾彖傳曰大哉乾元萬物資始故云人始生乾坤文言曰地道无成而代有終也故云而終于坤乾始坤終故曰人之終始雜卦但曰歸妹女之終而此言人之終始坤納癸二十九日月藏于癸爲死魄故云陰終坤癸震納庚月三日魄生于庚乾陽初動故云乾始震庚觀坤終即知乾始故合終始言之也　干注　兌爲少女其父已老故歸妹者衰落之女也泰乾已毀故云父既沒矣震象已成故云兄主其禮兌妹也震歸妹者也以震子續乾父之業乾終震始故云人道所以相終始也）說以動

所歸妹也（虞翻曰說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也）疏（說謂兌也動謂震也女說而動嫁象也以震兄嫁兌女故知所歸必妹也）征凶位不當也（崔憬曰中四爻皆失位以象歸妹非正嫡故征凶也）疏（中四爻皆失陰陽正位莊十九年公羊傳諸侯一聘九女兌非長女取象歸妹娣媵而已非正嫡也故征凶）无攸利柔乘剛也（王肅曰以征則有不正之凶以處則有乘剛之逆也故无所利矣）疏（以柔居四承乘皆不正之剛故征則承凶處則乘逆无所利也）象曰澤上有雷歸妹（干寶曰雷薄于澤八月九月將藏之時也君子象之故不敢恃當今之虞而慮將來禍也）疏（陽功既成雷歸于澤退保蟄蟲雷出奮陽雷入成陰故曰歸妹歸妹內卦候在八月外卦候在九月雷已收聲故云雷薄于澤八月九月將藏之時也虞安也當今之虞謂九月歸妹寒露時也將來之禍謂十一月未濟大雪時也天地不通閉塞成冬故有禍君子象之故雖目前可安即慮將來之禍也）君子以永終知敝（虞翻曰君子謂乾也坤爲永終爲敝乾爲知三之四爲永終四之三兌爲毀折故以永終知敝　崔憬曰歸妹人之始終也始則征凶終則无攸利故君子以永終知敝爲戒者也）疏

（虞注　陽爲君子故君子謂泰乾也坤用六永貞又地道无成而代有終故坤爲永終終故爲敝乾知大始故爲知乾三之四故爲永終四之三成兌爲毀折說文敝一曰敗象也毀折亦敗象也三四易位爻皆失正故以永終知敝泰盡將否故君子不失其時焉　崔注　歸妹有終始之義中爻不正故始則征凶終則无攸利凶无攸利敝象也雜卦曰歸妹女之終也二五不正于女終歸妹之時即當知其敝之所在故君子以是爲戒焉）初九歸妹以娣跛而履征吉（虞翻曰震爲兄故嫁妹謂三也初在三下動而應四故稱娣履禮也初九應變成坎坎爲曳故跛而履應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉也）疏（四在震爲兄故嫁妹謂三謂震四嫁三妹也三震妹也初在三下亦震妹故動而應四稱娣也春秋公羊傳諸侯一聘九女嫁者一娣一姪媵者皆一娣一姪娣亦嫡妹故初稱娣也四至初有履象故云履禮也嘉事禮之大娣從媵禮也四未反正故初權變應四成坎坎爲曳說卦文曳故跛能履而履而視而當作能說見乾卦應在震足故爲征初爲三娣變而成陰應四故征吉也）象曰歸妹以娣以恒也跛而履吉相承也（虞翻曰陽得正故以恒恒動初承二故吉相承也）疏（初陽爲三娣正以得位不

收其變故以恆也初既得正又動承二二未變初動承之二變正初亦正故相承也　愚案泰初之四成恆恆初三易位成歸妹恆巽長女爲娣兌少女爲娣初居恆位故以恆也　九二眇而視利幽人之貞　虞翻曰視應五也震上兌下離目不正故眇而視幽人謂二初動二在坎中故稱幽人變得正震喜兌說故利幽人之貞與履二同義也　**疏**　二互離目爲視與五應故視應五也外震內兌上下正象離目互象不正文亦不正說文眇一目小也故曰眇能視幽人謂二以下說兌履二變得正者二當與五易位卦主在四四正然後初正二乃得上之五爻序蓋如此也　象曰利幽人之貞未變常也　虞翻曰常恆也乘初未之五故未變常矣　**疏**　說文恆常也玉篇常恆也九家說卦兌爲常二體兌故稱常謂得正也初已變二乘初爲坎故爲幽人之五正位則爲常未之五故未變常也　六三歸妹以須反歸以娣　虞翻曰須需也初至五體需象故歸妹以須娣謂初也震爲反反馬歸也三失位四反得正兌進在四兌初進之初在兌後故反歸以娣　**疏**　需象傳曰需須也故云須需也須與頍同釋詁頍待也是卽需之義也初至五體需象故以須卦象震兌嫁妹則卦有婦无夫坎離不爲夫婦者失正故

也故須四反三三進四則二五易位坎在兌三離在震四日東月西夫婦道著六五月幾望是也故三曰歸妹以須初九歸妹以娣故娣謂初也震于稼爲反生故爲反春秋宣公五年冬齊高固及子叔姬來左傳冬來反馬也震爲馬四反不可仍象震兌故象反馬而曰反馬歸也三陰失位四反于三乃得正征兌三進在四兌爲見四反正初六變正與兌四爲應故象四嫁妹而進其娣也禮嫁女同姓媵之故初娣變應震兌及見于君必夫人進之故初又正應兌而在兌後故反歸以娣也　象曰歸妹以須位未當也　虞翻曰三未變之陽故位未當　**疏**　須四反三三之四乃得正位三未變陽故位未當也　九四歸妹愆期遲歸有時　虞翻曰愆過也謂二變三動之正體大過象坎月離日爲期三變日月不見故愆期坎爲曳震爲行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也　**疏**　愆過也說文文二已變正三復動之正體大過象卦互坎月離日漢書律曆志以月法日法定三辰之會說文期會也故云日月爲期三不待四而自變日月不見則愆期故三須四而遲歸也坎曳震行故遲在兌爲嫁在震爲反故歸謂反三也震春兌秋坎冬離夏四時皆備三四正位二五升降坎離時正故歸有時也　象曰愆期

之志有待而行也　虞翻曰待男行矣　**疏**　坎心爲志故云愆期之志須待也四爲卦主故象獨言待三離待四坎陽坎中男震爲行故待男行矣雜卦傳曰漸女歸待男行也漸反歸妹巽反成震互坎在四故待男而行也　六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良　虞翻曰三四已正震爲帝坤爲乙故曰帝乙泰乾爲良爲君乾在下爲小君則妹也袂口袂之飾也兌爲口乾爲衣故稱袂謂三失位无應娣袂謂二得中應五三動成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良故象曰以貴行也矣　**疏**　三四反正二五震帝出乎震爲帝四體坤坤納乙爲乙故曰帝乙詳見泰五泰乾爲良馬虞說卦注云乾善故良也乾爲君說卦文乾在下爲小君則妹也者謂三爲震之妹居乾位爲小君也玉篇袂袖也袂口者衣之飾也袂之當作衣之兌爲口說卦文乾爲衣九家說卦文袖口衣飾故爲袂君袂謂三陰在三失位陰在上无應二在兌亦三娣也故娣袂謂二雖失位然得中上正應五三變正成乾乾善爲良故君袂不如娣袂良也故象曰以貴行也　案三四已正帝乙歸妹妹歸在四初正乾衣兌口爲袂泰女主五爲小君失位无實娣謂二在乾中故其君之袂不如其娣之袂良謂二當升五貴行也　月幾望吉

虞翻曰幾其也坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望二之五四復三得正故吉也與小畜中孚月幾望同義也　**疏**　此以三四得正二居兌四居震爲幾望非以五坎二離爲望幾其古字通猶云近也與小畜中孚同義詳見小畜上九二變之五四反于三成既濟故吉　愚案內體兌來自泰乾月自兌丁至乾甲故曰幾望與小畜同義　象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也　虞翻曰三四復正乾爲良　**疏**　三四反正內成泰乾乾善爲良故袂良也　其位在中以貴行也　虞翻曰三四復二之五成既濟五貴故以貴行也　**疏**　三四已復二五易位成既濟定五在上中其位貴互震爲行故曰以貴行也　上六女承筐无實　虞翻曰女謂應三兌也自下受上稱承震爲筐以陰應陰三四復位坤爲虛故无實象曰承虛筐也　**疏**　上與三應故女謂應三兌也三受上稱承海篇筐盛物竹器也震爲竹坤爲方泰有坤體竹器而方者筐也故爲筐三以陰應陰三四反正上成坤陰爲虛故曰承筐无實象曰承虛筐是已　士刲羊无血无攸利　虞翻曰刲刺也震爲士兌爲羊離爲刀故士刲羊三四復位成泰坎象不見故无血三柔承剛故无攸利也　**疏**　說文刲刺

也史記封禪書使博士諸生刺六經中作王制注刺作刺故云刲刺也乾鑿度曰初爲元士乾初爲震故震爲士謂四反三爲士以應上也兌爲羊說卦文離戈兵爲刀兌金爲刑殺故曰士刲羊三四復位反泰坎象毀壞坎爲血卦故无血三自以柔承坎剛不能應上故无攸利也　愚案卦辭无攸利者謂三乘二剛也爻辭无攸利者謂三承四剛也乘承皆不正之剛故无攸利注者謂三无異辭也又案女之適人曾筐以贄于舅姑士之妻女刲羊以告于祠廟筐无實羊无血約婚不終者也曰女曰士未成夫婦之辭先女後士咎在女矣故无攸利之占與彖辭同僖十五年左傳初晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無衁也女承筐亦無貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶無相也震之離亦離之震爲雷爲火爲嬴敗姬車說其輹火焚其旗不利行師敗于宗丘上變震成離杜注云火動熾而害其母女嫁反害其家之象故无攸利也

象曰上六无實承虛筐也（虞翻曰泰坤爲虛故承虛筐也）**疏**（反泰坤陰爲虛故承虛筐二之五則坤實成旣濟定也）

周易集解纂疏卷六終

楊昌頤校字
杜宗預覆校
李心地續校
丁兆松續校
向事璠續校

周易集解纂疏卷七

安陸李道平著

下經豐傳第七

序卦曰得其所歸者必大故受之以豐豐者大也（崔憬曰歸妹者姪娣媵國三人凡九女爲大援故言得其所歸者必大也）**疏**（公羊傳諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從故歸妹者姪娣媵每國三人凡九女爲大援也九者陽數陽爲大故得其所歸者必大豐者大也豐所以次歸妹也　案與人同者物必歸焉人歸己也物得其所歸者必大己歸人也二者皆足以致事業之大故大有次同人豐次歸妹也）

䷶（離下震上）**豐亨**（虞翻曰此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折四于坎獄中而成豐故君子以折獄致刑陰陽交故通噬嗑所謂利用獄者此卦之謂也）**疏**（此不用三陰三陽泰二之四例者以豐折獄致刑自噬嗑利用獄來也噬嗑利用獄虞彼注云上當之三蔽四成豐折獄致刑故此云三從噬嗑上來之三噬嗑四不正在坎獄中上來折之而成豐故象曰君子以折獄致刑此消息卦變例也三上易位是陰陽交交故通通故亨噬嗑云亨利用獄卽此卦上之三蔽四成豐之謂也）**王假之**（虞翻曰乾爲王假至也謂四宜上至五動之正成乾故王假之尙大也）**疏**（乾爲君故爲王假至也釋詁文四上至五動正成乾乾爲王故曰王假之尙與上通故彖曰尙大也）**勿憂宜日中**（虞翻曰五動之正則四變成離離日中當五在坎中坎爲憂故勿憂宜日中體兩離象照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息　干寶曰豐坎宮陰世在五以其宜中而憂其昃也坎爲夜離爲晝以離變坎至于天位日之中象也殷水德坎象晝敗而離居之周伐殷居王位之象也聖人德大而心小旣居天位而戒懼不怠勿憂者勸勉之言也猶詩曰上帝臨女无貳爾心言周德當天人之心宜居王位故宜日中）**疏**（虞注　五四失位五動得正則四變成離五互離故謂離日中爲當五也又離南方午位故曰日中昭五年左傳天有十日故有十時而以日中當王此王之所以宜日中也互在兩坎之中又豐本坎宮五世卦坎加憂爲憂所以勿憂者以離日當五也體互兩離象故象曰宜照天下也日

（中以下多說文系初故明消息干注豐坎宮陰卦五變故世在五也至五世將游魂五上中故以其宜中而憂其昃也坎月爲夜子也離日爲晝午也坎陽在五爲天位以離變坎五位五離故云至于天位日中之象也殷以水德王坎爲水故坎象也晝當作紂二敗而離日居之武王伐殷居王位之象也聖人德大謂豐亨心小謂坎憂故既居天位而戒懼不怠也憂者聖人之小心勿憂者占人之勸勉也上帝臨女勿貳爾心詩大明文言周有應天順人之德宜居九五王位故曰宜日中也）彖曰豐大也明以動故豐（崔憬曰離下震上明以動之象明則見微動則成務故能大矣）疏（離在下爲明震在上爲動明以動之象也離明則見萬物之微震動則成天下之務豐所以能大也　案四陽失位動則五成離爲明陽爲大陽動故上假是以大也）王假之尚大也（姚信曰四體震王假大也四上之五得其盛位謂之大）疏（四體震帝出乎震故爲王假大也釋詁文四不正之五得正五爲王位故得其盛位謂之大　案尚上也大陽也五本尊位四陽上之故曰王假之尚大也）勿憂宜日中（九家易曰震帝而上故勿憂也日者君中者五君宜居五也謂陰處五日中之位當傾昃矣）疏（四失位當變動而上五故勿憂也日者君象中

者五位謂離日當居五位今陰處五爻當日中之位宜有傾昃之憂若四陽升五得位得中故勿憂宜日中也）宜照天下也（虞翻曰五動成乾乾爲天四動成兩離重明麗正故宜照天下謂化成天下也）疏（五陽自動成乾乾爲天四動成兩離離爲日即離彖重明以麗乎正也宜照天下即離彖化成天下也六爻皆正成既濟定故化成天下也）日中則昃（荀爽曰豐者至盛故日中下居四日昃之象也）疏（豐者至盛之象故日日中離下居四故日日昃也　案四五正重離故爲日中上變成家人離變巽巽入也日入故昃也）月盈則食（虞翻曰月之行生震見兌盈于乾甲五動成乾故月盈四變體噬嗑食故則食此豐其屋蔀其家也）疏（坎爲月月之行三日生于震庚七日見于兌丁十五日盈于乾甲五動成乾故月盈也上已變四復變體噬嗑食象故食唐傅仁均三大三小厤日食常在朔月食常在望故月盈乾甲則食上變成家人故上六曰豐其屋蔀其家也）天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎（虞翻曰五息成乾爲盈四消入坤爲虛故天地盈虛也變之既濟四時象具乾爲神人坤爲鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能與時消息）疏（陽息五成乾乾爲甲

爲盈陰消四入坤坤陰爲虛故曰天地盈虛豐震春兌秋既濟坎冬離夏故豐之既濟四時象具陽之信爲神得陽以生爲人故乾爲神人陰之詘爲鬼故坤爲鬼人謂三乾由上之三爲神鬼謂上坤變之巽皆與時消息者也人謀鬼謀百姓與能繫下文義詳彼注史記歷書皇帝考定星歷建立五行起消息皇侃注乾者陽生爲息坤者陰死爲消故以乾盈坤虛爲消息與時消息謂十二月消息也）象曰雷電皆至豐（荀爽曰豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也）疏（雷電陽威之大故皆至爲豐五爲豐主以陰據不正奪陽之位震爲行故行以豐折獄致刑所以討除不正之陰也）君子以折獄致刑（虞翻曰君子謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四入大過死象故以折獄致刑兌折爲刑貴三得正故无敢折獄也）疏（君子謂三陽也卦自噬嗑來四失正互坎繫在坎獄中上來之三自二至四體大過是折四入大過棺椁死象故以折獄致刑兌爲毀折又秋金殺象故爲刑噬嗑四不正故利用獄貴三三得正故无敢折獄二卦皆中互坎獄一得正一不得正豐則三四皆陽兌成坎毀以兌刑折坎獄故以折獄致刑也）初九遇其妃主（虞翻曰妃嬪謂四也四失位在震爲主五動體姤遇故遇其妃主也）疏（

鄭注嘉耦曰妃初應四故妃嬪謂四也以九居四爲失位震長子主器故在震爲主五動爲陽四不變二至五體姤姤者遇也以初遇四故遇其妃主也）雖旬无咎往有尚（虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十四上之五成離離爲日）疏（四失位當變成坤下應初陽坤癸數十變則上之五成離日說文十日爲旬坤數十離爲日故稱旬荀本旬作均地官均人豐年則公旬用三日爲鄭注旬均也易坤爲均今書亦有作旬者是坤亦爲旬也先言假遇其妃主是四先動以初爲夷主嫌不免咎故曰雖旬无咎　案遇者不期而會四變坤爲十日十數之窮也四變應初初往遇之故雖窮无咎自內曰往无咎故往有尚也又鄭氏云初脩禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎義亦可通愚案震納庚離納己自庚至己適得十日故稱旬）象曰雖旬无咎過旬災也（虞翻曰體大過故過旬災四上之五坎爲災也）疏（二至四體大過大過死象故過旬災也四上之五成坎坎多眚爲災四不應初則坎爲災矣　案自離初己至震四庚過庚復己爲離之四當有焚棄之災故曰過旬災也）六二豐其蔀日中見斗往得疑疾（虞翻曰日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也二利四之五故豐其蔀噬嗑離爲見象在上爲

（日中艮爲斗斗七星也噬嗑艮爲星爲止坎爲北中巽爲高舞星止于中而舞者北斗之象也離上之三隱坎雲下故日中見斗四往之五得正成坎坎爲疑疾故往得疑疾也疏體離爲日故日蔽雲中稱蔀馬氏云蔀小也鄭氏云蔀小席薛氏亦同上爻虞注云豐大蔀小在五則大爲豐在四則小爲蔀故蔀謂四也二利四之五已得正應豐其蔀者欲去四之蔽也卦自噬嗑來噬嗑體離相見乎離故爲見噬嗑離在上體故爲日中艮爲物之所成終而成始也斗建四時故艮爲斗又說卦艮爲狗大戴禮易本命斗主狗故曰艮爲斗也春秋運斗樞第一至第四爲魁第五至第七爲杓合爲斗居陰播陽故稱北斗合魁與杓故斗七星也噬嗑互艮爲石僖十六年左傳隕石于宋五隕星也在地爲石在天爲星故艮爲星艮又爲止坎正北方之卦也故爲北中巽爲高說卦文又行入風故爲舞星止于天中隨入風而舞者北斗之象也噬嗑上之三是離日陷于坎雲之下故日中見斗四噬嗑互艮離日隱而艮星見故見斗謂四也豐四往之五得正成坎坎心爲疑坎病爲疾故爲疑疾日中无見斗之理故曰往得疑疾也）有孚發若吉（虞翻曰坎爲孚四發之五成坎孚動而得位故有孚發若吉也疏坎有孚故爲孚說卦發揮于剛柔而生爻虞彼注謂發爲動四體震震動也故動之五成坎爲孚又五陽自動亦成坎五動得正故有孚發若吉也書堯典孔傳訓若爲順謂二應五順之也）象曰有孚發若信以發志也（虞翻曰四發之五坎爲志也九家易曰信著于五然後乃可發其順志疏虞注四四動之五成坎坎心爲志又坎孚爲志故信且發志也九家注四動成坎故信著于五坎爲志信著故可發其順志也）九三豐其沛日中見沬（虞翻曰日在雲下稱沛沛不明也沬小星也噬嗑離爲日艮爲沬故日中見沬上之三日入坎雲下故見沬也九家易曰大暗謂之沛沬斗杓後小星也疏虞注孟子曰天油然作雲沛然下雨上坎爲雲下坎爲雨故日在雲下亦稱沛謂四也雨雲蒙翳故沛不明也沬他本多作昧子夏馬融皆云星之小者薛氏云昧輔星也星經曰北斗七星輔一星在大微北北斗第六星旁陸希聲云沬者斗臬謂斗之輔星斗以象大臣臬以象家臣故曰沬小星也噬嗑離日在上爲日中艮爲星爲小沬小星故爲沬以離互艮故日中見沬三本離日故見艮爲沬二陰見之則爲斗皆謂四也離上之三入坎故日入坎雲下內體離爲見故見沬也三利四之陰故象與二同九家注姚信云沛滂沛也漢書五行志沛然自大故云大暗謂之沛輔星在北斗第六星闓陽旁五至七爲杓六在杓中故云沬斗杓

九百四十六字

後小星也愚案二三皆爲四所蔽二遠于四三近于四故沛之蔽明甚于蔀見沬之暗甚于見斗也）折其右肱无咎（虞翻曰兌爲折爲右噬嗑艮爲肱上來之三折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎也疏兌爲毀折故爲折震東兌西故兌爲右噬嗑互艮手故爲肱上來之三成豐折艮手入兌故曰折其右肱日隱有咎上之三得正故无咎案上六極暗不可大事三折其右肱示不可用故得无咎）象曰豐其沛不可大事也（虞翻曰利四之陰故不可大事疏三利四之陰陰爲小故不可大事也）折其右肱終不可用也（虞翻曰四死大過故終不可用疏二至五體大過死象四不變死大過中故終不可用也愚案三雖得正爲四所蔽不能應上上陰爲小故不可大事三肱已折上失所應上爲終故終不可用）九四豐其蔀（虞翻曰蔀蔽也噬嗑離日之坎雲中故豐其蔀象曰位不當也疏蔀蔽也者鄭陸希聲云蔀茂盛周匝之義也四在噬嗑爲坎上之三爲離日之坎雲中四蔽三故曰豐其蔀四失正故象曰位不當也）日中見斗（虞翻曰噬嗑日在上爲中上之三爲巽巽爲入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗象曰幽不明是其義也疏噬嗑離在上體故爲日中上之三互巽爲入四本互坎爲雲日入坎雲下有幽伏不明之象故日中見斗而象特明其義也二與四同功故兩爻辭亦相類）遇其夷主吉（虞翻曰震爲主四行之正成明夷則三體震爲夷主故遇其夷主吉也案四處上卦之下以陽居陰履非其位而比于五故曰遇也夷者傷也主者五也謂四不期相遇而能上行傷五則吉故曰遇其夷主吉行也疏虞注震主器故爲主又爲行四行變正成明夷則三互震故三體震爲夷主而爲遇其夷主也變得正故吉案四以陽居陰失其正位而近比于五故曰遇也夷者傷也序卦文五爲卦主故云主者五也隱八年穀梁傳不期而會曰遇謂四與五不期相遇而能上行傷五使五退居四四進居五成既濟定則吉故曰遇其夷主吉行也愚案四與初應四變正體明夷明夷初九曰主人有言故曰夷主變正應陽故吉初遇妃主亦以四變應初也）象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也（虞翻曰離上變入坎雲下故幽不明坎幽也疏四失正故不當噬嗑上之三離日變入坎雲中故幽不明坎以一陽陷于二陰故稱幽也）遇其夷主吉行也（虞翻曰動體明夷震爲行故曰吉行疏四震爲動

八百四十三字

（體變明夷震足爲行故吉行也）六五來章有慶譽吉（虞翻曰在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶也譽謂二二多譽五發得正則來應二故來章有慶譽吉也）疏（在內稱來五陽在內也姤品物咸章荀氏云章明也書泰誓曰天有顯道孔傳言天有明道是顯亦明也章與顯皆訓明故云章顯也陽故爲顯也陽爲慶五陽動出故有慶也五與二應故譽謂二二多譽繫下文五動得正來應于二故來章有慶譽吉也）象曰六五之吉有慶也（虞翻曰動而成乾乾爲慶）疏（五動互體成乾乾陽爲慶故有慶也）上六豐其屋蔀其家（虞翻曰豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋謂四五已變上動成家人大屋見則家人壞故蔀其家與泰二同義故象曰天降祥明以大壯爲屋象故也）疏（序卦曰豐者大也故云豐大鄭氏云蔀小席也故云蔀小三至上體大壯大壯宮室象故稱屋在豐家故稱豐其屋四五失正易位上動則成家人大壯屋見則家人象壞故曰蔀其家泰二終變成坎爻辭曰包荒荒大川也謂陽息二包坎體也豐上六終變成家人今體大壯故豐其屋蔀其家與泰二同義大壯乾爲天震動爲祥故象曰天際祥明以大壯爲屋象故也）闚其戶闃其无人三

歲不覿凶（虞翻曰謂從外闚三應闃空也四動時坤爲闔戶闔故闚其戶坤爲空虛三隱伏坎中故闃其无人象曰自藏也四五易位噬嗑離目爲闚闚人者言皆不見坎爲三歲坤冥在上離象不見故三歲不覿凶　干寶曰在豐之家居乾之位乾爲屋宇故曰豐其屋此蓋託紂之侈造爲璿室玉臺也蔀其家者以託紂多傾國之女也社稷既亾宮室虛曠故曰闚其戶闃其无人貌也三者天地人之數也凡國于天地有與亾焉故王者之亾其家也必天示其祥地出其妖人反其常非斯三者亦弗之亾也故曰三歲不覿凶然則璿室之成三年而後亾國矣　案上應于三三互離巽爲戶離爲目目而近戶闚之象也既屋豐家蔀若闚其戶闃寂无人震木數三故三歲致凶于災）疏（虞注上與三應故從外闚三應說文闃靜也玉篇靜無人也无人故訓空也四動外體坤闔戶謂之坤故爲闔也戶闔故闚其戶陽實陰虛坤陰故爲空虛坎爲隱伏三在噬嗑坎下故三隱伏坎中伏故闃其无人象曰自藏言三不應上也四五易位非噬嗑此有錯誤當云四五易位離目爲覿今无人故不見也坎上曰三歲不得故坎爲三歲坤晦爲冥詳見冥豫上體坤故坤冥在上坤成離毀故離象不見而曰三歲不覿凶也　干注六居豐上故在豐之家震上六庚戌戌爲乾位故居乾之位艮爲門闕取乾上一陽也故乾爲屋宇在豐之上故曰豐其屋竹書紀年商王辛作瓊室立玉門故謂豐其屋蓋託紂之侈造爲璿室玉臺也晉語殷辛伐有蘇有蘇氏以妲己女焉妲己有寵故謂蔀其家者以託紂多傾國之女也史記武王伐紂紂兵皆崩畔紂紂走反入登鹿臺蒙衣其珠玉自燔于火而死故以社稷既亾宮室虛曠爲闚其戶闃其无人也馬氏鄭氏皆云闃无人貌天地人爲三才故三者天地人之數也國之興亾與天地相感召故王者亾家必天示祥地出妖人反常爲非三者具亦弗亾故曰三歲不覿凶據通鑑紂作瓊室玉門在甲寅八祀紂之亾也在己卯三十三祀茲云璿室之成三年而後亾國蓋因經三歲不覿而爲之辭未可以爲實據　案上應三三互離巽陰爻爲戶離目近戶闚象也屋豐家蔀日无所見若闚地戶闃寂无人上繫天三木數也變震爲木故三歲致凶于災）象曰豐其屋天際祥也（孟喜曰天降下惡祥也）疏（昭十八年左傳鄭之未災也里析曰將有大祥漢書五行志妖孼自外來謂之祥是祥亦惡徵也際猶降也故曰天降下惡祥也）闚其戶闃其无人自藏也（虞翻曰謂三隱伏坎中故自藏者也）疏（豐自噬嗑來三與上應三在噬嗑坎下坎爲隱伏故以三隱伏坎中爲自藏言不與上應也）

序卦曰窮大者必失其居故受之以旅（崔憬曰諺云作者不居況窮大甚而能久處乎故必獲罪去邦羈旅于外矣）疏（諺語本北史斛律金傳引之以明窮大夫居之意作者即鄘風作于楚宮之作言作者且不得居況窮大夫甚而能久處此乎窮大必獲罪失居必去邦故受以旅而羈于外矣　愚案豐者大也至上則窮乎大矣豐屋蔀家闚戶无人失居之象也故窮大者必失其居豐上反下成旅旅內艮爲居外離爲麗失乎內即麗乎外旅所以次豐也）

䷷（艮下離上）旅小亨旅貞吉（虞翻曰賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義小謂柔得貴位而順剛麗乎大明故旅小亨旅貞吉再言旅者謂四凶惡進退无恆無所容處故再言旅惡而愍之）疏（此賁初之四成旅也亦即否三之五不從三陰三陽之例者以艮離易位非乾坤往來也猶豐不自泰來而自噬嗑故與噬嗑之豐同義陽大陰小五陰柔也故小謂柔五得貴位而順上剛五體離離麗也乾爲大明離麗乾中得正故麗乎大明以坤柔通乾五得正而亨故曰小亨旅唯二三兩爻得正二中而得正是貞吉謂二言是爲旅之貞吉而已再言旅者因在離爲焚棄

（惡人故謂四凶惡四互巽爲進退在乾四爲進退无恆故无所容處而爲旅也再言旅惡而懸之者惡其无恆懸其无容也）

彖曰旅小亨（姚信曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅　荀爽曰謂陰升居五與陽通者也　疏　姚注　三陰三陽之卦自否來二五易位五本乾之三仍乾是去本體而客他所故獨取象客旅　荀注　否三陰爲小升居于五五陽降居于二陰與陽通故亨　愚案震主器震陽在內爲主故艮陽在外爲旅離者麗也陽在外而得所麗故其卦爲旅也否象不通三陰爲小上通于五故小亨也）柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也（蜀才曰否三升五柔得中于外上順于剛九五降三降不失正止而麗乎明所以小亨旅貞吉也　疏　否三陰升五五爲中是柔得中于外卦以陰承陽是上順于九剛九五降居于三仍不失正艮爲止離爲麗又爲順故止而麗乎明麗明故小亨止而不失其正故旅貞吉也）旅之時義大矣哉（虞翻曰以離日麗天縣象著明莫大日月故義大也　王弼曰旅者物失其所居之時也物失所居則咸願有附豈非智者有爲之時故曰旅之時義大矣哉　疏　虞注　繫上曰縣象著明莫大乎日月離日麗天順莫大焉故義大也賁震春坎冬旅兌秋離夏故曰時義大也　王注　孔疏此歎美寄旅之時皆失其所居若能與物爲附使旅者獲安非小才可濟惟大智能然故曰旅之時義大矣哉）象曰山上有火旅（侯果曰火在山上勢非長久旅之象也　疏　孔疏火在山上逐草而行勢不久留故爲旅象　案山上有火陽寄于地旅之象也火焚萬物故取于明慎用獄）君子以明慎用刑而不留獄（虞翻曰君子謂三離爲明艮爲慎兌爲刑坎爲獄賁初之四獄象不見故以明慎用刑而不留獄與豐折獄同義者也　疏　艮三即乾三乾九三稱君子故君子謂三離爲明艮陽小爲慎兌西方金爲刑殺九家易坎爲律爲叢棘爲桎梏故爲獄賁三互坎初之四旅成賁滅故獄象不見互兌爲折獄折則不留故以明慎用刑而不留獄也噬嗑亦以豐止之三爲折獄故云同義）初六旅瑣瑣斯其所取災（陸績曰瑣瑣小也艮爲小石故曰旅瑣瑣也履非其正應離之始離爲火艮爲山以應火災焚自取也故曰斯其所取災也　疏　瑣瑣小也釋言文艮爲小石說卦文小故旅瑣瑣也初失位故履非其正應四爲離初離火在上四性凶惡不正艮初應之取離四焚如之災故曰斯其所取災也）象

曰旅瑣瑣志窮災也（虞翻曰瑣瑣最蔽之貌也失位遠應之正介坎坎爲災眚艮手爲取謂三動應坎坎爲志坤稱窮故曰志窮災也　疏　馬氏云瑣瑣疲弊貌故云瑣瑣最蔽之貌蔽當從馬作弊是也初失位遠應四與四易位變而得正介乎坎上坎爲多眚故爲災眚又言三動則四在坎中艮手在初往應于四爲取災雜卦曰親寡旅也言不應也坎心爲志三已變坤終爲窮故曰志窮災也）六二旅即次懷其資得僮僕貞（九家易曰即就次舍資財也以陰居二即就其舍故旅即次承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得僮僕處和得位正居是故曰得僮僕貞矣　疏　說文即一曰就也故云即就天官宮正以時比宮中之官府次舍之數眾又宮伯授八次八舍之職事故云次舍大雅板喪亂蔑資毛傳資財也二以陰居陰爲即就其舍故曰旅即次上承三陽陽實爲有實故曰懷其資又互巽爲近市利三倍懷資之象也初曰瑣瑣細小卑賤之稱故云初者卑賤二得履初故曰得其僮僕即次旅所安財貨旅所資僮僕旅所役二柔爲處和在二爲得位得正爲正居故曰得僮僕貞矣）象曰得僮僕貞終无尤也（虞翻曰艮爲僮僕得正承三故得僮僕貞而終无尤也　案六二履正體艮艮爲閽寺僮僕貞之象也　疏　虞注　艮少男故爲僮僕謂三也二得正上承三三亦得貞故得僮僕貞賁坎爲尤初之四坎象毀故无尤也　案　六二得位爲履正體在艮艮爲閽寺說卦文得正故有僮僕貞之象也）九三旅焚其次喪其僮僕貞厲（虞翻曰離爲火艮爲僮僕三動艮壞故焚其次坤爲喪三動艮滅入坤故喪其僮僕動而失正故貞厲矣　疏　應離爲火體艮爲僮僕三欲應上故動動則艮體壞艮舍爲次故焚其次卦唯二三得正故皆言次坤喪于乙爲喪三動艮僮滅而入坤喪故喪其僮僕正不當動動而失正故貞厲矣）象曰旅焚其次亦以傷矣（虞翻曰三動體剝故傷也　疏　三動初至四體剝剝有傷害象故曰亦以傷矣）以旅與下其義喪也（虞翻曰三變成坤坤爲下爲喪故其義喪也　疏　三變成坤坤爲下故曰以旅與下坤又爲喪故曰其義喪也）九四旅于處得其資斧我心不快（虞翻曰巽爲處四焚棄惡人失位遠應故旅于處言无所從也離爲資斧故得其資斧三動四坎爲心其位未正故我心不快也　疏　四互體巽巽爲入爲伏故爲處四在離爲焚棄惡人已失位遠應于初故旅于處言若寄

（處于人家者然故云无所從也離爲戈兵故爲資斧陸氏釋文出資斧云子夏傳及衆家並作齊斧漢書王莽傳引巽爻之文曰喪其齊斧應劭云齊利也張軌云齊斧蓋黃鉞斧也得其齊斧謂得利斧也三已動四在坎中爲心病四失位不正故我心不快也）

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也（王弼曰斧所以斫除荊棘以安其舍者也雖處上體之下不先于物然而不得其位不獲平坦之地者也客子所處不得其次而得其資斧之地故其心不快也案九四失位而居艮上艮爲山山非平坦之地也四體兌巽巽爲木兌爲金木貫于金卽資斧斫除荊棘之象者也【疏】王注斧爲斫除荊棘以安其舍之用四處上體之下不先于物爲旅于處然不得其正位不獲平坦之地以用其斧猶客于所處不得其次舍而但得資斧之地所以其心不快也客子當從注疏本作客于爲是案資斧九四以陽處陰是失位而居艮山之上山非平坦之地當用資斧以除荊棘四互兌巽以巽木貫于兌金斧象也故有斫除荊棘之用）

六五射雉一矢亡（虞翻曰三變坎爲弓離爲矢故射雉五變體乾矢動雉飛雉象不見故一矢亡矣【疏】三變五互坎弓輪爲弓體離戈兵爲矢以坎弓離矢而射離雉故曰射雉五變體成乾象離矢動而雉飛則乾成離毀雉象不見故一矢亡矣）終以譽命（虞翻曰譽謂二巽爲命五終變成乾則二來應己故終以譽命【疏】二多譽故譽謂二二互巽申命爲命五失位終變成乾則二陰應己故終以譽命案五有中和文明之德象出離執贄執雉相見之士也變乾得正則矢亡雉得應二上逮矣譽謂聲譽命謂爵命卦惟二五柔順得中故二貞吉而五譽命也）

象曰終以譽命上逮也（虞翻曰逮及也謂二上及也干寶曰離爲雉爲矢巽爲木爲進退艮爲手兌爲決有木在手進退其體矢決于外射之象也一陰升乾故曰一矢履非其位下又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也一矢亡者喻有損而小也此託祿父爲王者後雖小叛擾終逮安周室故曰終以譽命矣【疏】虞注逮及也說文文謂二命上及五也干注體離爲雉又戈兵爲矢互巽爲木有笴象又爲進退有張弓象內艮爲手互兌爲決快開也鄭射禮祖決遂詩車攻決拾既佽是也巽木在內艮爲手而巽進退之故離矢兌決于外體有射象爲離六五一陰入乾中是一陰升乾故曰一矢六在五爲履非其位六在下二又无正應雖射亦失故一矢亡也喻雖有損而所失小也史記殷世家武王封紂子武庚祿父管叔蔡叔乃與武庚作亂周公以成王命與師伐殷殺武庚是祿父爲商王之後小有叛擾終逮安周室故曰終以譽命矣）

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷（虞翻曰離爲鳥爲火巽爲木爲高四失位變震爲筐巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震爲笑震在前故先笑應在巽巽爲號咷巽象在後故後號咷【疏】離爲雉又南方朱雀故爲鳥又爲火四互巽爲木爲高四陽失位變正三互震爲筐說見歸妹上六巽木高而震筐在上有巢象焉此卽賁時也旅成賁毀巢象不見且離火出于巽木之上故曰鳥焚其巢震聲爲笑賁震在前故先笑應在三三互巽申命爲號旅巽在後故後號咷震雷巽風同聲相應震陽故爲喜笑巽陰故爲號咷也）喪牛于易凶（虞翻曰謂三動時坤爲牛五動成乾乾爲易上失三五動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動成遯六二執之用黃牛之革則旅家所喪牛也【疏】三動應上變坤爲牛五動應二互體成乾乾以易知故爲易上不應三故失三五動正應二二在坤爲喪三不動則坤牛毀五動則三乾易成故喪牛于易上失正位三陽无應故凶也五動應二成遯遯六二執之用黃牛之革遯二執三三艮成坤毀與上不應牛喪于三故云旅家所喪牛也）

象曰以旅在上其義焚也（虞翻曰離火焚巢故其義焚也【疏】巽木互于離火九處其上失位宜焚馬氏云義宜也言其焚宜也釋文云一本作宜其焚也卽義焚之謂也）喪牛之凶終莫之聞也（虞翻曰坎耳入兌故終莫之聞侯果曰離爲鳥爲火巽爲木爲風鳥居木上巢之象也旅而贍資物之所惡也喪牛甚易求之也難雖有智者莫之吉也【疏】虞注上應三三在賁爲坎耳初之四則坎耳入兌兌爲毀折故終莫之聞侯注以離鳥居巽木巢之象也以巽風入離火焚巢之象也旅而多資物之所惡故喪之甚易求之則難雖有智者莫之能及吉當作及卽終莫之聞也）

序卦曰旅无所容故受之以巽巽者入也（崔憬曰旅寄于外而无所容則必入矣故曰旅无所容受之以巽【疏】羈旅親寡宜无所容唯巽順而後有所入也故旅次以巽）

䷸（巽下巽上）巽小亨利有攸往利見大人（虞翻曰遯二之四柔得位而順五剛故小亨也大人謂五離目爲見二失位利正往應五故利有攸往利見大人矣【疏】從四陽二陰之例巽自遯來故云遯二之四四柔得位而上順五剛四陰爲小故小亨也乾五爲大人故大人謂五互離目爲見二陽失位利變之

正自內曰往往應五故利有攸往往必歷離離爲見故利見大人矣 象曰重巽以申命（陸績曰巽爲命令重命令者欲丁寍也）疏 乾道變化各正性命謂陽爲乾性陰爲坤命巽坤元故爲命又震巽同聲相應陰宣陽命故巽爲命令書堯典申命羲叔孔傳申重也重故申重中者丁寍之意後漢書郎顗傳丁寍再三留神于此彼此相屬之謂也 剛巽乎中正而志行（陸績曰二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正也皆據陰故志行也　虞翻曰剛中正謂五也二失位動成坎坎爲志終變成震震爲行也）疏 陸注　二雖不正得中五得中得正內外兩巽巽者入也剛入乎二五故曰剛巽乎中正也初四皆陰二五據之故志行也　虞注　五陽得中得正故剛中正謂五也二失位當變應五故動成坎體坎心爲志其究爲躁卦故終變成震震足爲行故志行也 柔皆順乎剛 是以小亨（陸績曰陰爲卦主故小亨）疏 乾體而坤陰入之爲巽故陰爲卦主陽大陰小故小亨 利有攸往利見大人（案其義已見彖辭）疏 虞義已詳不再釋 象曰隨風巽君子以申命行事（虞翻曰君子謂遯乾也巽爲命重象故申命變至三坤爲事震爲行故行事也　荀爽曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百端令行爲上貴其必從故曰行事也）疏 虞注　風者天之號令隨從也風從地所以散布陰氣也以巽隨巽重故稱隨巽陰卦故知君子謂遯乾也巽爲命令重巽故申命初已變二至三互四成坤坤發事業爲事初陽震足爲行故行事也　荀注　巽風爲號令畢命曰樹之風聲是也重巽相隨故曰申命法教有百端以令行爲上令出惟行弗惟反故貴其必從而曰行事也 初六進退利武人之貞（虞翻曰巽爲進退乾爲武人初失位利之正爲乾故利武人之貞矣）疏 陽由震而入伏于巽爲退由巽而反于震爲進故巽爲進退皆在于初故初稱進退其在爻則二退初進亦是也楚語曰天事武韋注乾稱剛健故武乾爲人爲武故爲武人初陰失位利變之正成乾故利武人之貞矣蓋巽初陰柔故進退不果變乾則健而正也案巽在卦氣內卦主七月外卦主八月初在卦內七月也禮記月令立秋之日賞軍帥武人于朝故曰利武人之貞 象曰進退志疑也（荀爽曰風性動進退欲承五爲二所據故志以疑也）疏 風性之動其行无常進退之象欲上承五近爲二據故志疑也案坎爲疑爲志上應伏坎故志疑也 利武人之貞志治也（虞翻曰動而成乾乾爲大明故志治乾元用九天下治是其義也）疏 初動成乾乾有大明之象故曰志治乾文言曰乾元用九天下治也卽志治之義震巽陰陽出入故象乾坤愚案進退之義取震巽一陽出入巽究爲躁卦與震旁通初欲變陽應四四伏坎爲志爲疑伏坎不應初變故志疑也初動成乾利于得正四坎出則全體皆乾故有取于乾元用九而志在天下治也

九二巽在牀下（宋衷曰巽爲木二陽在上初陰在下牀之象也二无應于上退而據初心在于下故曰巽在牀下也　荀爽曰牀下以喻近也二者軍帥三者號令故言牀下以明將之所專不過軍中事也）疏 宋注　體巽爲木又爲股二陽覆上而橫列牀之幹也一陰承上而對峙牀之足也故有牀象二失位无應于五退據初陰初爲下二動之初故心在于下而曰巽在牀下也四爻虞注所謂欲二之初是也　荀注　牀下至近之地故以喻近也師以九二陽爻爲主爻辭曰在師中吉故云二者軍帥至三成巽故云三者號令言牀下者明將專軍中之事令不及遠也 用史巫紛若吉无咎（荀爽曰史以書勳巫以告廟紛變若順也謂二以陽應陽君所不臣軍帥之象征伐既畢書勳告廟當變而順五則吉故曰用史巫紛若吉无咎矣）疏 夏官司勳凡有功者銘書于王之大常祭于大烝司勳詔之大功司勳藏其貳其官則史四人故云史以書勳其實卜史祝史之類皆是世本巫咸始作巫周禮春官司巫掌羣巫之政令又有男巫女巫卽楚語所謂在男曰覡在女曰巫是也神明降之故云巫以告廟紛訓變者說文變更也卽紛更之意也若順也堯典欽若昊天孔傳以爲敬順是也五君位二臣位二以陽應陽君所不臣將在外君命有所不受故曰軍帥之象若征伐既畢史書勳巫告廟當變剛爲柔上順五陽則吉故曰用史巫紛若吉无咎矣　案兌爲巫巽爲命令兌又爲書契史象也二入坤用之故用史巫失位有咎變而順五則吉且无咎 象曰紛若之吉得中也（荀爽曰謂二以處中和故能變）疏 二處中和變而得位故曰得中也　案巽在牀下謂一陰伏于二陽伏慝之象愚夫婦之所驚也于是乎用史巫紛以祈禳之所以吉而无咎者鬼神生于人心安其心而慝去矣用之得中雖史巫瑣屑之事亦中也

九三頻巽吝（虞翻曰頻頞也謂二已變三體坎艮坎爲憂艮爲鼻故頻巽无應在險故吝也）疏 復六三頻復虞彼注云頻蹙也孟子疾首蹙頞而相告莊子深矉蹙頞頞言頻蹙故曰頻頞也玉篇頞鼻莖也二變應五三互坎成艮坎加憂爲憂艮山澤通氣以虛受澤故爲鼻憂見于鼻故有頻巽之象上无正應坎爲在險故吝也 象曰

頻巽之吝志窮也（荀爽曰乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮也）疏（以三陽乘二不正之陽非所據而據故无據上爲四陰所乘三之號令不行二動二陰坎中故志窮也在坎爲志不變爲窮上爻貞凶謂此也）

六四悔亡田獲三品（虞翻曰田謂二也地中稱田初失位无應悔也欲二之初已得應之故悔亡二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮爲手故稱獲謂艮爲狼坎爲豕艮二之初離爲雉故獲三品矣　翟元曰田獲三品下三爻也謂初巽爲雞二兌爲羊三離爲雉也　案穀梁傳曰春獵曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩田獵三品一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖注云上殺中心乾之爲豆實　次殺中髀骼以供賓客下殺中腹充君之庖廚尊神敬客之義也）疏（虞注　二位在田故田謂二也二于三才爲地道田在地上故地中稱田與乾九二見龍在田同義又離爲罔罟互離有田象下與初應初陰失位四无正應故悔四欲二動之初已得正應故悔亡二動成陰得正處下之中上應五陽五多功繫下文近承五故象曰有功二動初在艮爲手以手取物故稱獲艮黔喙之屬故爲狼二變互坎爲豕艮字衍巽二之初體離爲雉故獲三品矣　翟注　四應初初在下體故田獲三品謂下三爻初體巽爲雞一也二五三四兌爲羊二也三五四

五離爲雉三也　案　春獵曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩桓四年傳一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖穀梁本王制也注范甯注也注云上殺中心乾之爲豆實楊士勛釋曰何休云自左膘射之達于右腢中心死疾故乾而豆之以薦宗廟豆祭器名狀如鐙天子二十有六諸公十有六諸侯十有二卿上大夫八下大夫六士三也又云次殺中髀骼以供賓客釋曰何休云自左膘射之達于右髀達心死難故爲次殺毛傳云次殺者射右耳本次之今注云射髀骼則與彼異也髀骼者案儀禮髀骨膝以上者是也又云下殺中腹充君之庖廚尊神敬客之義也釋曰何休云自左膘射之達于右髃毛傳云左髀達于右髃爲下殺此云中腹同彼二說並无妨也）

象曰田獲三品有功也（王弼曰得位承五而依尊履正以斯行命必能獲彊暴遠不仁者也獲而有益莫若三品故曰有功也）疏（四得位即履正上承五即依尊以此行命故能獲彊暴而遠不仁譬諸田獵獲而有益莫若三品承五多功故有功也）

九五貞吉悔亡无不利无初有終（虞翻曰得位處中故貞吉悔亡无不利也震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終也）疏（九爲得位五爲處中得正故貞吉无應有悔得正故悔亡二變應五故无不利震雷巽風相薄无形故卦特變巽變之震說卦所謂巽究爲躁卦是也初二上皆失正初變及二以應五五亦使上終變應三終上成震得位故无初有終也）

先庚三日後庚三日吉（虞翻曰震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究爲蕃鮮白謂巽白巽究爲躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚于蠱彖巽五也）疏（震納庚故云震庚也巽之變震從初始初變成陽變至二成陰爲離變至三成陽爲震震主庚故言庚離爲日故言日震三爻在前者對後震爲前故曰先庚三日前三爻皆變成益故請益時也四動成陽動至五成陰爲離動終于上成陽爲震前震已成外震在外故曰後庚三日巽初陰失正終變成震初終皆得正位故无初有終而獲吉也震其究爲蕃鮮蕃鮮者白也巽爲白謂巽白者究爲巽也巽究爲躁卦謂震也者震在上躁動也與蠱同義者巽五動成蠱蠱初變成乾乾納甲故乾成于甲而曰先甲三日後甲三日也巽終變成震震納庚故震成于庚而曰先庚三日後庚三日也乾陽爲始坤陰爲終故曰陰陽天地之始終舉甲于蠱彖舉庚於巽五以有陰陽始終之義也）

象曰九五之吉位正中也（虞翻曰居中得正故吉也）疏（五居中九得正中正故吉也）

上九巽在牀下（虞翻曰牀下謂初也窮上反下成震故巽在牀下象曰上窮也明當變窮上而復初者也　九家易曰上爲宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也）疏（虞注　二牀下謂初上牀下亦謂初也陽失位窮于上反下成震故曰巽在牀下象曰上窮言上窮則當變而復初也巽上復震猶否上復泰也　九家注　爻例上爲宗廟夏官司勳凡有功者祭于大烝司勳詔之大功司勳藏其貳賞地之政大祝大師宜于社造于祖故曰封賞出軍皆先告廟然後受行巽爲命故曰三軍之命將之所專與九二同義故亦曰巽在牀下也）

喪其齊斧貞凶（虞翻曰變至三時離毀入坤坤爲喪巽爲齊離爲斧故喪其齊斧三變失位故貞凶　荀爽曰軍罷師旋亦告于廟還斧于君故喪齊斧正如其故不執臣節則凶故曰喪其齊斧貞凶）疏（虞注　巽究爲震變至三時互離毀入變坤坤喪于乙爲喪齊乎巽爲齊離戈兵爲斧故喪其齊斧諸本皆作資斧漢書王莽傳引此爻曰喪其齊斧應劭曰齊利也亡其利斧言无以復斷斬也虞從古本故作齊也三變成震失乎正位故貞凶　荀注　古者飲至策

（動皆在于廟賜弓矢斧鉞然後得專征伐故出則授斧入則還斧還斧于君故喪齊斧已喪齊斧若正如其故是不執臣節則凶矣故曰喪其齊斧貞凶　愚案九二巽在牀下雖失正然得中變而應五故吉上位爲廟史巫所以告廟應五承上故用史巫變順爲吉也上九巽在牀下既失正又過卑三變應上亦凶三離齊斧變坤爲喪失其齊斧故喪齊斧變正亦凶也）

象曰巽在牀下上窮也（虞翻曰陽窮上反下故曰上窮也）疏（陽窮巽上反于震下故曰上窮也）喪其齊斧正乎凶也（虞翻曰上應于三三動失正故曰正乎凶也）疏（上與三應三陽得正動而應上失乎正位故曰正乎凶也）

序卦曰入而後說之故受之以兌兌者說也（崔憬曰巽以申命行事入于刑者也入刑而後說之所謂人忘其勞死也）疏（申命行事莫大乎政刑巽者入也又兌爲刑故入于刑者也入刑而說即彖傳所謂忘勞忘死者也　按虞注云兌爲講習故學而時習之不亦說乎義尤精確詳見序卦傳茲不錄）

䷹（兌下兌上）兌亨利貞（虞翻曰大壯五之三也剛中而柔外二失正動應五承三故亨利貞也）疏（從四陽例宜三之五此云五之三變也剛中謂二五而柔外謂三上二失正位動而成陰遠應五近承三二承三則三正可知二正則四亦正故亨利貞也）

彖曰兌說也（虞翻曰兌口故說也）疏（兌爲口故爲說劉勰文心雕龍曰說者悅也兌爲口舌故言咨悅懌過說必偽故舜驚讒說是說悅同義故謂兌爲口說也）剛中而柔外說以利貞（虞翻曰剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞也）疏（二五皆剛故剛中三上皆柔故柔外三在二外上在五外也二三四不正利變之正故說以利貞）是以順乎天而應乎人（虞翻曰大壯乾爲天謂五也人謂三矣二變順五承三故順乎天應乎人坤爲順也）疏（大壯內乾爲天三上之五五于三才爲天位故天謂五也五下之三三爲人位故人謂三矣二正則乾三君子也二變正上順五近承三三動正故曰順乎天應乎人二四變互坤故爲順）說以先民民忘其勞（虞翻曰謂二四已變成屯坎爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民心喜說有順比象故忘其勞也）疏（二四失位變成屯體屯外坎勞卦爲勞內震春陽爲喜體兌爲說屯互坤眾爲民又坎亟心爲心坎二至上有比象比彖傳曰下順從也是民心喜說有順比之象故民忘其勞也）說以犯難民忘其死（虞翻曰體屯故難也三至上體大過死變成屯民說无疆故民忘其死坎心爲忘或以坤爲死也）疏（屯象傳曰剛柔始交而難生二四變故體屯爲難也三至上體大過棺椁死象變屯互坤坤曰應地无疆是民說无疆故忘其死也坎爲心故爲忘坤喪于乙死魄爲死故或以坤爲死也）說之大民勸矣哉（虞翻曰體比順象故勞而不怨震爲喜笑故人勸也）疏（屯二至上體比比彖傳曰下順從也故有順象順故勞而不怨震春陽爲喜笑故人勸也）

象曰麗澤兌君子以朋友講習（虞翻曰君子大壯乾也陽息見兌學以聚之問以辯之兌二陽同類爲朋伏艮爲友坎爲習震爲講兌兩口對故朋友講習也）疏（互離爲麗兌爲澤兌陰麗陽故曰麗澤兌君子大壯乾謂五也雜卦稱兌見陽息至二見兌乾九二見龍在田是也學以聚之問以辯之乾二文言文體在乾二故引之以明講習之事也體有二陽同類故爲朋兌與艮山澤通氣故伏艮爲友二四已變習坎爲習震聲爲講四亦伏坎震爲講習也兌上陰開兩口相對故象朋友講習）

初九和兌吉（虞翻曰得位四變應己故和兌吉矣）疏（初得正位上應于四四剛不和變而應己故和兌吉矣）象曰和兌之吉行未疑也（虞翻曰四變應初震爲行坎爲疑故行未疑）疏（四變應初互震足爲行坎心爲疑初行而後四之坎變而得正故行未疑也）

九二孚兌吉悔亾（虞翻曰孚謂五也四已變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兌吉悔亾矣）疏（孚謂五也者初令四變正五在坎中坎有孚稱孚二失正有悔動而得位上應于五故孚兌吉悔亾也）象曰孚兌之吉信志也（虞翻曰二變應五謂四已變坎爲志故信志也）疏（二變正應五謂四已應初變坎心爲志又坎孚爲信故信志也）

六三來兌凶（虞翻曰從大壯來失位故來兌凶矣）疏（兌三從大壯五來在五失位在三亦失位故來兌凶矣不言正者兌象陰說陽三无應故不變上變陽與三易位然後變也三不變而上能變者兌有伏艮艮兌之卦皆以上爲主也　案三曰來兌來上六也上曰引兌引六三也致彼曰來汲下曰引小人合則君危故凶三伏震足故有來象）象曰來兌之凶位不當也（案以陰居陽故位不當諂邪求悅所）

（以必凶）**疏**（以陰爻居陽位故曰不當兌本以陰說陽又失正位是諂邪求悅其凶必矣）

九四商兌未寧介疾有喜（虞翻曰巽爲近利市三倍故稱商兌變之坎水性流震爲行謂二已變體比象故未寧與比不寧方來同義也坎爲疾故介疾得位承五故有喜）**疏**（巽爲近利市三倍說卦文互巽近市故稱商兌四變正成坎坎水性流互震爲行二已變至上體比比卦辭曰不寧方來故未寧虞彼注云水性流動故不寧亦取坎象也坎心病爲疾介纖也變互艮爲小故曰介疾變得正位上承五陽陽爲喜纖小之疾勿藥有喜故有喜）

象曰九四之喜有慶也（虞翻曰陽爲慶謂五也）**疏**（陽爲喜陽亦爲慶承陽而有慶故慶謂五也）

九五孚于剝有厲（虞翻曰孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在坎未光有厲也）**疏**（坎爲孚孚謂五也者四已變也二四變五體剝象故曰孚于剝在坎伏離未光故有厲也　案兌爲夬夬極必剝兌六三以兌說而來上六以兌說而引若輕信二陰則剝之兆成矣故有厲）

象曰孚于剝位正當也（案以陽居尊位應二比四孚剝有厲位正當也）**疏**（以陽爻居尊位二四已變故應二比四孚剝有厲者二四變五位在剝故位正當也）

上六引兌（虞翻曰无應乘陽動而之巽爲繩艮爲手應在三三未之正故引兌也）**疏**（二无正應近乘五陽兌上極而下之巽爲繩二至五亦互巽爲繩伏艮爲手以手挽繩有引象焉上應在三三未之正上動與三易位乃各正故引兌也　案巽卦初四皆陰而吉兌卦二上皆陰而凶巽伏于內君子之道兌見于外小人之道也）

象曰上六引兌未光也（虞翻曰二四已變而體屯上三未爲離故未光也）**疏**（二四已變體屯象上應三屯成離毀離日爲光故未光）

序卦曰說而後散之故受之以渙渙者離也（崔憬曰人說忘其勞死而後可散之以征役離之以家邦故曰說而後散之故受之以渙渙者離也）**疏**（人說其上至忘勞死而後身可用故散以征役離其家邦皆所不惜蓋說而後散故說繼以渙而義取諸離也　愚案兌言乎見說見乎外故易散樂記曰樂必發于聲音形于動靜孟子曰樂斯二者樂則生矣生則惡可已也惡可已則不知手之舞之足之蹈之說而後散之義也又論語曰學而時習之不亦說乎是入而後說也有朋自遠方來不亦樂乎是說而後散也）

䷺（坎下巽上）渙亨（虞翻曰否四之二成坎巽天地交故亨也）**疏**（從三陽三陰之例卦自否來故曰否四之二以陽渙陰故成坎巽當否塞之時二之四得正以復散其否是天地交故通通故亨也　案渙散也鄭風溱與洧方渙渙兮鄭箋仲春之時冰已釋水則渙渙然否時天地不通閉塞成冬四渙其羣散乾冰爲坎水有冰釋之象故謂之渙也老子渙若冰將釋是也）

王假有廟（虞翻曰乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟王乃在中也）**疏**（否乾爲君故爲王假至也釋詁文否初至五體觀觀艮爲門闕又爲鬼門故爲宗廟四之二是乾王至觀艮故王假有廟在二故象曰王乃在中也）

利涉大川利貞（虞翻曰坎爲大川渙舟楫象故涉大川乘木有功二失正變應五故利貞也）**疏**（坎爲水故爲大川繫下舟楫之利蓋取諸渙渙有舟楫象故涉大川以巽木乘坎水故乘木有功二失位利變正應五故利貞也）

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同（盧氏曰此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也）**疏**（否乾九四剛也自外曰來在二爲居坤中來成坎水流而不窮又坎爲通

往來不窮謂之通通故不窮也六二自內上升于四以柔居四爲得位乎外上承五貴爲王故曰上同孔疏引先儒云剛來而不窮釋亨德柔得位乎外釋利貞是也）

王假有廟王乃在中也（荀爽曰謂陽來居二在坤之中爲立廟假大也言受命之王居五大位上體之中上享天帝下立宗廟也）**疏**（四陽來居于二在坤之中體象觀艮故爲立廟假大也釋詁文乾爲君故言受命之王五陽爲大故言居五大位荀意以陽在二爲立廟陽在五爲在中故曰上體之中上享天帝下立宗廟也）

利涉大川乘木有功也（虞翻曰巽爲木坎爲水故乘木有功也）**疏**（巽在上爲木坎在下爲水巽木下應坎二五多功故乘木有功謂聖人作舟楫取諸渙也）

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟（荀爽曰謂受命之王收集散民上享天帝下立宗廟也陰上至四承五爲享帝陽下至二爲立廟也離日上爲宗廟而謂天帝宗廟之神所配食者王者所奉故繼于上至于宗廟其實在地地者陰中之陽有似廟中之神　虞翻曰否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也）**疏**（荀注　風行水上陰散而陽聚故取渙象以立廟受命之

第27冊 續修四庫全書 7 易之卜

王謂否乾爲王也收集散民謂否坤爲民也上享天帝謂上下立宗廟謂二陰上至四承五亨上爲享帝陽下至二二體艮爲立廟也卦无離日疑有誤字上爲宗廟乾鑿度文上爻爲宗廟而謂天帝者孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝故云宗廟之神所配食也天帝王者所奉故繼于上二于三才爲地故至于宗廟其實在地坎二陽爻居于地上故云地者陰中之陽廟者陰象陽之信者爲神故陰中之陽有似廟中之神以上爲天帝二爲宗廟此又爻位變例也　虞注　乾爲君故爲王已消則爲先王否消卦也故否乾爲先王也虞萃象注云享享祀也祀祭也故享亦云祭也帝出乎震故震爲帝震主器爲祭艮門闕爲廟坤爲牛四之二成坎伏離離爲戈兵故殺大牲二應五故以享帝立廟二之初上之三變正成既濟二至五有噬嗑食象故云享帝立廟也蓋祭則鬼享之故以成既濟爲象也享于帝立廟謂立新廟也享于帝者告于南郊而諦之渙否泰之爻象嗣君正位繼體也

初六用拯馬壯吉

虞翻曰坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉悔亡之矣

疏 坎美脊故爲馬初陰失正已動至四體大壯故言壯拯子夏傳作抍拯也初應在四互艮爲手互坤爲用四拯于初初動得正故拯馬壯而吉也悔亡之矣四字蓋衍文否則虞氏本經有悔亡字也初不言渙者

拯之于早不至于渙也

象曰初六之吉順也

虞翻曰承二故順也

疏 二失正將變五坤初變正承之坤爲順故順也

九二渙奔其机悔亡

虞翻曰震爲奔坎爲棘爲矯輮震爲足輮棘有足艮肱據之憑机之象也渙宗廟中故設机二失位變得正故渙奔其机悔亡也

疏 互震足爲奔九家易說卦曰坎爲叢棘故爲棘坎爲矯輮震爲足皆說卦文矯輮棘下而有足机之象互艮手爲肱據之憑机之象也机與几通春官司几筵掌五几五席之名物皆廟中大朝覲大饗射所用二自四來爲王假有廟故設机二失位有悔變陰得正故渙奔其机悔亡也

象曰渙奔其机得願也

虞翻曰動而得位故得願也

疏 坎心爲願動而得乎正位故得願也

六三渙其躬无悔

荀爽曰體中曰躬謂渙三使承上爲志在外故无悔

疏 三在體中否坤形爲躬三與上應故謂三使承上上在外爲志在外故无悔　愚案二已變坤形爲躬故曰渙其躬失正宜悔與上易位得正故无悔

象曰渙其躬志在外也

王弼曰渙之爲義內險而外安者也散躬志外不固所守與剛合志故得无咎

疏 渙之爲義內坎水爲險外巽木乘舟爲安六三內不比二

爲散躬外應上九爲志外內不固所守外與上剛合志故得无悔而曰志在外也　愚案三在坎爲志志在與上易位各得其正故曰志在外也

六四渙其羣元吉

虞翻曰謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也

疏 二陽已變四互成坤物三稱羣故坤三爻稱羣四得正位上順承五故元吉也

渙有丘匪夷所思

虞翻曰位半艮山故稱丘匪非也夷謂震四應在初三變坎爲思故匪夷所思也　盧氏曰自二居四離其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也互體有艮艮爲山丘渙羣則光大有丘則非平易故有匪夷之思也

疏 虞注互艮爲山四位山半故稱丘揚子曰丘陵學山而不至于山故山半稱丘也匪非古今字唐韻夷平也震爲大塗故夷謂震四互震也四應在初初二三皆不正初二易位三亦變正坎爲思故匪夷所思謂有非夷之思也　盧注　自否二來居于四離其羣侶故曰渙其羣四得正位上承五尊故元吉呂氏春秋渙者賢也羣者眾也元者吉之始也渙其羣元吉者其左多賢也周語人三爲眾其左多賢者謂坤三爻也互三五爲艮四在艮山之半故稱丘自二渙羣雖有光大之象至四有丘則非平易之塗故曰匪夷之思　愚案否坤三陰爲羣自二之四則渙其羣矣之四得位則否散故元吉近互五成艮爲丘遠互二成震

爲夷二陽失正已之得位故離羣而居山丘震離夷匪所思也

象曰渙其羣元吉光大也

虞翻曰謂三已變成離故四光大也

疏 三不正已變四互離日爲光故光大

九五渙汗其大號

九家易曰謂五建二爲諸侯使下君國故宜布號令百姓被澤若汗之出身不還反也此本否卦體乾爲首來下處二成坎水汗之象也陽稱大故曰渙汗其大號也

疏 五與二應二互震爲侯故謂五建二爲諸侯否坤爲國故使下君國巽爲號令故宜布號令坤民爲百姓坎水爲澤故百姓被澤坤爲身震爲出故若汗之出身不還反也虞云否四之二此云否乾首下處二成坎水爲汗象蓋謂止居二也五乾陽爲大故曰渙汗其大號

渙王居无咎

荀爽曰布其德教王居其所故无咎矣

疏 渙散也故布其德教五位天子故王居其所當渙之時王居正位二變應五故无咎　案王者居中以御撫臨四方謂之渙王居者逸禮有王居明堂篇又月令天子春居青陽夏居明堂秋居總章冬居元堂明堂者廟也艮爲廟亦爲門閏月則王居于門故閏之文爲王在門

象曰王居无咎正位也

虞翻曰五爲王艮爲居正位居五四陰順命故王居无咎正位也

疏 五位天子故爲王艮

（爲門闕故爲居乾陽正位居五四陰承之變應之順其命令故曰王居无咎正位也）

上九渙其血去逖出无咎（虞翻曰應在三坎爲血爲逖逖憂也二變爲觀坎象不見故其血去逖出无咎）**疏**（上應在三坎血卦爲血加憂爲逖逖借作惕漢書王商傳無怵惕憂作無怵然憂惕逖然古字通與小畜血去惕出同物故云逖憂也二變正應九體觀象坎血與逖毀象不見故其血去逖出去險出險故无咎）

象曰渙其血遠害也（虞翻曰乾爲遠坤爲害體遯上故遠害也）**疏**（左傳曰大道遠故乾爲遠坤陰慝爲害渙上即否上否上即遯上故體遯上遯象曰遠小人又遯亦訓遠故曰遠害也）

序卦曰物不可以終離故受之以節（崔憬曰離散之道不可終行當宜節止之故言物不可以終離受之以節）**疏**（否泰剝復天理循環故離散之道不可終行宜當節以止之焉渙者不終渙矣彖傳曰節以制度禮樂記曰天高地下萬物散殊而禮制行矣因高下散殊而制禮即渙爻以節之義也）

䷻（兌下坎上）節亨（虞翻曰泰三之五天地交也五當位以節中正以通故節亨也）**疏**（從三陽三陰之例卦自泰來故泰三之五以乾交坤故天地交也五得正互艮爲止節止也又艮爲堅多節故五當位以節得中得正體坎爲通故中正以通交故通通故亨也）

苦節不可貞（虞翻曰謂上也應在三三變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞）**疏**（上六言苦節故苦節謂上也上應在三三變互成離火炎上作苦洪範文三變至五互離位在火上故言苦節上陰雖得正位然近乘五陽在上過節故不可貞）

象曰節亨剛柔分而剛得中（盧氏曰此本泰卦分乾九三升坤五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也）**疏**（泰卦上坤下乾三五易位是剛柔分而天地交也二五皆剛得中而五尤得正也）苦節不可貞其道窮也（虞翻曰位極于上乘陽故窮也）**疏**（上六位極于上下乘五陽泰時已極故道窮也）說以行險（虞翻曰兌說坎險震爲行故說以行險也）**疏**（內兌爲說外坎爲險互震爲行故說以行險也）當位以節中正以通（虞翻曰中正謂五坎爲通也）**疏**（五得中得正故中正謂五五體坎爲通故中正以通）天地節而四時成（虞翻曰泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離爲夏故天地節而四時成也）**疏**（泰乾爲天坤爲地泰節皆互震爲春節兌爲秋坎爲冬三變離爲夏天地之數以六十爲節故易并至六十而爲節月有中氣有節氣以損其過而歸之中故天地節而四時成也）節以制度不傷財不害民（虞翻曰艮手稱制坤數十爲度坤又爲害爲民爲財二動體剝剝爲傷三出復位成既濟定坤剝不見故節以制度不傷財不害民）**疏**（說文制裁也裁物以手體互艮爲手故艮手稱制舜典同律度量衡孔傳度丈尺也十寸爲尺十尺爲丈坤癸數十故爲度又坤陰慝爲害衆爲民富有爲財二動至五體象剝故爲傷三陽出復正位成既濟定坤害剝傷毀滅不見故節以制度不傷財不害民三所以嗟若无咎也鄭氏云空府藏則傷財力役繁則害民二者奢泰之所致故節以制度則無傷財害民之事矣）

象曰澤上有水節（侯果曰澤上有水以隄防爲節）**疏**（隄防所以節水者也故澤上有水則以隄防爲節不節則潰矣）君子以制數度議德行（虞翻曰君子泰乾也艮止爲制坤爲度震爲議爲行乾爲德故以制數度議德行乾二之五爲制坤五之乾爲議德行也）**疏**（乾三爲君子故君子謂泰乾也艮手止故稱制坤十爲度故爲數度互震聲爲議震足爲行乾盛德爲德故以制數度議德行坤爲數度乾三之五成艮故爲制數度乾爲德行坤五之乾成震爲議德行也）

初九不出戶庭无咎（虞翻曰泰坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應四故不出戶庭无咎矣）**疏**（泰坤闔戶爲戶節互艮門闕爲庭帝出乎震爲出初陽得位上應四陰爲戶庭初不變故不出戶庭比陽宜有咎得正故无咎矣）

象曰不出戶庭知通塞也（虞翻曰坎爲通二變坤土壅初爲塞崔憬曰爲節之始有應于四四爲坎險不通之象以節崇塞雖不通可謂知通塞矣戶庭室庭也愼密守節故不出焉而无咎也案初九應四四互坎艮艮爲門闕四居艮中是爲內戶戶庭之象也）**疏**（虞注應坎爲通二變則互坤土壅初爲塞通塞皆節澤之道也崔注初居節始正應在四四坎爲險不通之象不通則不宜崇塞苟節其崇塞雖不通可謂知通塞矣蓋初本泰乾繫上曰乾以易知下曰德行恆易以知險四在坎爲通險則不通互艮止爲塞初陽守正不出易以知險故知通塞也戶內有庭即室庭也艮陽小爲愼應艮故愼密不出守節故无咎也案初應四互艮四在艮中爲內戶故曰戶庭愚案節爲坎宮初世卦初變成兌塞其下流左傳所謂川壅爲澤是也兌澤在木故名曰節初陽得正取其不變故不出戶庭无咎

（下坎通也通而塞之故曰知通塞也）

九二不出門庭凶（虞翻曰變而之坤艮爲門庭二失位不變出門應五則凶故言不出門庭凶矣）**疏**（二動成坤上應五艮爲門庭二失正位若不變而出門應五則凶甚初得正不變故无咎二失位不變則不出門庭凶矣）

象曰不出門庭凶失時極也（虞翻曰極中也未變之正失時極矣）**疏**（說文極棟也釋宮棟謂之桴郭注即屋脊也逸雅棟中也居屋之中也又周頌毛傳天京鄭注亦云極中也故云極中也二位在中失正時當變而未變故曰失時極也）

六三不節若則嗟若无咎（虞翻曰三節家君子也失位故節若嗟哀號聲震爲音聲爲出三動得正而體離坎涕流出目故則嗟若得位乘二故无咎也）**疏**（三本泰乾乾三君子之位故三爲節家君子也三失位當變成既濟定則節若矣不節則嗟終當變也釋詁嗟咨毖也故云哀號悴震善鳴爲聲音故曰嗟又三在兌口亦爲嗟萬物出乎震爲出三失位動得正體互坎離坎水爲涕流出離目故則嗟若失位宜咎二已變三變得位乘二故无咎也）

象曰不節之嗟又誰咎也（王弼曰若辭也以陰處陽以柔乘剛違節之道以至哀嗟自己所致无所怨咎故曰又誰咎矣）**疏**（若辭也者語助辭也以六陰處三陽以六柔乘二剛不知節以制度而逆其道侈汰已甚禍將及已必至哀嗟咎由自取又誰怨乎　愚案三失正位不節之嗟惟有咎而自悔矣變而得正又誰咎乎言人不能咎三者以三變得正故无咎也）

六四安節亨（虞翻曰二已變艮止坤安得正承五有應于初故安節亨）**疏**（二已變正不言三變者三節若其常也互艮爲止互坤靜爲安三得正位上承五陽初陽正應爲有應于初故安節亨）

象曰安節之亨承上道也（九家易曰言四得正奉五上通于君故曰承上道也）**疏**（五自乾升上居君位四得正奉五上通于君乾爲道故曰承上道也）

九五甘節吉往有尚（虞翻曰得正居中坎爲美故甘節吉往謂二二失正變往應五故往有尚也）**疏**（以九居五九爲得正五爲得中說文甘美也坎美脊爲美故爲甘節吉二應五自內曰往二失正變正上應于五尚與上同故往有尚　愚案甘本作曰于文口含一物之甘美兌爲口上合坎之一陽故取象焉）

象曰甘節之吉居位中也（虞翻曰艮爲居五爲中故居位中也）**疏**（互艮止爲居在五爲中故曰居位中也象傳曰當位以節中正以通謂此爻也）

上六

苦節貞凶悔亡（虞翻曰二三變有兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡　干寶曰象稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狠之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之爻也故曰貞凶苦節既凶甘節志得故曰悔亡）**疏**（虞注二三易位成既濟體互兩離火性炎上作苦故上曰苦節上乘五陽雖貞亦凶六得正位其悔乃亡　干注苦節雖貞亦凶故象曰苦節不可貞坎爲險又爲隱伏故稟險伏之教坎上戊子子北方翼奉傳北方之情好也好行貪狠故懷貪狠之志上六苦節之性遇九五甘節之主以小人遇君子故必受其誅云華士少正卯之爻者家語孔子爲魯大司寇攝朝政七日而誅亂政大夫少正卯于兩觀之下故曰貞凶誅上者五也上既凶五志得故悔亡　愚案此爻與大過上六過涉滅頂凶无咎同義蓋仗節死義之臣所守甚正所遇則凶然義實无咎如比干諫而死之類是也）

象曰苦節貞凶其道窮也（荀爽曰乘陽于上无應于下故其道窮也）**疏**（五陽剛故乘陽于上三敵應故无應于下乘陽无應位極于上故曰其道窮也）

序卦曰節而信之故受之以中孚（崔憬曰節以制度不傷財不害

民則人信之故言節而信之故受之中孚也）**疏**（坎孚爲信節以制度則人受其利而信之矣故受之以中孚　愚案節有符節之義八卦中唯澤水同物分之則二合之則一且體坎爲信互震爲竹所謂若合符節是也故曰節而信之故受之以中孚）

䷼（兌下巽上）中孚（虞翻曰訟四之初也坎孚象在中謂二也故稱中孚此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來二在訟時體離爲鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也）**疏**（訟四之初成中孚坎有孚爲孚象在下中故謂二也二本訟坎今在二中坎象半見故稱中孚四陽二陰之例當從遯大壯來但二陰在中遯陰未及三大壯陽已至四不能兩爻竝動以成之卦故不從二卦來而從訟來此與小過二陽在中不從臨觀來而從晉來同義也二在訟時體互離飛鳥爲鶴一陽在坎二陰中故有鳴鶴在陰之義此又以爻辭證卦從訟來也）

豚魚吉（案坎爲豕訟四降初折坎稱豚初陰升四體巽爲魚中二孚信也謂二變應五化坤成邦故信及豚魚吉矣　虞氏以三至上體遯便以豚魚爲遯魚雖生曲象之異見乃失化邦之中信也）**疏**（坎爲豕說卦文訟二坎豕也四降居初折坎爲豚說文豚小豕

也初陰升四體巽爲魚震陽爲龍巽陰爲魚郭璞云魚者震之廢氣是也中下之中謂二也說文孚信也禮聘義孚尹旁達信也是其義也坤爲邦二變正應五故化坤成邦有中孚化邦之德則物无不格故信及豚魚吉矣尋虞氏之義以三至上體遯巽魚在遯故爲遯魚遯稱父大壯陽來止之兌爲澤遯魚得澤故吉義亦可通李氏以爲曲象失化邦之中信故不取也 愚案爾雅翼鯢今之河豚冬至日頼至應中孚十一月卦信及豚魚河豚也又山海經鯆鯆之魚即河豚魚也或曰豚魚生澤中而性好風向東則東風向西則西風舟人以之候風焉嘗其什百爲羣一浮一沒謂之拜風拜風之時見其背而不見其身鼻出于水則風立至矣中孚之爲卦也下兌而上巽當風與澤之閒而象之以豚魚互艮又爲鼻此象之至精者也存之以備一說 利涉大川 虞翻曰坎爲大川謂二已化邦三利出涉坎得正體渙渙舟楫象故利涉大川乘木舟虛也 疏 坎水爲大川二已變正應五化坤爲邦三陰失位陽利動出成坎故云涉坎得正自二至上下坎上巽體渙象舟楫之利蓋取諸渙故利涉大川象傳曰乘木舟虛是也 利貞 虞翻曰謂二利之正而應五也中孚以利貞乃應于天也 疏 二變與五爲正應故二利之正而應五也即象傳所謂中孚以利貞乃應于天也 象曰中孚

八百六十字

柔在內而剛得中說而巽孚 王肅曰三四在內二五得中兌說而巽順故孚也 疏 柔在內謂三四在內也剛得中謂二五得中也內兌說而外巽順故孚也 案剛柔皆謂二也二變應五故柔在內四外體不得云四在內也兌說謂二巽孚謂五故乃化邦也 乃化邦也 虞翻曰二化應五成坤坤爲邦故化邦也 疏 二變應五互三四成坤坤土爲邦又坤化成物故化邦也 豚魚吉信及豚魚也 荀爽曰豚魚謂四三也四爲山陸豚所處三爲兌澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信之道皆及之矣 疏 豚魚謂三四也者四互艮爲山陸山豚所處也故豚謂四三體爲兌澤澤魚所在也故魚謂三豚者獸之卑賤魚者蟲之幽隱王氏云爭競之道不興中信之德淳著則雖幽隱之物信皆及之矣 利涉大川乘木舟虛也 王肅曰中孚之象外實內虛有似可乘虛木之舟也 疏 中孚之象四陽在外爲實二陰在內爲虛有舟象焉故曰有似可乘虛木之舟也蓋三出體渙故象舟楫而曰乘木舟虛也 中孚以利貞乃應乎天也 虞翻曰訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也 疏 訟乾五爲天二動之正上應乎乾爲應天故曰

乃應乎天也 象曰澤上有風中孚 崔憬曰流風令于上布澤惠于下中孚之象也 疏 上巽爲風故流風令于上下兌爲澤故布澤惠于下上下交孚中孚之象也 案風生乎澤風行澤上以陽散陰澤上有風以陰應陽中孚之義也澤者恩澤風者號令議獄緩死之義 君子以議獄緩死 虞翻曰君子謂乾也訟坎爲獄震爲議爲緩坤爲死乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄緩死也 疏 君子謂訟乾也訟坎陷爲獄震聲爲議震木德寬仁爲緩坤滅于乙爲死訟乾四之初兌成坎毀則二互震爲出坎獄兌爲說震陽爲喜坎象不見故議獄緩死也 初九虞吉有它不燕 荀爽曰虞安也初應于四宜自安虞无意于四則吉故曰虞吉也四者承五有它意于四則不安故曰有它不燕也 疏 士虞禮鄭目錄云虞安也初應于四彼此皆正故初宜安虞无意于四而不安動則吉故曰虞吉四自訟初來上正承五若初有它意變不應四于四則不安故曰有它不燕釋詁燕安也詩鄭箋亦云燕安也燕與宴通故亦訓安也 象曰初九虞吉志未變也 荀爽曰初位潛藏未得變而應四也 疏 乾初九曰陽氣潛藏故初位潛藏與四正應故不得變而應四也 愚案訟坎

六百七十四字

爲志四已之初宜安其位不可有它故曰志未變也 九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 虞翻曰靡共也震爲鳴訟離爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮爲子震巽同聲者相應故其子和之坤爲身故稱我吾謂五也離爲爵爵位也坤爲邦國五在艮闕寺庭闕之象故稱好爵五利二變之正應以故吾與爾靡之矣 疏 靡共也本孟喜易注互震善鳴爲鳴訟互離爲飛鳥故爲鶴又全體似離亦爲鶴坎在子中爲陰夜鶴知夜半淮南子文夜半故鳴鶴在陰二動互坤爲母全體成益五體艮爲少子又說文卵孚也故有孚取鶴子之象中互震巽同聲相應故其子和之也坤形爲身故爲我二應五故吾謂五也孟子爲叢毆爵者鸇也注云爵鳥名說文爵禮器也所以飲器象爵者取其鳴節節足足也 案祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司凡有爵于廟朝有位于朝無位則无爵亦近以位爲爵天官太宰以八柄詔王馭羣臣一曰爵卿此義也蓋古者爵位取義于酒爵酒爵之義又取爵鳴節節足足訟離爲飛鳥故離爲爵而爵曰位也坤土爲邦國五位在艮有闕寺闕庭之象人臣食爵于朝故稱好爵以宿作己五利二變正應己好爵與共故曰吾與爾靡之矣 象

曰其子和之中心願也（虞翻曰坎爲心動得正應五故中心願也）疏（訟坎爲心動而得正上應五陽二在下中故曰中心願也）六三得敵或鼓或罷或泣或歌（荀爽曰三四俱陰故稱敵也四得位有位故鼓而歌三失位無實故罷而泣之也）疏（三四俱陰以陰承陰故稱敵以六居四爲得位有位故鼓而歌以六居三爲失位陽爲實失陽無實故罷而泣之也　案上與四互震聲爲鼓又互艮止爲罷故或鼓或罷下乘二在訟坎爲泣二變震聲爲歌故或泣或歌或之者无常度也以陰不中正故也）象曰或鼓或罷位不當也（王弼曰三四俱陰金木異性敵之謂也以陰居陽自强而進進而閡敵故或鼓也四履正位非己敵所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履謙巽不報讐敵故或歌也歌泣无恆位不當也）疏（三四俱陰兌金巽木既異其性金又剋木故曰得敵孔疏欲進礙四恐其害己故或鼓而攻之而四履正承尊非己所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵陵故或泣而憂悲也四履于順不與物校退不見害故或歌而歡樂也進退无恆者比爲不當其位妄進故也　案三失位不能自正應在上登天不下與三易位故曰位不當也）六四月幾望馬匹亡无咎（虞翻曰訟坎爲月離爲日兌西震東月在兌二離在震三日月象對故月幾望乾坎兩馬匹初四易位震爲奔走體遯山中伏坎不見故馬匹亡初四易位故无咎矣）疏（訟坎爲月謂二也離爲日謂四也中孚體兌爲西互震爲東坎月在兌二離日在震三即訟四也月西日東兩象相對故曰月幾望幾近也不在二五不正望中孚坎離之合故發此象訟乾爲馬坎亦爲馬兩馬相匹配也在訟乾四與坎初爲匹也初四易位四互震足爲奔走二至上體遯山中乾坎皆壞故馬匹亡也初四易位得正故无咎矣　愚案月至兌丁爲上弦盈乾甲爲望內體兌四本訟乾故月自兌丁至乾爲幾望與小畜歸妹同義）象曰馬匹亡絕類上也（虞翻曰訟初之四體與上絕故絕類上也）疏（四在上體訟初之四四則之初體與上絕故馬匹亡上謂乾故絕類上也）九五有孚攣如无咎（虞翻曰孚信也謂二在坎爲孚巽繩艮手故攣二使化爲邦得正應己故无咎也）疏（孚信也說文文五應二二在訟坎爲孚五體巽爲繩互艮爲手故曰孚說文攣係也凡拘攣連繫者皆曰攣攣如者益取中孚固結約束不可解之義也二敵應有咎故五攣二使化坤爲邦變正得位上來應五故无咎也）象曰有孚

攣如位正當也（案以陽居五有信攣二使變己是位正當也）疏（以陽居五得中得正故能有孚下攣于二使之變正應己故曰位正當也）上九翰音登于天貞凶（虞翻曰巽爲雞應在震震爲音翰高也巽爲高乾爲天故翰音登于天失位故貞凶禮爲牲雞稱翰音也）疏（巽爲雞說卦文應在五震震善鳴爲音翰高也者即王注所謂高飛是也巽爲高乾爲天皆說卦文體木訟乾又上于三才爲天位故曰翰音登于天上失正位故貞凶曲禮曰雞曰翰音薦祭宗廟所用故云禮爲牲稱翰音也　案體巽爲雞雞鳴必振其羽故有翰音之象夫豚魚知風鶴知夜半雞知旦皆物之有信者故周禮雞人亦取孚義然雞能鳴不能上飛叫旦雞不失時欲使羽翰之音登聞于天豈能久乎孟子所謂聲聞過情者也三陰爲不義之應上宜與三易位正乎因卦辭利涉大川是也）象曰翰音登于天何可長也（侯果曰窮上失位信不由中以此中命有聲無實中實內喪虛華外揚是翰音登天也巽爲雞雞曰翰音虛音登天何可久也）疏（陽窮于上又失正位所處過中是信不由中者也巽爲中命以此中命有虛聲而無實行內應在三三陰无實故中實內喪以陽居陰處外卦之上故虛華外揚是翰音登天之象也虛音登天不能久巽爲長故曰何可長也）

序卦曰有其信者必行之故受之以小過（韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過也故曰小過）疏（孚爲信中孚爲有其信互震爲行故曰必行之又互艮止守之象也守其信而行則失貞而不諒之道所謂言必信行必果守硜硜之節而不知大體以信爲過者也可小事故曰小過）

䷽（艮下震上）小過亨利貞（虞翻曰晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵臼之利蓋取諸此柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也）疏（晉上之三成小過從四陰二陽之例自臨觀來但二陽在中臨陽未至三而觀四已消不能兩爻並動以成之卦與訟四之初成中孚同例也晉體離爲飛鳥從晉來者晉乾宮遊魂卦也臨否泰具乾坤義晉三象曰上行也虞彼注云此則成小過故有飛鳥之象馬杵臼之利見頤鼠出入坎穴蓋取諸此也柔得中謂五也乾剛謂五伏陽也體震與巽同聲相應故柔得中而應乾剛消泰過哀過儉過乎柔者也然柔得中而應乾剛得乎禮之不意嘉會足以合禮故亨也五陰失正利變之貞故象曰過

（以利貞與時行也）可小事（虞翻曰小謂五晉坤爲事柔得中故可小事也）疏（五陰爲小故小謂五也晉坤發于事業爲事五得中故可小事也）不可大事（虞翻曰大謂四剛失位而不中故不可大事也）疏（大事謂四四剛失位而不得中故不可大事也）飛鳥遺之音不宜上宜下大吉（虞翻曰離爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三離去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象妄矣）疏（晉離爲雉故爲飛鳥小過震善鳴爲音艮止爲止晉上之三離象毀震艮象成是鳥飛去而音止也故曰飛鳥遺之音遺存也上陰乘四陽謂五故不宜上謂五當變下陰順三陽謂二故宜下大吉謂二過其臣俗說宋衷說也易无此象故曰妄矣）象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也（荀爽曰陰稱小謂四應初過二而去三應上過五而去五處中見過不見應故曰小者過而亨也）疏（陽大陰小故陰稱小四應初陰過二而去三應上陰過五而去五處上中見陰之過而不見陽之應故曰小者過而亨也　案小陰謂五五過乎陽而應乾剛故過而亨艮爲時震爲行過五利變之正成咸泰否相反終則有始與時偕行故過以利貞與時行也）柔得中是以小事吉也（虞翻曰謂五也陰稱小故小事吉也）疏（五柔得正故謂五也陰柔稱小柔而得中故小事吉也）剛失位而不中是以不可大事也（虞翻曰謂四也陽稱大故不可大事也）疏（剛失位謂四也陽剛稱大失位不中故不可大事也）有飛鳥之象焉飛鳥遺之音（宋衷曰二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥震爲聲音飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音也）疏（二陽在內象鳥之身四陰在外象翅與足有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥此即虞君所謂俗說也震善鳴爲聲音飛而且鳴謂震鳥去而音止謂艮故曰遺之音）不宜上宜下大吉上逆而下順也（王肅曰四五失位故曰上逆二三得正故曰下順也）疏（四陽五陰爲失位四五在上故曰上逆二陰三陽爲得正二三在下故曰下順也　案陰在陽上爲逆故五宜正陰在陽下爲順故二不變）象曰山上有雷小過（侯果曰山大而雷小山上有雷小過于大故曰小過）疏（艮一陽在上陽爲大故曰山大

震重陰在上陰爲小故曰雷小今山上有雷是小過于大也故曰小過　愚案艮止所以節禮震動于上而過之陰過于陽故曰小過陰柔也過恭過哀過儉皆過于柔而不失乎禮之本者也其過爲小故君子以之）君子以行過乎恭（虞翻曰君子謂三也上貴三賤晉上之三震爲行故行過乎恭謂三致恭以存其位與謙三同義）疏（艮三即乾三乾三稱君子故君子謂三也上位貴三位賤晉上之三是貴下于賤也震足爲行故行過乎恭繫上曰謙也者致恭以存其位者也剝上之三成謙故與謙三同義）喪過乎哀（虞翻曰晉坤爲喪離爲目艮爲鼻坎爲涕洟震爲出涕洟出鼻目體大過遺死喪過乎哀也）疏（晉坤喪于乙爲喪又晉離爲目體艮互兌山澤通氣以虛受澤故爲鼻坎水爲涕洟萃上虞注云自目曰涕自鼻曰洟萬物出震爲出涕洟出于鼻目爲哀自二至四體大過遺死象故喪過乎哀）用過乎儉（虞翻曰坤爲財用爲吝嗇艮爲止兌爲小小用止密雲不雨故用過乎儉也）疏（晉坤土生萬物爲財致役乎坤爲用故爲財用坤爲吝嗇說卦文兩體有艮爲止小過互兌少女爲小小謂五陰小用而止即六五密雲不雨之象也故用過乎儉）初六飛鳥以凶（虞翻曰應四離爲飛鳥上之三則四折入大過死故飛鳥以凶）疏（初應晉四離爲飛鳥晉上之三成艮互兌兌爲毀折故四折入大過死謂二至四體大過死象也故飛鳥以凶初失正利四來易位四死大過故以初凶也　按初在艮下當止失位故不止而飛宜下不宜上故凶也）象曰飛鳥以凶不可如何也（虞翻曰四死大過故不可如何也）疏（初應在四四死大過故不可如何也）六二過其祖遇其妣（虞翻曰祖謂祖母初也母死稱妣謂三坤爲喪爲母折入大過死故稱祖妣也二過初故過其祖五變三體姤遇故遇妣也）疏（對妣言故知謂祖母二過初故祖母謂初也說文妣歿母曲禮生曰父母死曰考妣故母死稱妣二遇三故妣謂三也晉坤爲喪爲母故二稱王母今上折入大過故稱祖妣也二在巽三爲長女三本晉坤故三爲二母死入大過故稱妣也初坤體之始故爲祖母也二在初上爲過初故過其祖五失位當變二至五體姤姤遇也三在二上故遇妣也）不及其君遇其臣无咎（虞翻曰五動爲君晉坤爲臣二之五隔三艮爲止故不及其君止如承三得正體姤遇象故遇其臣无咎也）疏（二應五五不正五動陽出互乾爲君晉內坤爲臣二往應五隔三互艮爲止故不及其君如與而通近比艮止止而承三陰陽

（得正體姤稱遇故遇其君小過之時順陽故无咎也）象曰不及其君臣不可過也（虞翻曰體大過下止舍巽下故不可過與隨三同義）疏（二至五體大過下體艮互體巽二止舍巽下五君隔于三艮二臣不應故臣不可過隨家陰隨陽六三之上无應承四五艮故係于四小過之時陰過陽以順陽爲吉故與隨三同義）九三弗過防之從或戕之凶（虞翻曰防防四也失位從或而欲折之初戕殺也離爲戈兵三從離上入坤折四死大過中故從或戕之凶也）疏（尋虞義當作弗過句防之句從或句戕之凶句防防四者謂三弗過四應上而防四也四失位應初故從或而欲折之初或即初也宣十八年公羊傳戕鄫子于鄫者何殘賊而殺之也故云戕殺也晉離爲戈兵故爲戕三從離上入坤成小過折四至二象死大過中故從或戕之凶也凶謂四也四之凶不當見于三謂三不防四四折之初則體飛鳥而成明夷三離災眚故致凶耳）象曰從或戕之凶如何也（虞翻曰三來戕四故凶如何也）疏（三不防四四從初受傷是三來戕四而三亦受傷故凶如何也）九四无咎弗過遇之（九家易曰以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无

咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故曰弗過遇之矣）疏（以九居四爲陽居陰行過乎恭失位有咎今進而遇五得正故无咎四體震初爲動位既不正當動而上居于五不復過五而遇五故曰弗過遇之矣　愚案失位咎也下正應初故无咎然亦不義之應也故四弗過三之初而待五陽反正體姤爲遇故曰弗過遇之）往厲必戒勿用永貞（荀爽曰四往危五戒備于三故曰往厲必戒也勿長居四當動上五故曰勿用永貞）疏（四陽不正往必危五戒備于三者謂三當防四故曰往厲必戒也然長居于四失位非宜故勿長居于四當動而上五故曰勿用永貞　愚案四有正應五陽當自出得正應二四往五失應則危故必戒也待五正然後初四易位成既濟定四之初則潛龍勿用之爻也既濟定則永得其正故曰勿用永貞）象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也（虞翻曰體否上傾故終不可長矣）疏（四失位故當欲過三之初五正體否否上象曰否終則傾何可長也又體巽爲長故終不可長也）六五密雲不雨自我西郊（虞翻曰密小也晉坎在天爲雲墜地成雨上來之三折坎入兌小爲密坤爲自我兌爲西五動

乾爲郊故密雲不雨自我西郊也）疏（小畜小過皆稱密雲故云密小也互兌少女故稱小也晉互坎水在天爲雲如需雲上于天是也墜地成雨如解雷雨作是也晉上之三變坎成兌兌小故爲密坤形爲自爲我故爲自我兌方伯正西卦故爲西五動互乾乾西北野外稱郊故密雲不雨自我西郊不雨者體互巽艮艮止而風散之也）公弋取彼在穴（虞翻曰公謂三也弋繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢弋無矢也巽繩連鳥弋人鳥之象艮爲手二爲穴手入穴中故公弋取彼在穴也）疏（爻例三爲公位故公謂三也夏官司弓矢矰矢茀矢用諸弋射鄭注結繳于矢謂之矰矢故云弋繳射也晉坎爲弓輪故爲弓離爲飛鳥又爲戈兵故爲鳥矢謂三弋取初而正四成既濟亦體具坎離也无當作弓言弋者用弓矢也又互巽繩連繫于鳥是弋人取鳥之象也人下當脫取字三艮爲手二五巽伏艮山下陰爻兩畫爲穴初在穴中艮手入穴中故公弋取彼在穴也　愚案五在晉爲五坎上坎爲雲故曰密雲晉上之三下坎爲雨坎象毀故不雨五不正四亦不正四互兌爲西陰過而上由四過五故自我西郊尋小過象取飛鳥初凶失正在穴之鳥也五變正三爲公位上承五志取初易四則六爻皆正五陰小過故密雲不雨利變得正故使三取初易四密雲不雨即不宜上弋彼在穴即宜下大

吉也據小過取象在五故爻辭與卦辭同義）象曰密雲不雨已上也（虞翻曰謂三坎水已之上六故已上也）疏（晉三坎水已之上六故不雨）上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚（虞翻曰謂四已變之坤上得之三故弗遇過之離爲飛鳥公弋得之鳥下入艮手而死故飛鳥離之凶晉坎爲災眚故是謂災眚矣）疏（四失正已變之坤故上得之三謂上弗待五正過三而過五應三故弗遇過之上在晉體離爲飛鳥之三爲公位故公弋得之上爲飛鳥下居于三入坤死而成艮手是鳥下入艮手而死也故飛鳥離之凶矣離如鴻則離之之離也三在晉互坎爲災眚今居于上故是謂災眚　案二五居中三上已過故皆凶）象曰弗遇過之已亢也（虞翻曰飛下稱亢晉上之三故已亢也）疏（說文頏人頸也本作亢是頏亢古字通也邶風頡之頏之毛傳飛而上曰頡飛而下曰頏故曰飛下稱亢晉上飛而下三不與上應故曰已亢也陽言亢陰不言亢故不從俗說也）

序卦曰有過物者必濟故受之以既濟（韓康伯曰行過乎恭

禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也 **疏** 小過之過論語所謂觀過斯知仁矣之過也如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆過所當過而不失乎禮之本者也故可以矯世厲俗有所濟也蓋大過必至于陷故受之以坎小過或有可觀故受之以既濟

䷾（離下坎上）既濟亨小利貞（虞翻曰泰五之二小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正性命保合太和故利貞矣） **疏** 三陽三陰之卦自泰來故泰五之二陽大陰小二陰故小謂二也于例當二之五而五之二者泰坤女主下交于二故卦士柔得中而亨小也六爻陰陽各正故云得位六爻正則陰陽和矣各正性命保合太和乾彖傳文貞者正也利和也各正故貞太和故利貞即乾彖傳所謂乃利貞也

初吉（虞翻曰初始也謂泰乾乾知大始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉柔得中也） **疏** 初始也說文文初始于乾故初謂泰乾乾知大始繫上文九家易彼注云始謂乾稟元氣萬物資始故稱初也坤五下之乾二得正處中始无不吉故初吉彖傳曰柔得中是也

終亂（虞翻曰泰坤稱亂二上之五終止于泰則反成否子弒其父臣弒其君天下无邦終窮成坤故亂其道窮） **疏**

坤代終稱終上終于坤故泰坤稱亂坤陰消故亂既濟者已濟也其濟在泰至既濟而盡盡則二復于五終止于泰而反成否遯艮子弒父否坤臣弒君否彖曰天下无邦是終窮于上變坤成亂故彖曰其道窮也

彖曰既濟亨小者亨也（荀爽曰天地既交陽升陰降故小者亨也） **疏** 泰本天地交也既濟則陰陽又交二陽升于五五陰降于二二陰得正故稱小者交故通通故亨也

利貞剛柔正而位當也（侯果曰此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也） **疏** 卦自泰來五降二二升是剛柔各正而陰陽位當也

初吉柔得中也（虞翻曰中謂二） **疏** 二在下中故中謂二也

終止則亂其道窮也（虞翻曰反否終坤故其道窮也侯果曰剛得正柔得中故初吉也正有終極濟有息止止則窮亂故曰終止則亂其道窮也一曰殷亡周興之卦也成湯應天初吉也商辛毒痡終止也由止故物亂而窮也物不可窮窮則復始周受其未濟而興焉乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒慎全王道也） **疏** 虞注泰極反否終成坤亂乾為道坤為窮乾極反坤故其道窮也侯注剛皆得正二柔得中故初吉正極必反故止有終極濟極必衰故濟有息止濟止則窮亂生焉故曰終止則亂其道窮也謂殷亡周興之卦也者成湯奉若天命是初吉也商辛毒痡四海是終止也終止則物亂而道窮也濟極必窮窮極復始否泰循環自然之運周承殷後受其未濟而興焉乾鑿度曰既濟未濟為最終者所以明戒慎而存王道鄭彼注云夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟亦無窮極之謂者也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之（荀爽曰六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也） **疏** 治亂相循自然之運故六爻既正必當復亂亂者患也君子象之思患之必至而豫為防之繫下所謂治不忘亂者也 案水性趨下火性炎上水在火上則相濟以成其用故曰既濟不相濟則思生焉君子謂泰乾三也坤亂為患既濟坎心為思泰天地交物所以濟終止則亂乾九三曰君子終日乾乾夕惕若使二升五以正坤故曰思患而豫防之謂防否也

初九曳其輪濡其尾无咎 象曰曳其輪義无咎也（宋衷曰離者兩陽一陰陰方陽圓輿輪之象也其一在坎中以火入水必敗故曰曳其輪也初在後稱尾尾濡輪曳咎也得正有應于義可以危而无咎矣） **疏** 內體離離兩陽一陰之卦

也考工記輪崇輿廣鄭注云載物為輿行地為輪輿方象陰輪圓象陽故云輿輪之象也二互三四又為坎三在坎中以火入水必敗之象故曰曳其輪也爻例上為首初在下為尾尾濡輪曳似咎初得正四有應雖危无咎矣 案說卦曰坎為輪為曳宋彼注云水摩地而行曰曳故曰曳其輪泰初在否為四否四體艮為狐為尾未濟之小狐濡尾是也初應在四之歷坎水坎水為濡故曳其輪濡其尾濡曳咎也得正故无咎既濟六爻各正不取相應離二五亦然故二主承三也

六二婦喪其髴勿逐七日得（虞翻曰離為婦泰坤為喪髴髮謂鬒髮也一名婦人之首飾坎為玄雲故稱髴詩曰鬒髮如雲乾為首坎為美五取乾二之坤為坎坎為盜故婦喪其髴泰震為七故勿逐七日得與睽喪馬勿逐同義髴或作茀俗說以髴為婦人蔽膝之茀非也） **疏** 離中女故為婦泰坤喪于乙為喪其髴從于頁傳也髴髮謂髮言鬒黑髮也一名婦人之首飾者所謂被后夫人之燕服也上坎為雲又坎水北方色黑故云元雲稱髴者如詩鄘風曰鬒髮如雲是也泰乾為首既濟坎美育為美五取乾二之坤成坎說卦坎為盜故婦喪其髴泰震謂三也繫上曰天七謂庚也震納庚故震為七震足為逐離成震毀故勿逐離為日震變為雷二又互坎故七日得得其髴者言當順三也歟初喪為日坎為得震

馬故與喪馬勿逐同義也髴諸本皆作茀或作䒮作髴作髢茀作髲又云以髢爲婦人髲滕卦无滕象故知非也

象曰七日得以中道也王肅曰體柔應五履順承剛婦人之義也茀首飾坎爲盜離爲婦喪其髴鄰于盜也勿逐自得履中道也二五相應故七日得也　疏　二體柔上應五體柔爲履順應五爲承剛二順五剛婦人之義也髢首飾馬君義也外坎爲盜內離爲婦內婦喪髴外鄰坎盜也勿逐自得者以二履中道也二五相應以二加五爲七故七日得也　案二中宜柔道乃然也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用虞翻曰高宗殷王武丁鬼方國名乾爲高宗坤爲鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤爲年位在三故三年坤爲小人二上克五故三年克之小人勿用象曰憊也干寶曰高宗殷中興之君鬼方北方國也高宗嘗伐鬼方三年而後克之離爲戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在旣濟之家而述先代之功以明周因于殷有所弗革也　疏　虞注喪服四制武丁者殷之賢王也繼世即位而慈良于喪當此之時殷衰而復興禮廢而復起故善之善之故載之書中而高之故謂之高宗故云高宗殷王武丁也乾鑿度曰九月之時陽失正位盛德既衰而九二得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微伐征遠方三年而惡消滅成王道殷人高而宗之文王挺以校易勸德也泰乾爲君三在震帝君配天故稱高宗之後漢書西羌傳殷室中衰諸侯皆叛至高宗征西戎鬼方三年乃克或曰鬼方南方之國國語九黎亂德民神雜糅又曰三苗復九黎之德是以三苗爲鬼方也干氏又以爲北方國詩大雅覃及鬼方毛傳鬼方遠方也漢書匡衡傳成湯化夷俗而懷鬼方虞翻云鬼方遠方也于西于南于北皆無所指坤死爲鬼至靜德方爲方故爲鬼方乾二上之坤五故高宗伐鬼方三爲高宗者既濟泰乾之坤以乾爲君乾三得位使二上五征坤故三爲高宗象曰君子思患而豫防之謂三也日月周爲歲陽也月十二會爲年陰也故坤爲年爻位在三故曰三年坤陰爲小人謂上也二上克五二至五亦三爻故三年克之坤小人又爲用坤象不見故小人勿用坎爲勞卦故象曰憊也　干注　殷衰而復興故云高宗殷中興之君坎在北故云鬼方北方國也內體離爲戈兵故稱伐外體坎位北方陰象故稱鬼乾爲先既濟三在乾故云述先代之功後漢書又曰季歷遂伐西落鬼戎故云以明周因于殷有所弗革也

象曰三年克之憊也侯果曰伐鬼方者興衰除闇之征也上六闇極九三征之三舉方及故曰三年克之興役動衆聖猶疲憊則非小人

能爲故曰小人勿用虞翻曰坎爲勞故憊也　疏　侯注　三陽體剛則能興衰扶難爲明則能除闇故伐鬼方者興衰除闇之征也六陰爲闇處上爲極三往征之自四至上三舉方及故曰三年克之泰上體坤致役乎坤爲役坤三體爲衆稱又互震起而興爲動故云興役動衆聖人當此猶有疲憊況小人乎故曰小人勿用　虞注　坎勞卦故爲勞疲極曰憊勞故憊也

六四繻有衣袽終日戒虞翻曰乾爲衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽離爲日坎爲盜在兩坎閒故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勞憊衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒也　疏　乾爲衣九家說卦文繻子夏傳作襦故稱繻也袽敗衣玉篇袾袽敝衣是也乾二之五乾象不見故衣象裂壞而曰繻有衣袽內離爲日外坎爲盜互離在兩坎之閒故終日戒也言遠征憊勞衣服已敗猶有鬼方寇盜之虞故終日戒也　案說文采緰爲繻敝衣爲袽引易衞繻有衣袽爲證夫繻有衣袽者謂采繒而繼以敗衣已盛將衰既濟過中之象也可不終日戒乎泰乾衣互兌兌爲毀折又離成乾毀故有衣袽之象離爲日四出離外有終日之象益三定既濟之難四則既濟不可恃故終日戒也

象曰終日戒有所疑也盧氏曰繻者布帛端末之識也袽者殘幣帛可

拂拭器物也繻有爲衣袽之道也四處明闇之際貴賤无恒猶或爲衣或爲袽也履多懼之地上承帝主故終日戒愼有所疑懼也　疏　漢書終軍傳關吏與軍繻蘇林云繻帛邊也舊關出入皆以傳傳還因裂繻頭合以符信也繻頭即帛邊即端末之識也袽者殘幣帛即虞氏敗衣之意也帛殘敝可供拂拭器物之用也繻新則爲衣敗則爲袽故云有爲衣袽之道也離中虛爲明坎中實爲闇故四處明闇之際衣貴袽賤故貴賤无恒一物而可貴可賤故猶或爲衣或爲袽也四多懼故履多懼之地五位天子故上承帝主近尊多懼故終日戒愼處兩坎之閒坎心爲疑故有所疑懼也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福虞翻曰泰震爲東兌爲西坤爲牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚爲陰所乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也離爲夏兌動二體離明得正承五順三故實受其福吉大來也　疏　泰互震爲東互兌爲西東西稱鄰震動至五成陽五互兌金爲殺坤故曰東鄰殺牛既濟五在坎爲多眚爲上陰所乘故不如西鄰之禴祭五在震爲東鄰二在兌爲西鄰泰成既濟四時象正左傳國之大事在祀與戎故三言伐兌方五言祭祀也禴同礿爾雅夏祭曰礿春官宗伯以禴夏享先王故曰禴夏祭也離南方之卦于時爲夏泰二互兌二動體

（離爲明二陰得正上承五陽近順三陽陽實陰虛又乾陽爲福故實受其福益五當既濟之盛而陷乎險不如二當始濟之時麗乎文明爲實受其福故象曰吉大來也）

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也（崔憬曰居中當位于既濟之時則當是周受命之日也五坎爲月月出西方西鄰之謂也二應在離離爲日日出東方東鄰之謂也離又爲牛坎水克離火東鄰殺牛之象禴殷春祭之名案尚書克殷之歲厥四月哉生明王來自商至于豐丁未祀于周廟四月殷之三月春也則明西鄰之禴祭得其時而受祉福也）**疏**（五爲居中九爲當位處既濟而履尊位是周受命之日也五在坎爲月祭義曰月生于西故月出西方西鄰之謂也五與二應二在離爲日祭義曰日生于東故日出東方東鄰之謂也九家說卦離爲牝牛故又爲牛五坎水下克離火東鄰殺牛之象也王制天子四時之祭春曰礿鄭氏以爲夏殷之禮故曰禴殷春祭之名厥四月至祀于周廟皆書武成文引之以明周四月即殷之三月春時也言周克殷之歲四月祀廟是西鄰之禴得其時而受福祉也按既濟亨小故西鄰時也）

實受其福吉大來也（盧氏曰明鬼享德不享味也故德厚者吉大來也）**疏**（書君陳黍稷非馨明德惟馨故享德不享味德厚則吉大來也按乾

八百二十二字

爲福故實受其福陽爲大故吉大來也）

上六濡其首厲（虞翻曰乾爲首五從二上在坎中故濡其首厲位極乘陽故何可久）**疏**（五自乾來故乾爲首五從二上成坎爲水故濡其首濟極終亂故厲也位極乘陽象上濡五濟不可久泰所以終否也）

象曰濡其首厲何可久也（荀爽曰居上濡五處高居盛必當復危故曰何可久也）**疏**（居坎之上下濡五陽處高位而居極盛泰極必否故云必當復危乾爲久故曰何可久即終亂之義也）

序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉（崔憬曰夫易之爲道窮則變變則通而以未濟終者亦物不可窮也）**疏**（易窮則變變則通繫下文陸績彼注云陰窮則變爲陽陽窮則變爲陰天之道也夫陰陽變化往來不窮故變則通矣既濟必盛盛極必衰于數窮之時而得變通之道故受之未濟以明物不可窮也猶未濟冬十一月卦也于時天地閉藏而萬物發生之機已伏君子知之故制治于未亂保邦于未危因既濟之因常存未濟之心書所謂滿招損謙受益家語所謂滿則覆中則正虛則欹者皆此義也如是則窮不終窮而天下國家

可長保矣六十四卦終以未濟聖人示戒之意深矣哉）

䷿（坎下離上）未濟亨（虞翻曰否二之五也柔得中天地交故亨濟成也六爻皆錯故稱未濟也）**疏**（三陰三陽之卦自否來故否二之五也柔在五爲得中二五易位是天地交交故通通故亨書君陳必有忍其乃有濟孔傳必有所含忍其乃有所成故云濟成也六爻陰陽失位故云皆錯故稱未濟也）

小狐汔濟（虞翻曰否艮爲小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾渡而濡其尾未出中也）**疏**（說卦艮爲小石九家說卦艮爲狐故云否艮爲小狐謂四也詩民勞曰汔可小康鄭箋汔幾也楊子方言謂渡謂之涉濟故云濟濟渡也艮爲狐二上之五五未成坎水坎心爲疑狐性疑幾渡而坎水濡二故曰濡其尾象曰未出中者未出下中也濡尾故未濟古諺云狐欲渡河無奈尾何即汔濟濡尾之義也）

濡其尾无攸利（虞翻曰艮爲尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利不續終也　干寶曰坎爲狐說文曰汔涸也案剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而无所利也）**疏**（虞注　黔喙之屬多長尾故艮爲尾而狐尾尤長否二至四互艮爲狐故尾謂二二在坎水中故曰

八百四十四字

濡其尾初陰失位故无攸利未濟非可終之道故象曰不續終也　干注　坎爲狐九家說卦文說文汔小涸也六爻剛柔失正故曰未濟五柔居中下應二剛故亨小狐力弱涸而後濟水未涸而濟之故濡其尾而无所利也）

象曰未濟亨柔得中也（荀爽曰柔上居五與陽合同故亨也）**疏**（否二柔上居五五陽位故與陽合同天地交故亨也）

小狐汔濟未出中也（虞翻曰謂二未變在坎中也干寶曰狐野獸之妖者以喻祿父中謂二也因而猶處中故也此以託紂雖亡國祿父猶得封矣）**疏**（虞注　二以上體既濟故幾濟也二未變在坎中故曰未出中也　干注　說文狐妖獸也故云狐野獸之妖者祿父紂子其位不正故以喻祿父二在下中故中謂二也因而處中故未出中也史記殷世家武王已克殷復以殷餘民封紂子武庚祿父比諸侯以奉其先祀故云此以託紂雖亡國祿父猶得封矣）

濡其尾无攸利不續終也（虞翻曰否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不續終也　干寶曰言祿父不能敬奉天命以續既終之禮謂叛而被誅也）**疏**（虞注　否陰消卦也陰之消陽至剝而陰盛終坤而陽成既濟象傳曰終止則亂其道窮也即反否終坤之謂也坤弑爲殺否

乾五之坤二坤象不見故坤殺不行而曰不續終也職因策易曰狐濡其尾此言始之易終之難也坤終不見故不續終也案序卦曰受之以未濟終焉既濟卦辭曰初吉終亂終謂上也既濟自以濡首終未濟自以濡尾終不相續故曰不續終也　干注　祿父紂子也受周之封不能敬奉天命以續商家既終之祀宜其叛而被誅无攸利也

雖不當位剛柔應也　荀爽曰雖剛柔相應而不以正由未能濟也干寶曰六爻皆相應故微子更得為客也　疏　荀注　剛柔雖應而爻皆不正不義之應由未能濟重釋未濟之義也　干注　未濟之世義不續終然六爻陰陽皆應雖不當位猶有終而復續之理書序成王既黜殷命殺武庚命微子啓代殷後作微子之命詩序有客微子來見廟也故云微子更得為客也

象曰火在水上未濟　侯果曰火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也故君子慎辨物宜居之以道令其功用相得則物咸濟矣　疏　洪範曰火曰炎上水曰潤下其性相反雖同居一體之中然火在水上不能成烹飪之功所以名未濟也故君子象之慎辨物宜而居之以道令水火相交功用相得則物各咸宜未濟者可濟矣

君子以慎辨物居方　虞翻曰君子否乾也艮為慎辨辨別也物謂乾陽物也坤陰也艮為居坤為方乾別五以居坤二故以慎辨物居方也　疏　陽為君子故君子謂否乾也艮陽小為慎說文辨判也取判別之義故云辨別也乾陽物也坤陰物也繫下文陰下當脫物字艮止為居坤為靜而德方為方乾上別五下居坤二故以慎辨物居方令各得其所也以陽為主故乾別五也又繫上曰方以類聚物以羣分卦之類聚者至乾坤極矣卦之羣分者至既未濟亦極矣未濟殿六十四卦之終故特舉類聚羣分之義以發其凡也

初六濡其尾吝　虞翻曰應在四故濡其尾失位故吝　疏　初應在四四在否艮故為尾四居互坎之中坎為水故濡其尾初陰居陽失位故吝

象曰濡其尾亦不知極也　案四在五後故稱尾極中也謂四居坎中以濡其尾是不知極也　疏　初應四四在五後故稱尾說文極棟也爾雅棟中也居屋之中也故極訓中也四居互坎之中水濡其尾是不知極言不知照于坎中也

九二曳其輪貞吉　姚信曰坎為曳為輪兩陰夾陽輪之象也二應于五而隔于四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉　干寶曰坎為輪離為牛牛曳輪上以承五命猶東蕃之諸侯共攻三監以康周道故曰貞吉也　疏　姚注　坎為曳為輪說卦文坎兩陰在外一陽在中輪之象也二應于五而中隔于四且未濟之家不正相應故皆不取應爻正而據初故曳其輪也雖不得位處中而行亦貞吉也　干注　內坎為輪外離牝牛為牛離牛曳坎輪二上應五故云上承五命史記殷世家武王封紂子武庚祿父乃令其弟管叔蔡叔傅相武庚武王既崩管叔蔡叔疑周公乃與武庚作亂周公以成王命興師伐殷殺武庚管叔放蔡叔以武庚殷餘民封康叔為衞君此東蕃諸侯共攻三監以康周道之事也故曰貞吉

象曰九二貞吉中以行正也　虞翻曰謂初已正二動成震故行正　疏　六爻當反之正初已變正二動成震震足為行故曰中以行正也

六三未濟征凶利涉大川　荀爽曰未濟者未成也女在外男在內婚姻未成征上從四則凶利下從坎故利涉大川矣　疏　濟者成也未濟者言陰陽不當婚姻未成也離中女在外坎中男在內陰陽易位是婚姻未成之象也男女不正雜卦未濟男之窮也故三往從四則凶利下從坎坎為大川故利涉大川矣　案三在兩坎之中故獨象未濟陸行為征水行為涉三既失位初二又不變正震足大塗不見故征凶內坎接外坎故利涉大川

象曰未濟征凶位不當也　干寶曰吉凶者言乎其失得也祿父反叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶平克四國以濟大難故曰利涉大川坎也以六居三不當其位猶周公以臣而君故流言作矣　疏　吉凶者言乎其失得也繫上文虞注得正言吉失正言凶是也武庚祿父叛周管叔蔡叔實與其亂周公誅祿父管叔詩東征曰自我不見于今三年故云兵連三年誅及骨肉此未濟所以征凶也周公滅殷踐及三監故云克平四國以濟大難體坎為川故利涉大川也六三以陰居陽為不當其位猶周公居攝以臣代君故流言作而有東征之凶也　案六爻皆不當位三言未濟故于此爻發之

九四貞吉悔亡　虞翻曰動正得位故吉而悔亡矣　疏　四失正變而之正為得位故吉而悔亡

震用伐鬼方三年有賞于大邦　虞翻曰變之震體師坤為鬼方故震用伐鬼方坤為年為大邦陽稱賞四在坤中體既濟離三故三年有賞于大邦　疏　四變互二三為震故云變之震自初至五體師象坤為鬼方釋見既濟故曰震用伐鬼方坤為年亦見既濟坤眾故為大邦司勳掌于夏官管子曰夏賞五德故陽稱賞四于變坤中在既濟離三故三年有賞于大邦　愚案既濟稱高宗伐鬼方此不言高宗高宗殷王也又何大邦有賞焉考後漢書西羌傳曰高宗征西戎鬼方三年乃克此即既濟高宗伐鬼方是也又曰武乙暴虐犬戎寇邊

周古公踰梁山而避于岐下及子季歷遂伐西落鬼戎章懷引竹書注之曰武乙三十五年周王季歷伐西落鬼戎俘二十翟王據此則震用伐鬼方當指季歷无疑蓋四變互震爲侯故曰震用又紀年稱周公季歷來朝王賜地三十里玉十瑴馬十匹故曰三年有賞于大邦即干氏既濟注亦云周因于殷有所弗革意謂此也

象曰貞吉悔亾志行也（案坎爲志震爲行四坎變震故志行也）疏（互坎爲志變震爲行故志行也）

六五貞吉无悔（虞翻曰之正則吉故貞吉无悔）疏（五失位互坎心爲悔變正則吉故貞吉无悔）

君子之光有孚吉（虞翻曰動之乾離爲光故君子之光也孚謂二二變應已得有之故有孚吉坎稱孚也　干寶曰以六居五周公攝政之象也故曰貞吉无悔制禮作樂復子明辟天下乃明其道乃信其誠故君子之光有孚吉矣）疏（虞注三四已正故云動之乾變正成離爲光故云君子之光也五與二應故孚謂二二亦變正應五已得有之故曰有孚吉三四已正二亦在坎故坎稱孚也　干注以陰居陽是以臣代君爲周公攝政之象故貞吉无悔也明堂位昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負扆南鄉而立又曰六年朝諸侯于明堂制禮作樂書洛誥曰朕復子明辟故天明其攝政之道信其復辟之誠此君子之光所以有孚吉也）

象曰君子之光其暉吉也（虞翻曰動之正乾爲大明故其暉吉也）疏（五動之正成乾乾彖傳曰大明終始故乾爲大明五麗乎大明故其暉吉也）

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是（虞翻曰坎爲孚謂四也上之三介四故有孚坎酒流頤中故有孚于飲酒終變之正故无咎乾爲首五動首在酒中失位故濡其首矣孚信是正也六位失正故有孚失是謂若殷紂沈湎于酒以失天下也）疏（四互坎爲孚故孚謂四也三與上應上之三介四坎孚故有孚坎水爲酒二至上有頤象四坎在中是坎酒流于頤中故有孚于飲酒失正咎也上終變正故无咎否乾爲首爻例上亦爲首坤二之五是五動爲首在酒中動而失位故濡其首矣孚信說文文又說文曰是從日從正故曰是正也六位陰陽皆失其正故有孚失正也書秦誓稱商王受沈湎冒色故云若殷紂沈湎于酒以失天下也）

象曰飲酒濡首亦不知節也（虞翻曰節止也艮爲節飲酒濡首故不知節矣）疏（節止也雜卦文艮多節故爲節上四易位得正爲節四上不正故飲酒濡首不知節也　案初曰不知極上曰不知節事不過中之謂節事協于中之謂極初上二爻孔子皆以不知責之蓋卦體兩離爲明宜知極知節矣爻皆不正故不知也）

周易集解纂疏卷七終

左樹玉校字

甘棠眞覆校

李心地續校

丁兆松續校

周易集解纂疏卷八

安陸李道平著

繫辭上第八

天尊地卑乾坤定矣（虞翻曰天貴故尊地賤故卑定謂成列　荀爽曰謂否卦也否七月萬物已成乾坤各得其位定矣）**疏**（虞注　易乾鑿度曰一者形變之始清輕者上爲天濁重者下爲地又曰乾坤相並俱生鄭彼注云天地闢闔乾坤卦象立焉孔氏云天以剛陽而尊地以柔陰而卑又云乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣　定謂成列者乾坤列乎上下而八卦成列亦由是定矣　荀注　上乾下坤爲否故謂否卦也否于消息卦在七月是時萬物已成故云乾坤各得其位定矣案此言乾坤之德非以否上乾下坤爲定位也荀氏之說未應經義）

卑高以陳貴賤位矣（虞翻曰乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也　荀爽曰謂泰卦也　侯果曰天地卑高義既陳矣萬物貴賤位宜差矣）**疏**（虞注　下傳云崇效天卑法地坤自上降乾自下升故先言卑而後言高也乾高貴謂五者乾二升五也坤卑賤謂二者坤五降二也列貴賤者存乎位下傳文乾以上爲尊故五爲天位坤以下爲卑故二爲地位乾坤正位二五故貴賤位矣　荀注　坤卑在上乾尊在下天地交泰故謂泰卦也　侯注　王氏云天尊地卑之義既列則涉乎萬物貴賤之位明矣即侯氏義也）

動靜有常剛柔斷矣（虞翻曰斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分陽迭用柔剛）**疏**（釋名斷段也分爲異段也故云斷分也乾鑿度曰天動而施曰仁地靜而理曰義故乾剛常動坤柔常靜庖犧既定乾坤六位又分乾陽坤陰各爲六畫然後可以迭用柔剛故曰剛柔斷矣即下傳所謂剛柔者立本者也）

方以類聚（九家易曰謂姤卦陽爻聚于午也方道也謂陽道施生萬物各聚其所也）**疏**（姤五月午卦也其卦五陽一陰故云陽爻聚于午也樂記樂行而民鄉方鄭注方猶道也故云方道也五月正萬物極盛之時陽道主施故謂陽道施生萬物各聚其所也）

物以羣分（九家易曰謂復卦陰爻聚于子也陰主成物故曰物也至于萬物一成分散天下也以周人用故曰物以羣分也）**疏**（復十一月子卦也其卦五陰一陽故云陰爻聚于子也陰主成物即下傳坤化成物故曰物也萬物既成即當分散天下以周人用故曰物以羣分也）

吉凶生矣（虞翻曰物三稱羣坤方道靜故以類聚乾物動行故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣）**疏**（詩吉日或羣或友毛傳獸三爲羣故云物三稱羣坤至靜而德方故云坤方道靜道靜則聚故以類聚精氣爲物陽動而施故云乾物動行物動則分故以羣分言乾坤各以三爲六陽生陰殺陽吉陰凶乾爲生故吉坤爲殺故凶乾坤各六畫有正有不正故吉凶生下注云得正言吉失位言凶是也）

在天成象在地成形變化見矣（虞翻曰謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己故在天成象也在地成形謂震竹巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤土在天爲變在地爲化剛柔相推而生變化矣）**疏**（謂日月在天成八卦者以納甲言也月三日暮出震震納庚故震象出庚八日見兌兌納丁故兌象見丁十五日盈乾乾納甲壬故乾象盈甲月盈則食十六日退巽巽納辛故巽象伏辛二十三日消艮艮納丙故艮象消丙三十日滅坤坤納乙癸故坤象喪乙坎離日月之本體坎納戊離納己故坎象流戊離象就己此在天成象之義也九家易云地有八卦之形即所謂震竹巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤土是也虞義蓋本說卦也不舉震雷巽風者雷風皆在天也離彖傳云百穀草木麗乎土故震舉竹巽舉木也攷工記曰天時變故在天爲變下傳曰坤化成物故在地爲化引下文剛柔相推而生變化者謂以乾坤爲六子也樂記禮樂章引此傳曰天地之別也是言尊卑貴賤動靜類聚羣分在天在地之別異先王法之以制禮故云天地之別也）

是故剛柔相摩八卦相蕩（虞翻曰旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相蕩也）**疏**（剛柔謂乾坤十二爻也乾鑿度曰乾貞于十一月子左行陽時六坤貞于六月未右行陰時六爻乾左旋坤右轉故旋轉稱摩樂記陽陰相摩鄭注摩猶迫也薄有迫義故云薄也謂陰陽相薄也以已成八卦言之故云二五乾以二五摩坤成坎互震艮故成震坎艮坤以二五摩乾成離互巽兌故成巽離兌言二五者舉其中氣也二五相摩而成八卦故剛柔相摩則八卦相蕩樂記鄭注云蕩猶動也虞下注云乾坤與六子因名八卦而小成也）

鼓之以雷霆潤之以風雨（虞翻曰鼓動潤澤也雷震霆艮風巽雨兌也）**疏**（鼓猶鼓動澤猶潤澤故云鼓動潤澤也說卦震爲雷故云雷震說文霆餘聲也京氏曰霆者雷之餘氣震起也艮止也雷起于震之初陽止于艮之上陽是艮爲震之餘氣故云霆艮又艮門闕爲庭庭與霆通如漢楚相孫君碑庭堅作霆堅是也說卦巽爲風故云風巽兌澤

爲雨祭義云天時雨澤故云雨兌風生于水故巽坎半見于下雨附于雲故兌坎半見于上風雨皆含坎象故曰潤也

日月運行一寒一暑

虞翻曰日離月坎寒乾暑坤也運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也 疏 說卦離爲日坎爲月故日離月坎乾一陽生于冬至寒時故云寒乾坤一陰生于夏至暑時故云暑坤又乾位西北亦爲寒坤位西南亦爲暑也運行往來者卽下傳所謂日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故曰一寒一暑也此謂六子成乾坤之功也

乾道成男坤道成女

荀爽曰男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎三適坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三適乾爲兌以成三女也 疏 此言乾坤統六子也乾初適坤爲震所謂初索得男爲長男二適坤爲坎所謂再索得男爲中男三適坤爲艮所謂三索得男爲少男震坎艮皆陽故云以成三男也坤初適乾爲巽所謂初索得女爲長女二適乾爲離所謂再索得女爲中女三適乾爲兌所謂三索得女爲少女巽離兌皆陰故云以成三女也八卦相摩而成者變化之義天之道也相索而得者父母之義人之道也

乾知大始

九家易曰始謂乾稟元氣萬物資始也 疏 乾鑿度曰太初者氣之始也鄭注元氣之所本始故始謂乾稟元氣乾彖傳曰大哉乾元萬物資始陽稱大資始未來故曰知神以知來故乾知大始

坤化成物

荀爽曰物謂坤任育體萬物資生 疏 中庸曰發育萬物鄭注育生也故物謂坤任育體坤彖傳曰至哉坤元萬物資生大戴禮天圓云曾子曰吐氣者施而含氣者化陽施而陰化故坤稱化地道无成而代有終承乾成物故曰坤化成物樂記云地氣上躋天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而萬化興焉蓋據此傳爲言而云天地之和也先王法之以作樂天地訢合故和爲天地之合也

乾以易知坤以簡能

虞翻曰陽見稱易陰藏爲簡簡閱也乾息昭物天下文明故以易知坤閱藏物故以簡能矣 疏 陽見于外故稱易陰藏于中故爲簡桓六年左傳大閱簡車馬也是簡閱同義故云簡閱也乾爲大明陽息則能明照萬物天下文明乾文言文謂乾以息陽而知大始故曰易知閱有容義坤虛能容說卦曰坤以藏之故藏物坤以化陽而化成物故曰簡能 愚案老子曰天得一以清故乾以易知地得一以寧故坤以簡能又樂記曰大樂必易大禮必簡又曰樂著大始而禮居成物又曰樂由天作禮以地制蓋樂出于自然故象乾之易知而曰必易禮起于徵矜故象坤之簡能而曰必簡易故著乎乾知大始之初簡故居乎坤化成物之位記又曰聖人作樂以應天制禮以配地禮樂明備天地官矣故觀乎禮樂而乾坤之易簡思過半矣

易則易知簡則易從

虞翻曰乾縣象著明故易知坤陰陽動闢故易從不習无不利地道光也 疏 傳言縣象著明謂日月也此云縣象卽天垂象也著明卽大明終始也書泰誓云天有顯道厥類惟彰故曰易知坤有動靜卽有陰陽陽唱陰和故曰從坤本靜翕動而從陽則闢故曰易從不習言其簡无不利言其易從故復引坤六二爻辭以明地道也

易知則有親易從則有功

虞翻曰陽道成乾爲父震坎艮爲子本乎天者親上故易知則有親以陽從陰至五多功故易從則有功矣蜀才曰以其易知故物親而附之以其易從故物法而有功也 疏 虞注乾陽道故爲父震坎艮皆陽故爲子本乎天者親上乾文言文又曰本乎地者親下獨言乾者巽離兌陰卦皆麗陽上故震通巽坎正離艮伏兌三女外成坤无親也三男則本天親上故曰易知則有親以陽從陰當作以陰從陽五爲陽位五多功泰陰至五正位坤化則成故易從則有功矣 蜀才注易知則無險巇故物皆親而附之易從則無阻滯故物皆法而有功

有親則可久有功則可大

荀爽曰陰陽相親雜而不厭故可久也萬物生息種類繁滋故可大也 疏 立天之道曰陰與陽陰陽雖雜親而不厭且乾德健健故可久也坤有生息萬物之功種類至爲繁滋蓋坤德廣廣故可大也 案以陽正陰終則又始故有親則可久坤用六利永貞是也以陰化陽動出至五則復乾故有功則可大陽爲大是也

可久則賢人之德可大則賢人之業

姚信曰賢人乾坤也言乾以日新爲德坤以富有爲業也 疏 乾文言曰賢人在下位而无輔坤文言曰天地閉賢人隱故賢人謂乾坤也乾以日新爲德卽日新之謂盛德也乾爲德終日乾乾故以日新爲德坤以富有爲業卽富有之謂大業也坤爲業坤含萬物故富有之謂大業乾文言上九曰賢人在下位謂九三也乾上應三終日乾乾忠信進德故曰可久則賢人之德坤文言曰賢人隱謂六四也四近承五美在其中而暢于四支發于事業故曰可大則賢人之業

易簡而天下之理得矣

虞翻曰易爲乾息簡爲坤消乾坤變通窮理以盡性故天下之理得矣 疏 陽主生長不假作爲故易爲乾息陰主收藏不尚煩擾故簡爲坤消乾窮則變而通坤坤極則變而通乾故云乾坤變通窮理以盡性說卦文虞彼注云以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性易知爲乾之事故曰窮理簡能爲坤之事故曰盡性乾坤消息

（既正六十四卦皆出于此故天下之理得矣　愚案簡易一也老子曰天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下正故曰天下之理得矣）天下之理得而易成位乎其中矣（荀爽曰陽位成于五五爲上中陰位成于二二爲下中故易成位乎其中也）疏（五爲陽位之中故陽成位于五上中者既濟坎五也二爲陰位之中故陰成位于二下中者既濟離二也坎離天地之心二五天地之中坎五離二成位于上下之中天下之理不外一中故易成位乎其中矣）

聖人設卦（案聖人謂伏羲也始作八卦重爲六十四卦矣）疏（禮緯含文嘉伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書則而象之乃作易故聖人謂伏羲也仰觀象于天俯觀法于地中觀萬物之宜始畫八卦卦有三爻因而重之爲卦六十有四故曰設卦）觀象繫辭焉（案文王觀六十四卦三百八十四爻之象而系屬其辭）疏（下傳曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪帝王世紀曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易下又曰八卦以象告故云文王觀六十四卦三百八十四爻之象而系屬其辭也）而明

吉凶（荀爽曰因得明吉因失明凶也）疏（三百八十四爻有得有失即有吉有凶故因得明吉因失明凶　愚案釋文稱虞本更有悔吝二字以下文悔吝者證之當從虞本補入爲是）剛柔相推而生變化（虞翻曰剛推柔生變柔推剛生化也）疏（六爻之剛柔也一往一來曰推陽稱變陰稱化陽來陰往則剛推柔生變陰來陽往則柔推剛生化剛柔相推消息之象也文王因之而爲九六變化）是故吉凶者失得之象也（虞翻曰吉則象得凶則象失也）疏（失得謂陰陽失位得位言文王觀象以正人事謂易辭之吉凶象人事之失得也）悔吝者憂虞之象也（荀爽曰憂虞小疵故悔吝也　虞翻曰悔則象憂吝則象虞也　干寶曰悔亡則虞有小吝則憂憂虞未至于失得悔吝不入于吉凶事有小大故辭有緩急各象其意也）疏（荀注　下文云悔吝者言乎其小疵也故云憂虞小疵故悔吝也　虞注　悔自內生故象憂憂者思也思其內之可媿者也吝自外至故象虞虞者度也度其外之可羞者也謂易辭之悔吝象人事之憂虞也　干注　虞雖虞也故悔亡則虞有小吝則憂此又以悔象虞吝象憂也憂近失虞近得故憂虞未至于失得悔近吉吝近凶故悔吝不入于吉凶吉凶失得大而急悔吝憂虞小而緩故事有小大則辭有緩急蓋各象其意而屬辭也）變化者進退之象也（荀爽曰春夏爲變秋冬爲化息卦爲進消卦爲退也）疏（陽稱變春夏陽故爲變陰稱化秋冬陰故爲化陽息而進故息卦爲進陰消而退故消卦爲退乾鑿度曰陽動而進陰動而退蓋陽動爲變陰動爲化故曰變化者進退之象也）剛柔者晝夜之象也（荀爽曰剛爲乾柔爲坤乾爲晝坤爲夜晝以喻君夜以喻臣也）疏（雜卦曰乾剛坤柔故剛謂乾柔謂坤乾陽爲晝坤陰爲夜乾爲君故晝陽以喻君坤臣道故夜陰以喻臣也）六爻之動（陸績曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也）疏（說卦立天之道曰陰與陽故云天有陰陽二氣立地之道曰柔與剛故云地有剛柔二性立人之道曰仁與義故云人有仁義二行六爻之動兼乎三才故云法乎此也）三極之道也（陸績曰此三才極至之道也初四下極二五中極三上上極也）疏（此言六爻爲三才極至之道以初四爲下極二五爲中極三上爲上極分內外爲三極不應經義蓋極者中也說文極棟也逕雅棟中也居屋之中也故洪範建用皇極周禮設官分職以爲民極鄭氏皆訓極爲中也鄭易注三極三才也周書小開武曰三極

一維天九星二維地九州三維人四虞故鄭以三極爲三才也以五行言則五六爲天地之中以姤復言則二至爲天地之中以四時言則春秋爲天地之中以爻位言則二五爲天地之中也春秋傳曰民受天地之中以生天地人故稱三極六爻兼三才而兩之故曰三極之道也）是故君子所居而安者易之象也（虞翻曰君子謂文王象謂乾二之坤成坎月離日日月爲象君子黃中通理正位居體故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作序非也）疏（君子謂文王者以其繫辭謂之聖人以法後世謂之君子二當作五乾五變之坤成大有坎伏比成離坎爲月離爲日日月在天成八卦象故日月爲象詳見在天成象注因下文引大有上九爻辭故以乾五變坤爲說舉一以例其餘也君子黃中通理正位居體坤六五文言文坤色黃五位中以乾通坤爲通理五正陽位爲正位互艮止爲居體引此文者蓋以乾五通坤坤爲安互艮爲居五得正故曰居而安者易之象也舊讀象作厚厚字無說俗本作序虞亦不用故云非也蓋以下文居則觀其象故知序爲象也）所變而玩者爻之辭也（虞翻曰爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五動則觀其變舊作樂字之誤）疏（爻謂九六相變故爻者言乎變者也坤五動之乾爲大有坤五之動

（由乾五之坤故坤五動則觀其變此玩爻之例也變舊作樂虞不用故云字之誤益以下動則觀其變故知樂爲變也）

是故君子居則觀其象而翫其辭（虞翻曰翫弄也謂乾五動成大有以離之日觀天之象兌口翫習所繫之辭故翫其辭）疏（玩弄也說文文乾五動之坤成大有上離下乾離爲日乾爲天故以離之目觀天之象謂天三爻之象也五體互兌爲口又兌以朋友講習故以兌口玩習所繫之辭也觀象玩辭如左傳蔡墨云在乾之姤知莊子云在師之臨之類是也）

動則觀其變而翫其占（虞翻曰謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故翫其占）疏（乾五之坤爲坤五動故謂觀爻動也九六發動揮變故以動者尚其變乾以知來乾動成離而未來之事可言故占事知來玩其占者謂玩三百八十四爻之占動也觀變玩占如陳侯遇觀之否晉侯遇大有之睽之類是也）

是以自天右之吉无不利（虞翻曰謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也）疏（乾五變之坤成大有大有通比大有離爲日乾爲天比坎爲月坤爲地故有天地日月之象文王上則伏羲有乾坤之德具坎離之明故亦與天地合德日月合明天道助順以下亦繫傳文也前言吉凶悔吝者聖人繫辭以著人事之常此言吉无不利者君子觀變以盡天理之正傳獨引此爻辭者乾之通坤得尊位大中自大有五爻始而乾天所右實在上爻故特舉以爲例虞注自居而安者以下皆據乾五之坤爲言蓋三百八十四爻皆有觀象觀變翫辭翫占之事故舉首以例其餘也）

彖者言乎象者也（虞翻曰在天成象八卦以象告彖說三才故言乎象也）疏（在天成象未畫之象也八卦以象告既畫之象也彖言兩象故說三才彖兼三才而說兩象故言乎其象也）

爻者言乎變者也（虞翻曰爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂九六變化故言乎變者也）疏（六畫稱爻爻皆有變變可觀辭故所變者爻之辭也下傳曰道有變動故曰爻爻之九六陰陽相變故言乎變者也）

吉凶者言乎其失得也（虞翻曰得正言吉失正言凶也）疏（正陰陽正位也或言正或言位互辭也得乎正位則言吉失乎正位則言凶故吉凶者言乎其失得也）

悔吝者言乎其小疵也（崔憬曰繫辭著悔吝之言則異凶咎有其小病比于凶咎若疾病之與小疵）疏（說文疵病也繫辭但稱悔吝者異乎凶咎之甚者也小病比于凶咎若疾病之與小疵所謂事有小大故辭有緩急是也）

无咎者善補過也（虞翻曰失位爲咎悔變而之正故善補過孔子曰退思補過者也）疏（王弼略例曰凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎咎在陰陽失位故云失位爲咎若能悔爲變而之正則咎者可以无咎矣過而能改故曰善補過者也孔子曰退思補過孝經及宣十二年左傳文論語曰假我數年五十以學易可以無大過矣是周易爲補過之書而補過之道在乎无咎无咎之道存乎能悔悔則咎之所由无而過之所由補者也三百八十四爻一言以蔽之曰善補過）

是故列貴賤者存乎位（侯果曰二五爲功譽位三四爲凶懼位凡爻得位則貴失位則賤故曰列貴賤者存乎位矣）疏（下傳曰二多譽四多懼又三多凶五多功貴賤之等也故云二五爲功譽位三四爲凶懼位凡爻陰陽得位爲貴失位爲賤尋貴賤之義不一上傳云卑高以陳貴賤位矣虞注云乾高貴五坤卑賤二謂九五貴六二賤此貴賤之正位也若陽貴陰賤則爻在下者亦得言貴如屯初九傳曰以貴下賤大得民是也若陽而无德居正亦賤如頤初九傳曰觀我朶頤亦不足貴是也若兩爻本皆陽位則上貴下賤如三爲下體之君對五亦爲賤也即三五貴賤之等是也合茲數說其義始備故曰列貴賤者存乎位）

齊小大者存乎卦（王肅曰齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存乎卦也）疏（詩小宛人之齊聖毛傳齊正也故云齊猶正也陽大陰小故陽卦大陰卦小陳列卦象有小有大如臨陽息之卦臨者大也是臨爲大卦也遯陰消之卦遯小利貞是遯爲小卦也泰小往大來爲大卦否大往小來爲小卦又小畜大畜小過大過大有大壯皆以大爲陽小爲陰其卦可例推也正其小大截然不紊故曰齊小大者存乎卦）

辯吉凶者存乎辭（韓康伯曰辭爻辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所以明吉凶故大小之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至于悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也）疏（辭六爻之辭也九六變則有辭故即爻者言乎變也象有陰陽故言象所以明小大變有得失故言變所以明吉凶卦統全體故大小之義存乎卦象爻著一端故吉凶之狀見乎爻辭至于悔吝无咎皆吉凶之類故其例一也吉凶悔吝小疵无咎其辭皆生于九六之變事有小大者孔云大則爲吉凶小則爲悔吝无咎也故下歷言五者之差者孔氏謂吉一凶二悔三吝四无咎五也愚案京氏云辯明也虞董諸家皆云辯別也陰陽得位則吉失位則凶有應則吉无應則凶故曰辯吉凶者存乎辭）

憂

悔吝者存乎介（虞翻曰介纖也介如石焉斷可識也故存乎介謂識小疵疏漢書元后傳不可以往事爲纖介故云介纖也下傳曰介如石焉寧用終日斷可識矣蓋釋豫二爻辭以明見幾而作不俟終日之義也知幾故微微故存乎介舉豫二以爲則也王氏云憂悔吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎其小疵也參同契曰纖介不正悔吝爲賊故憂悔吝者存乎介）震无咎者存乎悔（虞翻曰震動也有不善未嘗不知知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也疏序卦曰震者動也復初爲震故云震動也有不善未嘗不知知之未嘗復行也下傳文蓋復時坤亂于上故有不善復以自知故未嘗不知克己復禮故知之未嘗復行也舉復初以爲則也无咎由于補過補過由于能悔復初爻辭曰不遠復无祇悔元吉惟能悔斯无悔故震无咎者存乎悔）是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之（虞翻曰陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故指所之疏齊小大者存乎卦故曰卦有小大謂全體也辨吉凶者存乎辭故辭有險易即吉凶也謂一爻也京氏云易善也險惡也乾積陽爲善故陽易指天坤積陰爲惡故陰險指地聖人之情見乎辭下傳文各指所之者王氏謂

之泰則其辭易之否則其辭險是也）易與天地準故能彌綸天下之道（虞翻曰準同也彌大綸絡謂易在天下包絡萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也疏京氏云準等也曲禮曰見同等不起等有同義故云準同也京氏云彌徧也春官眡祲七曰彌鄭注彌者白虹彌天也故云彌大王肅云綸纏裹也揚子解難曰宓犧氏之作易也綿絡天地經以八卦注包絡之也故云綸絡乾鑿度曰爲道德苞籥故謂易在天下包絡萬物以言天地之間則備矣下傳文又曰易之爲書廣大悉備荀彼注云以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準固悉備也是其義也）仰以觀于天文俯以察于地理（荀爽曰謂陰升之陽則成天之文也陽降之陰則成地之理也疏升降謂二五也否變未濟則陰升之陽有仰象焉賁象傳曰觀乎天文以察時變故成天之文泰變既濟則陽降之陰有俯象焉乾鑿度曰地靜而理曰義故成地之理愚案荀易皆主乾升坤降此言陰升陽降者蓋乾二文言曰天下文明以二變陰離爲明也二升之五則仰觀乎天文以坤五文言曰黃中通理以五變陽坎爲通也五降之二則俯察乎地理矣離日坎耳耳目聰明故言觀察）是故知幽明之故（荀爽曰幽謂天上地下不可得覩者也謂否卦變成未濟也明謂天地之間萬物陳列著于耳目者謂泰卦變成既濟也疏說文幽隱也謂天上地下者天地不分其象爲否故六合之外不可得覩也否變未濟離日坎月失位故幽說文明照也謂天地之間者天地交其象爲泰故萬物陳列著于耳目也泰變既濟離日坎月得正故明既未濟皆有坎離象日月爲明故知幽明之故泰族訓高誘注曰陽動於上以成天文陰變于下以成地理即虞氏說卦注云乾三畫成天文坤三畫成地理是也呂氏春秋曰陰陽變化一上一下合而成章章即天文地理也陰陽即幽明也觀震巽出入則知日月之行察五位方隅則知山川維絡之紀乾坤代序則知溫涼寒暑之候六位成章則知太和保合之理故知幽明之故也）原始及終故知死生之說（九家易曰陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死故原始及終故知死生之說矣交合泰時春也分離否時秋也疏陰陽交合其象爲泰萬物發生故云物之始也陰陽分離其象爲否萬物收成故云物之終也乾坤交則互震萬物出乎震故合則生乾坤離則互艮成終又爲鬼門故離則死管子戒篇春出原農事之不本者注云原察也王氏云死生者始終之數故原始及終故知死生之說矣消息泰爲正月卦故交合泰時春也否

爲七月卦故分離否時秋也愚案乾彖傳曰大哉乾元萬物資始是始謂乾也坤文言曰地道无成而代有終也是終謂坤也故虞君下傳注云以乾原始以坤要終謂原始及終以知死生之說又云出陽知生入陰儀死是其義也）精氣爲物遊魂爲變（虞翻曰魂陽物謂乾神也變謂坤鬼乾純粹精故主爲物乾流坤體變成萬物故遊魂爲變也疏昭七年左傳人生始化爲魄既生魄陽曰魂說文魂陽氣也故云魂陽物淮南子說山訓魄問于魂注云魂人陽神故謂乾神也坤无魂坤魂亦乾也變謂坤鬼者鬼亦神爲之故言神无方不言鬼也乾文言曰純粹精也萬物資始乾元故主爲物夏小正曰魂者動也乾之精氣流于坤體變成萬物故遊魂爲變越紐錄曰神主生氣之精魂主死氣之舍故精氣則物成其形魂遊則物變其故也）是故知鬼神之情狀與天地相似故不違（虞翻曰乾神似天坤鬼似地聖人與天地合德鬼神合吉凶故不違鄭玄曰精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變精氣謂之神遊魂謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似故無所差違之也疏虞注乾爲神爲天故乾神似天坤

（爲鬼爲地故坤鬼似地乾神坤鬼即天地之用也故相似聖人即大人文言荀氏注云與天合德謂居五與地合德謂居二虞又云乾神合吉坤鬼合凶故與鬼神合其吉凶天且弗違而況于鬼神故不違　鄭注　乾鑿度曰陽變七之九陰變八之六七少陽八少陰故精氣謂七八九老陽六老陰故遊魂謂九六天七屬火地八屬木故七八木火之數天九屬金地六屬水故九六金水之數木屬春火屬夏木火用事生物之時故曰精氣爲物金屬秋水屬冬金水用事變物之時故曰遊魂爲變鄭氏又云遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也言木火之神生物東南金水之鬼終物西北二者之情其狀與春夏生物秋冬終物相似故云二物變化其情與天地相似故无所差違之也）知周乎萬物（荀爽曰二篇之冊萬有一千五百二十當萬物之數故曰知周乎萬物也）疏（二篇謂上下經六十四卦之冊傳以爻冊當萬物之數故曰知周乎萬物也）而道濟天下故不過（九家易曰言乾坤道濟成天下而不過也　王凱沖曰知周道濟洪纖不遺亦不過差也）疏（九家注　言乾坤之道交易成既濟定故云濟成天下而不過也　王注　知周萬物言其微無不入道濟天下言其大無不包故云洪纖不遺亦不過差也　愚按坤爲知乾爲道皆虞義也萬物致養乎坤故曰知周萬物乾爲天故曰天下陽道制命坤化成物天地交泰乾二升五坤五降二成既濟定保合太和故道濟天下也六爻皆正而无過失故不過）旁行而不流（九家易曰旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始也　侯果曰應變旁行周被萬物而不流淫也）疏（九家注　稽覽圖消息六十卦小過蒙益漸泰屬寅需隨晉解大壯屬卯豫訟蠱革夬屬辰旅師比小畜乾屬巳大有家人井咸姤屬午鼎豐渙履遯屬未恆節同人損否屬申巽萃大畜賁觀屬酉歸妹无妄明夷困剝屬戌艮既濟噬嗑大過坤屬亥未濟蹇頤中孚復屬子屯謙睽升臨屬丑坎冬震春離夏兌秋爲四正卦旁行爲周合者謂由復而坤由坎而兌周行六十四卦也每月五卦卦主六日七分是爻主一日也六十而一周六六三百六十爻值六六三百六十日故云歲既周而復始也　侯注　旁行旁通也消息之卦應變旁通以濟成乾坤周被萬物而不流淫也）樂天知命故不憂（荀爽曰坤建于亥乾立于巳陰陽孤絕其法宜憂坤下有伏乾爲樂天乾下有伏巽爲知命陰陽合居故不憂）疏（消息之卦坤純陰在十月亥乾純陽在四月巳純陰純陽故云陰陽孤絕其法宜憂坤下有伏乾謂乾伏坤初爲震震爲樂初九乾也故爲天是樂天也乾下有伏巽謂巽伏乾初巽爲命故知命消息坤在十月亥亥居西北乾方坤下有乾故云陰陽合居孤絕則憂合居則不憂且坎爲加憂十二消息不見坎象故不憂）安土敦乎仁故能愛（荀爽曰安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故謂之愛也）疏（坤爲安又爲地否卦以乾據坤故曰安土坤厚爲敦乾復震爲仁泰卦內乾故爲天氣下降坤爲萬物互震爲生故以生萬物以坤乘乾故曰敦仁乾仁博施生息萬物故能愛也）範圍天地之化而不過（九家易曰範者法也圍者周也言乾坤消息法周天地而不過于十二辰也辰日月所會之宿謂諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀玄枵之屬是也）疏（釋詁云法範常也法範同訓常故云範法也圍古文作囗說文云囗回也漢書劉向傳周回五百里囗周同訓回故云圍周也陽主息陰主消故言乾坤消息歷十二爻而歲一周故云法周天地十二爻主一辰故不過十二辰也昭七年左傳日月之會是謂辰故云辰日月所會之宿杜預謂一歲日月十二會所會謂之辰是也皇甫謐帝王世紀曰自危十七度至奎四度曰諏訾之次于辰在亥謂之大淵獻斗建在寅自奎五度至胃六度曰降婁之次于辰在戌謂之閹茂斗建在卯自胃七度至畢十一度曰大梁之次于辰在酉謂之作噩斗建在辰自畢十二度至東井十五度曰實沈之次于辰在申謂之涒灘斗建在巳自井十六度至柳八度曰鶉首之次于辰在未謂之協洽斗建在午自柳九度至張十七度曰鶉火之次于辰在午謂之敦牂斗建在未自張十八度至軫十一度曰鶉尾之次于辰在巳謂之大荒落斗建在申自軫十二度至氐四度曰壽星之次于辰在辰謂之執徐斗建在酉自氐五度至尾九度曰大火之次于辰在卯謂之單閼斗建在戌自尾十度至斗十度曰析木之次于辰在寅謂之攝提格斗建在亥自斗十一度至婺女七度曰星紀之次于辰在丑謂之赤奮若斗建在子自婺女八度至危十六度曰玄枵之次于辰在子謂之困敦斗建在丑凡天十有二次日月之所纏于丑等十二辰在地娵訾等十二次在天此言天地之化故舉十二次也）曲成萬物而不遺（荀爽曰謂二篇之冊曲成萬物无遺失也　侯果曰言陰陽二氣委曲成物不遺微細也）疏（荀注　二篇萬有一千五百二十當萬物之數故曲成萬物无遺失也　侯注　萬物資始于乾資生于坤一物之微莫不稟受陰陽之氣說文曰委隨也又曰曲象器受物之形言陰陽二氣隨物付形不遺微細中庸言鬼神之德體物不遺是其義也）通乎晝夜之道而知（荀爽曰晝者謂乾夜者坤

也通于乾坤之道無所不知矣**疏**乾陽爲晝坤陰爲夜故晝者謂乾夜者坤也通乎晝夜之道則于幽明死生鬼神之事无所不知矣愚案範圍天地舉其大曲成萬物舉其細通乎晝夜舉其流行論語子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜言其道之流行不息也通乎道之流行則陰陽消息往復平陂一以貫之矣故曰通乎晝夜之道而知

故神无方而易无體干寶曰否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物無常方易之應變化無定體也**疏**神本陰陽不測故否泰盈虛者神也易則唯變所適故變而周流者易也自陰陽言之謂之神故神之鼓萬物无常方自乾坤言之謂之易故易之應變化无定體神无方故易无體謂出乾入坤上下无常周流六虛者也

一陰一陽之謂道韓康伯曰道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊無一以待之在陰爲無陰陰以之生在陽爲無陽陽以之成故曰一陰一陽也**疏**孔疏曰云道者何无之稱者此韓氏自問其道而釋之也道是虛无之稱以虛无能開通于物故稱之曰道云无不通也无不由者若處于有有則爲物礙難不可常通道既虛无爲體則不爲礙難故无不通

也无不由者言萬物皆因之而通由之而有云況之曰道者比況道路以爲稱也寂然无體不可爲象者謂寂然幽靜而无體不可以形象求是不可爲象至如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈見其所營知其所爲是寂然爲體不可爲象也云必有之用極而无之功顯者猶若風雨是有之所用當用之時以物爲心風雨既極之後萬物賴此風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是有之用極而无之功顯是神之發作動用以生萬物其功成乃在于无形應機變化雖有功用本其用之所以亦在于无也故至乎神无方而易无體自然无爲之道可顯見矣常其有用之時道未見也云故窮變以盡神者神則杳然不測千變萬化聖人則窮此千變萬化以盡神之妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者謂盡神之理唯在虛无因此虛无之神以明道之所在亦虛无故云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言陰之與陽雖有兩氣恆用虛无之一以擬待之言在陽之時亦以爲虛无无此陽也在陰之時亦以爲虛无无此陰也云在陰爲无陰陰以之生者謂道雖在于陰而于陰言道所生皆无陰也雖无于陰陰終由道而生故言陰以生之也在陽爲无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无于陽陽必由道而成故言陽以成之也道雖无于陰陽然亦不離于陰陽陰陽雖由道成即陰

陽亦非道故曰一陰一陽也愚案說卦曰立天之道曰陰與陽乾彖傳曰乾道變化各正性命保合太和蓋一陰一陽相並俱生陽稱變陰稱化故乾道變化而陰陽之理已備三極各正保合太和道之所由立也王韓以虛无言道失其旨矣

繼之者善也成之者性也虞翻曰繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養化成之故繼之者善成之者性也**疏**孟子君子創業垂統爲可繼也乾彖傳曰乃統天九家易注云乾之爲德乃統繼天道是統有繼義故云繼統也一陰一陽皆統于乾元即彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天是也乾元善長故曰善也乾各正性命爲性乾非坤化性亦不成故云坤合乾性養化成之人得乾善之統資坤之化以成性故曰繼之者善成之者性即中庸天命之謂性率性之謂道是也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知侯果曰仁者見道謂道有仁知者見道謂道有知也**疏**仁者偏于陽見陽之息謂之仁故仁者觀道謂道爲仁知者偏于陰見陰之藏謂之知故知者觀道謂道爲知也

百姓日用而不知侯果曰用道以濟然不知其力**疏**百姓顓蒙日用此道以濟而不知道之功力也

故君子之道鮮矣韓康伯曰

君子體道以爲用仁知則滯于所見百姓日用而不知體斯道者不亦鮮矣乎故常無欲以觀妙可以語至而言極矣**疏**君子超乎百姓而合仁知之全故能體道以爲用仁知雖賢猶有偏見謂仁謂知不能偏曉是滯于所見也詩天保曰日用飲食民之質矣論語曰民可使由之不可使知之故日用而不知也仁知之偏過于道百姓之不知不及乎道故自君子而外體斯道者尟矣尟與鮮同說文尟是少也常無欲以觀妙老子道經文言能寂然无欲以觀此道之妙則可以語說其至理而言其極趣矣

顯諸仁藏諸用王凱沖曰萬物皆成仁功著也不見所爲藏諸用也**疏**仁育萬物故萬物皆成仁功著也無爲而成故不見所爲藏諸用也愚案乾體仁爲仁傳又曰顯道神德行神謂乾也故曰顯諸仁坤致役爲用說卦曰坤以藏之故曰藏諸用且陽息出震乾元見于德爲仁是顯其所藏之仁萬物之出機也陽消入巽乾元退于坤爲仁之用是藏其所顯之用萬物之入機也

鼓萬物而不與聖人同憂侯果曰聖人成務不能無心故有憂坤道鼓物寂然無情故無憂也**疏**論語堯舜其猶病諸孟子聖人之憂民如此蓋聖人開物成務不能无心有心則有迹有迹故有憂也若道則物物而不物于物者也故天地以神道鼓物寂然无情无情則无累

（无業故無憂也　案萬物出乎震震雷爲鼓動萬物者莫疾乎雷故曰鼓萬物乾五爲聖人五在坎中爲憂下傳曰作易者其有憂患乎乾元消息保合太和各正性命故不同憂）盛德大業至矣哉（荀爽曰盛德者天大業者地也）**疏**（盛德者天謂乾爲德乾易顯仁故盛德大業者地謂坤爲業坤簡藏用故大業也）富有之謂大業日新之謂盛德（王凱沖曰物無不備故曰富有變化不息故曰日新）**疏**（坤廣生爲富一消一息萬彙豐殖故物莫不備而曰富有也乾五動之坤成離離爲日以乾變坤以坤化乾故變化不息而曰日新也）生生之謂易（荀爽曰陰陽相易轉相生也）**疏**（陽極生陰陰極生陽一消一息轉易相生故謂之易京氏云八卦相盪陽入陰陰入陽二氣交互不停故曰生生之謂易）成象之謂乾（案道生一一生二二生三三才既備以成乾象也）**疏**（道生一一生二二生三老子德經文三才天地人也乾象六畫實兼三才故云三才既備以成乾象也蓋在天成象八卦皆陽象也自顯至藏乾象可見故以立三才之象矣）爻法之謂坤（案爻謂效也效乾三天之法而兩地成坤之卦象也）**疏**（下傳曰爻也者效此者也故云爻猶效也乾天三畫之卦兼三才而兩之爲六爻六陰數爲坤故云效乾三天之法而兩地成坤之卦象也）極數知來之謂占（孔穎達曰謂窮極蓍策之數逆知將來之事占其吉凶也）**疏**（蓍策極六畫之數知來事之吉凶故謂之占）通變之謂事（虞翻曰事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也）**疏**（下傳曰變通者趨時者也變通趨時民不失利故謂之事業）陰陽不測之謂神（韓康伯曰神也者變化之極妙萬物而爲言不可以形詰者也故陰陽不測嘗試論之曰原夫兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化于太虛欻爾而自造矣造之非我理自玄應化之無主數自冥運故不知所以然而況之神矣是以明兩儀以太極爲始言變化而稱極乎神也夫唯天之所爲者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道爲稱不思玄覽則以神爲名蓋資道而同乎道由神而冥于神者也）**疏**（孔疏云神也者變化之極者言神之施爲自將變化之極以爲名也云妙萬物而爲言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙于萬物而爲言也謂不可尋求也云不可以形詰者杳寂不測无形无體不可以物之形容所求而窮詰也云造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主之名也言物之造作非由我之主宰所爲其造化之理自然玄冥相應而自然造作

也云是以明兩儀以太極爲始者言欲明兩儀天地之體必以太極虛无爲初始不知所以然將何爲始也云言變化而稱極乎神者欲言論變化之理不知涯際唯稱極乎神神則不可神也云夫唯知天之所爲者窮理體化坐忘遺照者言數能知天之所造爲者會能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及遣棄所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄寂如此者乃能知天之所爲也言天之道亦如此也坐忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則以道爲稱者此解道之目也言至極冥虛而善應于物則乃目之爲道故云則以道爲稱云不思而玄覽則以神爲名者謂不可思量而玄遠覽見者乃目之爲神故云則以神爲名也云蓋資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行无爲之化積化而遂同于道內外皆无也云由神而冥于神也者言聖人謂教法此神之不測无體无方以垂于教久能積漸而冥合于神不可漸也此皆謂聖人初時雖法道法神以爲无體未能全无但行之不已遂至全无不測故云資道而同于道由神而冥于神也　案神者乾元之運出陽入陰變化不測易則神之所爲也故曰陰陽不測之謂神又案皆有以下至此所以申釋前義也上云盛德大業故曰富有之謂大業日新之謂盛德所居而安者易之象也故曰成象之謂乾所變而觀者爻之辭也故曰爻法之謂坤動則觀其變而翫其占故曰極數知來之謂占通變之謂事神无方而易无體故曰生生之謂易陰陽不測之謂神）夫易廣矣大矣（虞翻曰乾象動直故大坤形動闢故廣也）**疏**（在天成象故云乾象在地成形故云坤形下論廣生大生故探以爲說也）以言乎遠則不禦（虞翻曰禦止也遠謂乾天高不禦也）**疏**（釋言禦禁也禁有止義故云禦止也左傳曰天道遠故遠謂乾天高且遠故不禦也）以言乎邇則靜而正（虞翻曰邇謂坤坤至靜而德方故正也）**疏**（說文邇近也揚子法言聖人之言遠如天賢人之言邇如地故邇謂坤也至靜而德方坤文言文坤翕故靜德方故正）以言乎天地之閒則備矣（虞翻曰謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備也）**疏**（乾天爲大坤地爲廣故云廣大悉備言天地之閒而人在其中矣故有天道焉有地道焉有人道焉易該三才故稱備也）夫乾其靜也專其動也直是以大生焉（宋衷曰乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣動而用事則直道而行導出萬物矣一專一直動靜有時而物無夭瘁是以大生也）**疏**（乾奇爲一一故專專則含直當其靜不用事則清靜

（專一專者一之行也故有含養萬物之德及其動而用事則直道而行直者一之發也故有導出萬物之功靜專動直皆氣之至健者爲之故物无夭瘁而乾之所以大生者在是焉）夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉（宋衷曰翕猶閉也坤靜不用事閉藏微伏應育萬物矣動而用事則開闢羣蟄敬導沈滯矣一翕一闢動靜不失時而物無災害是以廣生也 疏 釋詁翕合也漢書兒寬傳合祛于天地神明李奇曰合閉也合有閉義故曰翕閉也坤偶爲兩兩故翕翕則必闢當其靜不用事閉藏微伏翕者兩之合也故有應育萬物之德及其動而用事則開闢羣蟄闢者兩之分也故有敬導沈滯之功靜翕動闢皆體之至順者爲之故物无災害而坤之所以廣生者在是焉）廣大配天地（荀爽曰陰廣陽大配天地 疏 坤陰爲廣乾陽爲大易與天地準故廣大配天地）變通配四時（虞翻曰變通趨時謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周于四時也 疏 下傳云變通者趨時者也時謂四時變通謂乾坤通變十二消息卽十二辟卦也泰乾三也大壯乾四也夬乾五也皆春時卦故配春乾乾上也姤坤初也遯坤二也觀坤四也剝坤五也皆秋時卦故

配秋坤坤上也復乾初也臨乾二也皆冬時卦故配冬十二月陽息陰消周于四時故變通配四時）陰陽之義配日月（荀爽曰謂乾舍于離配日而居坤舍于坎配月而居之義是也 疏 此據鬼易乾歸合離坤歸合坎也坤二五之乾成離故謂乾舍于離離爲日故陽配日而居乾二五之坤成坎故謂坤舍于坎坎爲月故陰配月而居 案陽息稱日復七日來復是也陰消稱月臨八月有凶是也詩七月一之日二之日三之日四之日皆陽息之月故稱日五月斯螽動股六月莎雞振羽七月在野八月在宇皆陰消之月故稱月乾陽主息坤陰主消故陰陽之義配日月）易簡之善配至德（荀爽曰乾德至健坤德至順乾坤簡易相配于天地故易簡之善配至德 疏 乾有至健之德故易知坤有至順之德故簡能乾彖傳曰天德不可爲首也坤彖傳曰德合无疆乾至健坤至順故曰至德乾坤天地之象易簡入天地之性故乾坤易簡配于天地乾文言曰元者善之長也乾元稱善坤彖傳曰至哉坤元坤元卽乾元乾善卽坤善故曰易簡之善配至德）子曰易其至矣乎（崔憬曰夫言子曰皆是語之別端此更美易之至極也 疏 更端起義故言子曰易配至德故曰至矣乎）夫易聖人之所以崇德而

廣業也（虞翻曰崇德效乾廣業法坤也 疏 乾爲德坤爲業天高故崇地博故廣崇德效乾廣業法坤探下文言之也）知崇體卑崇效天卑法地（虞翻曰知謂乾效天崇體謂坤法地卑也 疏 乾神以知來故知謂乾知崇所以崇德故效天崇坤正位居體故體謂坤體卑所以廣業故法地卑也）天地設位而易行乎其中矣（虞翻曰位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎其中也 疏 位者天一地二天三地四天五地六陰陽配合卽六畫之位也乾坤各三爻者謂泰也故云天地設位言庖犧參天兩地立此六爻之位也泰二出乾上入坤五坎離交易成既濟定乾在下而二之五爲在上坤在上而五之二爲在下故上下无常六虛謂六位各得其正故周流六虛泰互震爲行二五爲中故易行乎其中矣）成性存存道義之門（虞翻曰知終終之可與存義也乾爲道門坤爲義門成性謂成之者性也陽在道門陰在義門其易之門邪 疏 知終終之可與存義也乾九三文言爻三當乾終故曰知終終之乾三卽泰三也泰坤爲義故曰可與存義茲引乾三文言者蓋此章言崇德廣業乾九三子曰君子進德脩業虞彼注云乾爲德坤爲業以乾通

坤爲進德脩業而知終存義卽進脩之事也下傳曰乾坤其易之門邪乾彖傳曰乾道變化故出乾爲道門乾鑿度曰地靜而理曰義故入坤爲義門成之者性上傳文天地消息乾坤相續易以坤成乾之性故成性謂成之者性也乾性常存道義出焉乾爲陽故陽在道門坤爲陰故陰在義門其易之門謂乾坤也）聖人有以見天下之賾而擬諸其形容（虞翻曰乾稱聖人謂庖犧也賾謂初自上議下稱擬形容謂陰在地成形者也 疏 乾五文言曰聖人作而萬物覩故乾稱聖人庖犧以聖人而居天子之位故謂庖犧也易之屯太玄準爲礥初一曰黃純于潛測曰化在賾也范望注云陽氣潛在地下養萬物之根荄故云化在賾由是言之賾者陽氣之始生也乾鑿度曰太初者氣之始也故賾謂初天下之賾謂萬物之初也乾上坤下以乾擬坤故自上議下曰擬易之大義上經終坎離下經終既未濟上繫終乾坤下繫終六子則上下經與上下繫實相表裏也上經象陽下經法陰復爲陽初姤爲陰初六日七分之法陽起中孚陰起咸乾元坤元天地之心爲易之本故上繫七爻起于中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起于咸憧憧往來此傳發端言聖人見天下之賾謂中孚咸也參同契曰天道甚浩廣太玄無形容

（故形容謂陰以其在地成形有容有可像故擬諸其形容）象其物宜是故謂之象（虞翻曰物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物宜象謂三才八卦在天也庖犧重為六畫也疏春官保章氏以五雲之物辨吉凶水旱降豐荒之祲象桓六年左傳曰是其生也與吾同物杜注謂同日周語曰神之見也不過其物泰象曰輔相天地之宜是天亦言宜也故曰物宜謂陽陽即乾也天道遠故遠取諸物以其在天成象故象其物宜也日月在天成八卦象謂天三爻故云三才八卦在天也以地兩之故謂庖犧重為六畫也重為六畫仍是三才之象故六十四卦皆謂之象）聖人有以見天下之動（虞翻曰重言聖人謂文王也動謂六爻矣疏前之聖人謂庖犧此言聖人謂文王也道有變動故曰爻知動謂六爻也）而觀其會通（荀爽曰謂三百八十四爻陰陽動移各有所會各有所通張璠曰會者陰陽合會若蒙九二也通者乾坤交通既濟是也疏荀注三百八十四爻陰陽各半互相動移各有所會謂陰陽相會合也各有所通謂陰陽相變通也合以觀其統體通以觀其散殊張注乾坤陰陽純屯蒙則陰陽交矣易氣自下生故象于蒙二以陽會陰而曰剛柔接也雜卦曰蒙雜而著故會者陰陽合會之義特舉蒙二以例其餘也乾二四上通坤成既濟故通者乾坤交通之義特舉既濟以例其餘也）以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶（孔穎達曰既觀其會通而行其典禮以定一爻之通變而有三百八十四于此爻下繫屬文辭以斷其吉凶若會通典禮得則為吉也若會通典禮失則為凶矣疏夫既觀其會合通變而施行其典法禮儀則爻之通變于是定六爻之通變定而三百八十四爻亦由是定矣爻位既定即于各爻之下繫屬其辭以斷定吉凶會通典禮得謂陰陽得位也失謂失位也得位則吉失位則凶也　愚案樂記曰天高地下萬物散殊而禮制行矣又曰天尊地卑君臣定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象在地成形如此則禮者天地之別也蓋方以類聚即觀其會也物以羣分即觀其通也惟性命不同故必觀會通以行典禮上傳云方以類聚物以羣分吉凶生矣故必繫辭焉以斷其吉凶而謂之爻也）是故謂之爻（孔穎達曰謂此會通之事而為爻也爻者效也效諸物之變通故上章云爻者言乎變也疏前言謂之象者結成卦象之義也此言謂之爻者結爻義也）言天下之至賾而不可惡也（虞翻曰至賾无情陰陽會通品物流宥以乾闢坤易之至也元善之長故不可惡也疏虞訓賾為初初隱不見故无情京氏云賾情也此云至賾无情微破其義也乾彖曰雲行雨施品物流形虞彼注云乾以雲雨流坤之形故云陰陽會通品物流宥以乾闢坤易之至也闢或作闢字之誤也至賾元善也元為善長善故不可惡也）言天下之至動而不可亂也（虞翻曰以陽動陰萬物以生故不可亂六二之動直以方動舊誤作嘖也疏以陽動陰即以陽闢陰之意也陽施陰生故萬物以生行其典禮故不可亂六二之動直以方坤六二象傳文引之證以陽動陰之義也動舊作嘖鄭本也九家本亦作冊皆誤故不從）擬之而後言議之而後動（虞翻曰以陽擬坤而成震震為言議為後動故擬之而後言議之而後動安其身而後動謂當時也矣疏至賾至動皆乾元乾元震初也故云以陽擬陰而成震震聲故為言為議震後有則故為後震動也故為動安為言動乾元在先故擬乾元而後言既有言而後動也時消息之時也坤靜為安坤形為身乾元牝坤當時出震故安其身而後動三百八十四爻皆言時故謂當時也矣）擬議以成其變化（虞翻曰議天成變擬地成化天施地生其益無方也疏議天成變乾二五通坤也擬地成化坤二五息乾也陽已出震故天稱議陰方牝陽故地稱擬也天施地生其益无方益彖傳文虞彼注云乾下之坤震為出生萬物出震故天施地生陽在坤初為无方注引益彖者下說中孚成益故本益卦言之也）鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之（孔穎達曰上略明擬議而動故引鳴鶴在陰取同類相應以證之此中孚九二爻辭也疏中孚九二爻辭文虞彼注云中孚訟四之初二在訟時體離為鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之象二動成坤體益五艮為子震巽同聲相應故其子和之靡共也吾謂五也離為爵爵位也五利二變之正應已故吾與爾靡之矣此下引七爻略明擬議之變化也）子曰君子居其室出其言善（虞翻曰君子謂初也二變五來應之艮為居初在艮內故居其室震為出言訟乾為善故出言善此亦成益卦也疏二變體復初陽正故君子謂初也二變得正五來應二三至五互艮門闕為室為居初在艮卦之內故曰居其室帝出乎震故震為出震善鳴為言中孚自訟來訟外體乾乾元為善二已變初以乾體震故出言善此亦成益卦謂二已變也）則千里之外應之況其邇者乎（虞翻曰謂二變則五來應之體

（益卦坤數十震爲百里十之千里也外謂巽震巽同聲同聲者相應故千里之外應之邇謂坤坤爲順二變順初故況其邇者乎此信及豚魚者也【疏】二變五應卦體成益益互坤坤爻數十內體震震驚百里故震爲百里以坤乘震十之故千里外者在坤震之外謂五也其體巽雷風相薄故震巽同聲同聲相應故千里之外應之謂巽應震也法言曰近如地故邇謂坤坤順也故爲順中孚二變成益順初故曰況其邇者乎巽爲魚魚謂五二動五應故云此信及豚魚者也虞本豚作遯三至上體遯故云信及遯魚）居其室出其言不善（虞翻曰謂初陽動入陰成坤坤爲不善也【疏】謂益初陽既動則入陰成坤坤文言曰積不善之家必有餘殃虞彼注云坤積不善故知坤爲不善也）則千里之外違之況其邇者乎（虞翻曰謂初變體剝弑父弑君二陽肥遯則坤違之而承于五故千里之外違之況其邇者乎【疏】謂益初已變至五體剝初變姤時也消至二陰成遯艮子弑父消至三陰成否坤臣弑君二陽已消內不順初外與三四互坤二與互坤違初而上承于五初體本坤與四敵應是千里之外謂四也四與互坤承五而不應初故千里之外違之四且違初而況二乎蓋邇謂二坤也）言出乎身加乎民（虞翻

曰震爲出爲言坤爲身爲民也【疏】帝出震爲出善鳴爲言坤形爲身坤衆爲民也謂益震互坤故言出乎身而加乎民也）行發乎邇見乎遠（虞翻曰震爲行坤爲邇乾爲遠兌爲見謂二發應五則千里之外故行發邇見遠也【疏】益震足爲行互坤地爲邇訟乾天爲遠中孚兌見爲見中孚二發爲陰上應五陽二至四爲坤五在坤外爲千里之外二體坤爲邇五體乾爲遠故曰行發乎邇見乎遠也）言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也（荀爽曰艮爲門故曰樞震爲動故曰機也　翟玄曰樞主開閉機主發動開閉有明暗發動有中否主于榮辱也【疏】荀注　說文樞戶樞也益互艮爲門闕故曰樞也說文主發謂之機大學其機如此鄭注發動所由益內震爲動故曰機也翟注鄭氏云樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮有辱此即翟氏所本也案乾坤其易之門耶乾動入坤爲震故震爲樞機乾陽息卦乾初積善有餘慶是陽息爲榮也坤陰消卦坤初積不善有餘殃是陰消爲辱也震爲長子主器故發動爲榮辱之主也）言行君子之所以動天地也可不慎乎（虞翻曰二已變成益巽四

以風動天震初以雷動地中孚十一月雷動地中艮爲慎故可不慎乎【疏】中孚二變成益外體巽四坤入乾乾爲天巽爲風故以風動天內體震初乾入坤坤爲地震爲雷故以雷動地中孚在卦氣爲子十一月卦一陽初復故雷動地中上動天下動地故云動天地互艮陽小爲慎故曰可不慎乎易遺文曰正其始萬物理君子慎始差以毫釐繆以千里又參同契述此義云君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬乘之主處九重之位發號出令順陰陽節藏器俟時勿違卦月謹候日辰審察消息纖介不正悔吝爲賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱橫不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲湧沸羣異旁出言卦氣不效也即發明此傳之義也）同人先號咷而後笑（侯果曰同人九五爻辭也言九五與六二初未好合故先號咷而後得同心故笑也引者喻擬議于事未有不應也【疏】此同人九五爻辭也五與二應乃三敵四攻所處失義兩爻不言同人所以初未好合而先號咷應在互巽巽聲故號咷也爻又曰大師克相遇言二三四既克而後二五同心相遇故後笑同人伏震震爲後爲笑也震巽同聲相應故爲同心之言前言中孚二動應五即言同人二往應五以明千里之外應之之義故云引者喻擬議于事未有不應者也）子曰君子之

道或出或處或默或語（虞翻曰乾爲道故稱君子也同人反師震爲出爲語坤爲默巽爲處故或出或處或默或語也【疏】同人伏師師二乾爻爲道乾陽君子故曰君子之道同人反師謂旁通師也師在震爲出爲語師坤閉爲默同人二在巽巽陽藏室爲處故或出或處或默或語也）二人同心其利斷金（虞翻曰二人謂夫婦師震爲夫巽爲婦坎爲心巽爲同六二震巽俱體師坎故二人同心巽爲利乾爲金以離斷金故其利斷金謂夫出婦處婦默夫語故同心也【疏】二人者夫婦之稱也師互震長男爲夫同人互巽長女爲婦師坎爲心震巽同聲故爲同同人六二以巽伏震而師坎共焉故云震巽俱體師坎震巽夫婦而同坎心故曰二人同心巽爲近利市三倍故爲利乾爲金說卦文乾二爻變離則爲同人是以離火斷金故曰其利斷金震爲出故云夫出巽爲處故云婦處坤爲默故云婦默震爲語故云夫語夫婦陰陽相應故曰同心也）同心之言其臭如蘭（虞翻曰臭氣也蘭香草震爲言巽爲蘭離日燥之故其臭如蘭也　案六二互巽巽爲臭也斷金之言良藥苦口故香若蘭矣【疏】虞注　說卦曰巽爲臭虞彼注云臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故爲臭繫曰其臭如蘭是臭氣即巽也說文蘭香草也震聲

（爲言巽柔爻爲草故爲蘭燥萬物者莫熯乎火離日燥之芬香發越故其臭如蘭也桓譚新論曰蘭可焚而不可滅其馨義亦取諸離火也　案三五四五爲巽巽爲臭說卦文家語曰良藥苦口利于病忠言逆耳利于行故以斷金之言爲良藥苦口素問曰治之以蘭除陳氣是蘭亦藥也故以良藥爲香若蘭矣）

初六藉用白茅无咎（孔穎達曰欲求外物來應必須擬議謹慎則物來應之故引大過初六藉用白茅无咎之事以證謹慎之理也　虞翻曰其初難知陰又失正故獨舉初六）疏（孔注　此大過初六爻辭也初六與九四爲不義之應須擬議謹慎易位相應則无咎矣故引之以證謹慎之理也　虞注　其初難知下傳文初陰不見故難知以六居初陰又失正虞大過初六爻辭注云位在下稱藉巽柔白爲茅故藉用白茅失位咎也承二過四應五士夫故无咎矣愚案中孚初陽得正且不可不慎大過初陰失正愈不可不慎故次中孚而獨舉大過初六也）

子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也（虞翻曰苟或錯置也頤坤爲地故苟錯諸地今藉以茅故无咎也）疏（苟或皆語辭楚詞九章萬民之生各有所錯兮注云錯安也玉篇置安置也故錯訓置也大過與頤旁通頤互坤爲地地有安象故置諸地而可矣初陰失位上承二陽二應五初應四今過四應五得所藉矣故藉之用茅何咎之有互頤在艮艮陽小爲慎故慎之至也）

八百五十六字

夫茅之爲物薄（虞翻曰陰道柔賤故薄也）疏（大過初陰也陽剛陰柔陽貴陰賤故陰道柔賤巽柔爻爲草故初柔爲茅賤從戔集韻戔有淺小之意故爲物薄也）而用可重也（虞翻曰香絜可貴故可重也）疏（用以藉四與四易位則可以薦鬼神羞王公故香絜可貴頤坤爲用艮山爲重故用可重也）

慎斯術也以往其无所失矣（侯果曰言初六柔而在下苟能恭慎誠絜雖置羞于地神亦享矣此章明但能重慎卑退則悔吝無從而生術道也）疏（大過初六象傳曰柔在下也故言初六柔而在下巽柔有恭慎之象巽白有誠絜之象故雖置羞于地下神亦來享矣益重慎卑退則悔吝不生之道也說文術邑中道也鄭注亦云術道故云術道也自內曰往過四應五初得所藉故无所失矣）

勞謙君子有終吉（孔穎達曰欲求外物之應非唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之矣）疏（謙卦九三爻辭也此亦承千里應之而言非惟藉之用茅慎乃无咎又必卑以下衆謙斯有終謙三象傳曰勞謙君子萬民服也蓋勞謙民服即外物來應之徵故特引之以證其義也）

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也（虞翻曰坎爲勞五多功乾爲德德言至以上之貴下居三賤故勞而不伐有功而不德艮爲厚坤爲至故厚之至也）疏（三互坎爲勞卦故爲勞三當升五故多功卦自乾上來居于三故乾爲德乾德入居于坤坤爲至故德言至以乾上之貴下居坤三之賤上降體坎故勞而不伐五爲乾位三可居而不居故有功而不德三體艮厚終爲厚應在坤至哉坤元爲至故厚之至也）

語以其功下人者也（虞翻曰震爲語五多功下居三故以其功下人者也）疏（五互震聲爲語五位多功上不居五而下居三故曰以其功下人者也）

德言盛禮言恭（虞翻曰謙旁通履乾爲盛德坤爲禮天道虧盈而益謙三從上來同之盛德故恭震爲言故德言盛禮言恭）疏（謙與履旁通履外體乾上傳曰盛德大業荀彼注云盛德者天故乾爲盛德上傳又曰知崇體卑崇效天卑法地故坤爲禮天道虧盈而益謙謙彖傳文虞彼注云乾盈履上虧之坤三故虧盈貴處賤位故益謙今三從上來同之是上之盛德而下于三爲盛德故恭也震聲爲言履離日新故德言盛謙以制禮故禮言恭也）

謙也者致恭以存其位者也（虞翻曰坎爲勞故能恭三得位故以存其位者也）疏（三互坎爲勞勞謙故能致恭以九居三爲得位故曰以存其位者也）

八百三十五字

亢龍有悔（孔穎達曰上既以謙得保安此明無謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙之義也）疏（此乾上九爻辭也承上文而言謙則有終亢則有悔謙之九三即乾之上九也下于謙三則爲君子反于乾上則爲亢龍故引乾上爻辭以證驕亢不謙之義也）

子曰貴而无位（虞翻曰天尊故貴以陽居陰故无位）疏（天位乎上其位至尊故貴上爲陰位以陽居之是失位也故无位）高而无民（虞翻曰在上故高无陰故无民也）疏（位在上故高坤陰爲民純陽无民驕亢已極民不之與故无民也）賢人在下位（虞翻曰乾稱賢人下位謂初也遯世無悶故賢人在下位而不憂也）疏（乾陽君子故稱賢人初在下故下位謂初遯世无悶乾初文言文在下位而不憂乾三文言文虞彼注云隱于初憂則違之故不憂蓋上應在三三息自下故曰賢人在下位）而无輔是以動而有悔也（虞翻曰謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔文王居三紂亢極上故以爲誡也）疏（上亢无民故无輔乾盈于上動則必傾動而入剝故有悔文王居三

（爲賢人在下位初亢極上爲无輔故以動而有悔爲誡也）不出戶庭无咎（孔穎達曰又明擬議之道非但謙而不驕又當謹愼周密故引節初周密之事以明之也）疏（此節初爻辭也擬議以成變化變化則擬議之道非一端可盡故既引謙三乾上以明謙而不亢之義又引不出戶庭以明謙性周密之事也前言乾初遯在下位乾初卽泰初也節自泰來故繼論節初義詳節卦虞注）子曰亂之所生也則言語以爲階（虞翻曰節本泰卦坤爲亂震爲生爲言語坤稱階故亂之所生則言語以爲階也）疏（泰三之五成節泰坤陰爲亂互震爲生震善鳴故爲言語坤土故稱階泰三互坤爲震故亂之所生則言語以爲階也）君不密則失臣臣不密則失身（虞翻曰泰乾爲君坤爲臣爲閉故稱密乾三之坤五君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾三坤體毀壞故臣不密則失身坤爲身也）疏（乾坤謂泰也乾爲君說卦文坤文言曰臣道也故爲臣坤以藏之故稱閉閉則退藏于密故稱密乾三之坤五是君之臣也乾毀坤賊是君不密爲失臣也坤五之乾三是臣之君也坤體毀乾亦壞不言乾者君臣之辭也是臣不密而失身也坤形爲身故失身）幾事不密則

害成（虞翻曰幾初也謂二已變成坤坤爲事故幾事不密初利居貞不密初動則體剝子弑其父臣弑其君故害成）疏（鄭注云幾微也幾者動之微故幾謂初二變五坤坤發事業爲事故言幾事不密其實不密者初也節初陽利居貞若不密而妄動二已變初至五則體剝也遯子弑父否臣弑君皆初陰消陽而成故害成也）是以君子愼密而不出也（虞翻曰君子謂初二動坤爲密故君子愼密體屯盤桓利居貞故不出也）疏（初陽得正故君子謂初二動互坤爲密互艮陽小爲愼故曰君子愼密且二動體屯屯初九曰盤桓利居貞內體震爲出外互艮爲居爲止故不出也）子曰爲易者其知盜乎（虞翻曰爲易者謂文王否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮爲萃五之二奪之成解坎爲盜故爲易者其知盜乎）疏（將釋解三爻辭也爻變故謂爲易者爲文王六十四卦消息萃觀上之四解臨初之四從四陰二陽之例此說文王爻變之例故不從消息而從爻例也三陰三陽之例否上之二成困困三不正下暴二上慢五故云三暴慢困三象傳曰據于蒺藜乘剛也故云以陰乘陽二變體萃用二曰入于其宮互艮爲宮互巽爲入故云入宮爲萃萃五之二奪三成解體坎爲盜故曰爲易者其知盜乎）易曰

負且乘致寇至（孔穎達曰此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解六三爻辭以明之矣）疏（此解三爻辭也承前擬議而言凡事當量身而行不可小處大賤貪貴若以小人而居貴位驕矜而不謹愼必有致寇之患故引此以明之義詳解卦虞注）負也者小人之事也（虞翻曰陰稱小人坤爲事以賤倍貴違禮悖義故小人之事也）疏（三陰失正故爲小人困二變入宮成坤爲事負讀爲倍三以四艮倍五故云以賤倍貴賤而倍貴是爲違禮悖義故曰小人之事也）乘也者君子之器也（虞翻曰君子謂五器坤也坤爲大車故乘君子之器也）疏（否困萃五皆陽爻得正故君子謂五形而下者謂之器坤在地成形故器謂坤也坤爲大轝三乘其上故乘君子之器也）小人而乘君子之器盜思奪之矣（虞翻曰小人謂三既違禮倍五復乘其車五來之二成坎坎爲盜思奪之矣爲易者知盜乎此之謂也）疏（三陰失位故小人謂三違禮失正上倍乎五五乾乘坤爲君子得車三復乘之是小人而乘君子之器矣萃五之二成解體坎爲盜又爲思故盜思奪之矣五之二失正故乘君子之器者盜也奪之者亦盜也故云爲易者其知盜乎此之

謂也）上慢下暴盜思伐之矣（虞翻曰三倍五上慢乾君而乘其器下暴于二二藏于坤五來寇二以離戈兵故稱伐之坎爲暴也）疏（上謂五下謂二五體乾君象也三倍五是上慢乾君也二應五爲三所乘是乘其器而下暴于二也困二變三入宮五坤爲藏故二藏于坤萃五之二寇三成解故五來寇三三誤作二也折三入離離爲戈兵以離兵劫取故稱伐之坎爲盜故爲暴也）慢藏悔盜野容悔淫（虞翻曰坎心爲悔坤爲藏兌爲見藏而見故慢藏三動成乾乾爲野坎水爲淫二變藏坤則五來奪之故慢藏悔盜野容悔淫）疏（二體坎坎心爲悔萃坤爲藏上體兌爲見藏而見是慢藏也三互離爲中女動而成乾乾爲野故爲野容鄭氏云飾其容而見于外曰野列女傳載華孟姬曰車奔姬墮使侍御者舒幃以自障蔽曰妾聞野處則幃裳擁蔽所以正心一意自斂制也頌曰孟姬好禮執節甚公避嫌遠別終不野容是其義也坎心爲欲又爲水故云坎水爲淫謂五來成坎也二變藏坤五來奪之謂二藏五來坎淫中也慢藏野容者三也盜淫者五也故曰慢藏悔盜野容悔淫）易曰負且乘致寇至盜之招也（虞翻曰五來奪三以離兵伐之故變寇言戎以成三惡二藏坤時艮手招盜故盜之招）

疏（坎升來二寇三三互離兵伐之解象傳曰自我致戎故變寇言戎三陰爲惡故云以成三惡二變藏坤四互艮手艮手招盜故曰盜之招也）

大衍之數五十其用四十有九（干寶曰衍合也崔憬曰案說卦云昔者）聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數既言蓍數則是說大衍之數也明倚數之法當參天兩地參天者謂從三始順數而至五七九不取于一也兩地者謂從二起逆數而至十八六不取于四也此因天地數上以配八卦而取其數也艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽爲長陰其數八坤爲老陰其數六八卦之數總有五十故云大衍之數五十也不取天數一地數四者此數八卦之外大衍所不管也其用四十有九者法長陽七七之數也六十四卦既法長陰八八之數故四十九蓍則法長陽七七之數焉蓍圓而神象天卦方而智象地陰陽之別也舍一不用者以象太極虛而不用也且天地各得其數以守其位故太一亦爲一數而守其位也王輔嗣云演天地之數所賴者五十其用四十有九其一不用也不用而用以之通非數而數以之成即易之太極也四十有九數之極也但言所賴五十不釋其所從來則是億度而言非有實據其一不用將爲法象太極理縱可通以爲非數而成義則未允何則不可以有對無五稱五十也孔疏釋賴五十以爲萬物之筴凡有萬一千五百二十其用此筴大推演天地之數唯用五十筴也又釋其用四十九則有其一不用以爲筴中其所揲蓍者唯四十有九其一不用以其虛无非所用也故不數矣又引顧歡同王弼所說而顧歡云立此五十數以數神神雖非數因數而著故虛其一數以明不可言之義也　案崔氏探玄病諸先達及乎自料未免小疵既將八卦陰陽以配五十之數餘其天一地四無所稟承而云八卦之外在衍之所不管者斯乃談何容易哉且聖人之言連環可解約文申義須窮指歸即此章云天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神是結大衍之前義也既云五位相得而各有合即將五合之數配屬五行也故云大衍之數五十也其用四十有九者更減一以并五備設六爻之位蓍卦兩兼終極天地五十五之數也自然窮理盡性神妙無方藏往知來以前民用斯之謂矣

疏 干注說文曰衍水朝宗于海也衍于文爲水行水行歸海合之象也故云衍合也言合天地之數而用之即下經所謂五位相得而各有合也又鄭氏云衍演也王廙蜀才皆云衍廣也蓋惟合天地之數而後可以推演而廣大之也　崔注此據下經參天兩地以說大衍之數謂艮三坎五震七乾九兌二離十巽八坤六合之得五十故曰大衍之數五十也合之天數一地數四爲五十有五以一四不在八卦之列止有五十故云此八卦之外大衍所不管也蓍圓象天故法震長陽七七之數而爲四十有九卦方象地故法巽長陰八八之數而爲六十四也蓍數取乎陽卦數取乎陰故云陰陽之別也捨一不用以太極虛而不用者太極理之始故不用也天地各得其數以守其位者謂天一地四守其位不用也太極理之始故虛而不用太一數之始故亦守其位而不用也王注所賴五十出于臆度孔疏所釋以萬物之筴唯用五十又謂其一虛無非所用並引顧說以神超乎數故虛一不用皆無確據然崔氏所論亦未協經旨故李氏復申其說也　案崔氏著有周易探玄故云崔氏探玄既病崔氏未免小疵即據下經五位相得而各有合以釋大衍之數五十其云將五合之數配屬五行者即鄭氏其義也鄭注云天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽无耦陰无配未得相成地六成水于北與天一並天七成火于南與地二並地八成木于東與天三並天九成金于西與地四並地十成土于中與天五並大衍之數五十有五又明堂月令曰春其數八夏其數七秋其數九冬其數六中央土其數五一水二火三木四金五土水火木金得土而成故一二三四得五爲六七八九土生數五成數五五五爲十故有地十揚子太玄曰一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土天地之數五十有五而五在地之中故大衍之數五十五爲虛也其用四十有九更減以一並五備設六爻之位者天地之數五十有五用四十有九則減五十之一以並五十所餘之五而爲六爻之位故云蓍卦兩兼終極天地之五十五之數也此本姚信董遇所云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九然不如鄭注尤爲明確鄭氏云大衍之數五十有五五行各氣並氣並而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之更減其一故四十九也　愚案說文曰惟初大始道立于一造分天地成化萬物蓋一者道之始即老子德經所謂道生一一生二二生三三生萬物三統曆所謂太極元氣含三爲一是也蓋天一生水于北北爲空虛无用之地一即乾元藏于復始虛而不用實道之主荀君云乾初九潛龍勿用故用四十九得其解矣天地之數五十有五大衍之數五十者虛其中不用也大衍之數五十其用四十有九者虛其始不用也虛其中所以四達而不悖虛其始所以自變而不窮

分爲二以象兩（崔憬曰四十九數合而未分是象太極也今分而爲二以象兩儀矣）

（疏衍合也故云四十九數合而未分太極含三爲一故云是象太極也兩兩儀也謂天地分而爲二值左右兩儀左象天右象地故以象兩儀矣）掛一以象三（孔穎達曰就兩儀之中分掛其一于最小指閒而配兩儀以象三才　疏三三才謂天地人也就兩儀之閒于天數中分掛其一于小指閒以象人所以配兩儀而象三才也虞氏下注云扐並合掛左手之小指則此掛一不在左手當在右手小指也）揲之以四以象四時（崔憬曰分揲其蓍皆以四爲數一策一時故四策以象四時也　疏天有四時地有四方人有四德故分揲其蓍皆以四爲數乾鑿度所謂文王推爻四乃衍數是也以一策象一時故分四策以象四時也）歸奇于扐以象閏（虞翻曰奇所掛一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐扐並合掛左手之小指爲一扐則以閏月定四時成歲故歸奇于扐以象閏者也　疏奇所掛之一策以象三才者也王制曰祭用數之扐又曰喪用三年之扐考工記以其圍之防捎其藪皆數之餘也扐者左右手四揲之餘也凡數四四之後必有餘數或一或二或三或四故不一則二不三則四也取兩手所掛之奇以歸于所揲之扐並合兩揲之餘掛左手小指爲一扐以閏月定四時成歲堯典文孔傳歲十二月月三十日正三百六十日除小月爲六日是爲一歲有餘十二日未盈三歲是得一月則置閏焉以定四時之氣節成一歲之曆象文元年左傳曰履端于始舉正于中歸餘于終歸奇于扐即歸餘于終也蓋以揲四象四時以扐象歲以歸奇象閏故以閏月定四時成歲而歸奇于扐以象閏也）五歲再閏故再扐而後掛（虞翻曰謂已一扐復分掛如初揲之歸奇于初扐並掛左手次小指閒爲再扐則再閏也又分掛揲之如初而掛左手第三指閒成一變則布掛之一爻謂已二扐又加一爲三並重合前二扐爲五歲故五歲再閏再扐而後掛此參五以變據此爲三扐不言三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扐閏餘分不得言三扐二閏故從言再扐而後掛者也　疏經文後掛乾鑿度說文引作再扐而後卦京氏曰再扐而後布掛是掛當作卦虞注布掛之一爻以及再扐後掛尋其文義亦當作卦作掛者皆傳抄之誤也謂已扐復分掛者取前過揲之策復分二掛一也如初揲之歸奇于初扐者省文也先並所揲之餘于初扐乃取奇歸之故云歸奇于初扐也初掛一在右手今則並掛于左手次小指閒爲再扐以象再閏也又分掛揲之如初揲儀而並所揲之餘掛左手第三指閒爲成一變則布卦之一爻如七八九六是也謂前已二扐又加一爲三扐並重合前二扐爲五歲蓋一扐一

歲也歸奇一閏再扐二歲也合初扐三歲也歸奇再閏也三扐四歲也合再扐五歲也不歸奇故五歲再閏五歲再閏故再扐而後卦也以三爲五而成一變故云此參五以變也據此爲三扐當言三閏不言者以閏歲尙餘十日也素問曰日行一度月行十三度而有奇焉故大小月三百六十五日而成歲積氣餘而盈閏矣謂三百六十五度四分度之一積三十日爲一月氣盈五日有奇朔虛五日有奇故月大小常差六日約其大數歲餘十日也五歲餘五十日再閏六十日已侵下餘分故云五歲閏六十日盡矣又云後扐閏餘分者閏月不能恰盡必有餘分故虛三扐象之然則四時終而計餘餘分定乃成歲並扐象計餘成歲歸奇則象閏也不得言三扐二閏者若言三扐則似有三歸奇也故從言再扐而後卦）天數五地數五（虞翻曰天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十也　疏即下傳天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十也五奇爲陽故曰天數五耦爲陰故曰地數）五位相得而各有合（虞翻曰五位謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰于乾故五位相得而各有合或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土也　疏鄭氏云天地之氣各有五行故五位謂五行之位乾納甲坤納乙甲一乙二相得則合木乾爲天坤爲地故謂天地定位也艮納丙兌納丁丙三丁四相得而合火艮爲山兌爲澤故山澤通氣也坎納戊離納己坎五離六相得而合土坎爲水離爲火故水火相逮也震納庚巽納辛震七巽八相得而合金震爲雷巽爲風故雷風相薄也乾天納壬坤地納癸壬九癸十相得而合水天陽地陰故陰陽相薄而戰于乾也故曰五位相得而各有合此以納甲言之也或以云云者五行生成之數也太玄曰一與六共宗二與七共明三與八成友四與九同道五與五相守一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土是也五五則十也相得謂一得五爲六二得五爲七三得五爲八四得五爲九五得五爲十昭八年左傳妃以五成皇侃以五爲金木水火得土而成是也有合者鄭氏云五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行是也此五行相合天地之數即大衍之數也）天數二十有五（虞翻曰一三五七九故二十五也　疏一三五七九五奇數合而爲二十五

地數三十（虞翻曰二四六八十故三十也）疏（二四六八十五耦數合而爲三十）

凡天地之數五十有五（虞翻曰天二十五地三十故五十有五天地數見于此故大衍之數略其奇五而言五十也）疏（合天地奇耦之數故五十有五天地之數見于此大衍之數略奇五而言五十者太玄曰五與五相守地之十仍是五故略之也）

此所以成變化而行鬼神也（荀爽曰在天爲變在地爲化在地爲鬼在天爲神　姚信曰此天地之數五十有五分爲爻者故能成就乾坤之變化能知鬼神之所爲也　侯果曰夫通變化行鬼神莫近于數故老聃謂子曰汝何求道對曰吾求諸數明數之妙通于鬼神矣）疏（荀注在天爲變陽也在地爲化陰也在地爲鬼陰也在天爲神陽也　姚注分爲七八九六之爻一合六二合七三合八四合九五合十爲十五共爲五十有五由七八九六而乾坤之變化以成鬼神之情狀可知　侯注通天地之變化行天地之鬼神總不外乎天地之數故復引孔子吾求諸數之言以明數之爲用變而无窮神而莫測上傳言極數知來之謂占即繼以通變之謂事陰陽不測之謂神是其義也）

乾之冊二百一十有六（荀爽曰陽爻之冊三十有六乾

八百六十五字

六爻皆陽三六一百八十六六三十六合二百一十有六也陽爻九合四時四九三十六是其義也）疏（老陽之冊以九起數四九故三十有六乾之六爻皆陽也一爻三十六以三六一百八十乘六六三十六合之爲二百一十有六也陽爻九四九三十六合之爲四時若少陽以七起數一爻二十八冊六爻則有一百六十八冊也）

坤之冊百四十有四（荀爽曰陰爻之冊二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四六二十四合一百四十有四也陰爻六合二十四氣四六二百四十也）疏（老陰之冊以六起數四六故二十有四坤之六爻皆陰也一爻二十四以二六一百二十乘四六二十四合之爲一百四十有四也陰爻六四六二十四合之爲二十四氣焉氣中氣也若少陰以八起數一爻三十二六爻則有一百九十二冊也）

凡三百有六十當期之日（陸績曰日月十二交會積三百五十四日有奇爲一會今云三百六十當期則入十三月六日也十二月爲一期故云當期之日也）疏（日月合朔爲一交會每歲有十二交會除小盡六日積三百五十四日有奇爲一會堯典曰朞三百有六旬有六日故云三百六十當期積之入十三月六日所以生閏書孔傳四時曰朞四時十二月故十二月爲一期冊數與日數相當故曰當期之日　宋乾鑿度云二卦十二爻而期一歲故云當期之日又云曆以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十析當期之日此曆律數也五歲再閏故再扐而後卦以應曆律之數）

二篇之冊萬有一千五百二十當萬物之數也（侯果曰二篇謂上下經也共六十四卦合三百八十四爻陰陽各半則陽爻一百九十二每爻三十六冊合六千九百一十二冊陰爻亦一百九十二每爻二十四冊合四千六百八冊則二篇之冊合萬一千五百二十當萬物之數也）疏（乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而爲上下陽道純而奇故上篇三十陰道不純而偶故下篇三十四乾坤陰陽之本始故爲上篇之始坎離始終萬物故爲上篇之終也咸恆者男女之始故爲下篇之始旣濟未濟爲最終故知二篇謂上下經也合二篇陰陽三百八十四爻其冊有萬一千五百二十下傳云庖犧始作八卦以類萬物之情九家注云六十四卦凡有萬一千五百二十冊冊類一物類萬物之情故當萬物之數說苑孔子曰參變之動莫著于五星天之五星運氣于五行其初猶發于陰陽而化極于萬一千五百二十蓋萬物之精上爲列星故天有萬一千五百二十星地有萬一千五百二十物聖人仰觀俯察幽贊于神明而生蓍觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻

九百零三字

故卦爻之冊亦配有一千五百二十乾元萬物資始坤元萬物資生乾爲天坤爲地艮爲人艮主星星主斗斗合于人統三才之義天之五星運氣于五行而化極于萬一千五百二十大衍之數五十三才五行之合得有此數也）

是故四營而成易（荀爽曰營者謂七八九六也　陸績曰分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四以象四時三營也歸奇于扐以象閏四營也謂四度營爲方成易之一爻者也）疏（荀注　營之而少陽少陰成老陽老陰故營者謂七八九六也　陸注　此釋四營成易一爻之義也乾鑿度曰易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一此一即太極易也四營者四變也又曰陰陽相並俱生陽動而進陰動而退八麗于七六依于九九六七八故成易也）

十有八變而成卦（荀爽曰二揲冊掛左手一指閒三指閒滿而成一爻卦六爻三六十八故十有八變而成卦也）疏（二揲之冊掛左手一指閒三扐滿然後成一爻六爻然後成一卦六爻則三六一十八變故十有八變而成卦也）

八卦而小成（侯果曰謂三畫成天地雷風日月山澤之象此八卦未盡萬物情理故曰小成也）疏（謂三畫已成則乾天坤地震雷巽風離日坎月艮山兌澤之象著然此八卦未嘗引伸觸

（類而重之則未盡萬物之情理故曰八卦小成也）引而信之觸類而長之（虞翻曰引謂庖犧引信三才兼而兩之以六畫觸動也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之其取類也大則發揮剛柔而生爻也疏引謂庖犧引信三才者上五爲天位四三爲人位二初爲地位是也兼而兩之爲六畫者因而重之兼三才爲六畫如八純卦是也觸動謂六爻變動以成六十四卦是引伸謂重爲八卦觸類謂變動爲六十四卦也稱名也小虞彼注云謂小成明取類六十四卦爲大成也發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻八純卦變爲六十四卦是發揮于剛柔而生爻也）

天下之能事畢矣（虞翻曰謂乾以簡能能說諸心能研諸侯之慮故能事畢疏乾當作坤蓍之德圓而神乾道也卦之德方而義坤道也故言坤以簡能能說諸心能研諸侯之慮下傳文虞彼注云乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心坎心爲慮乾五之震爲諸侯故能研諸侯之慮諸侯則通乎天下故天下之能事畢矣愚案天地設位聖人成能天下之能事畢即言乎邇則不禦言乎遠則不禦言乎天地之閒則備矣是也）

顯道神德行（虞翻曰顯道神德行乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行默而成不言而信存于德行者也疏乾二五之坤乾成離坤成坎故云成離日坎月日月麗天運行不息照臨萬物故曰顯道默而成不言而信存乎德行下傳文九家彼注云默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也德者有實行者相應也言德行皆陰陽之所爲故曰神德行也　愚案乾爲道故曰道又爲德震爲行故曰德行蓋道至隱也易則八卦以象告故曰顯道德行至常也易則成變化而行鬼神故曰神德行顯則微者使著神則著者使微皆易之所爲也）

是故可與酬酢可與祐神矣（九家易曰陽往爲酬陰來爲酢陰陽相配謂之祐神也孔子言大衍以下至于能事畢矣此足以顯明易道又神易德行可與經義相斟酌也故喻以賓主酬酢之禮所以助前聖發見于神祕矣禮飲酒主人酌賓爲獻賓酌主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬也先舉爲酢答報爲酬酬取其報以象陽唱陰和變化相配是助天地明其鬼神者也疏道生一一生二是陽爲主而陰爲客也倉頡篇主答客曰酬故陽往爲酬又曰客報主人曰酢故陰來爲酢陰陽皆神之所爲馬氏云祐配也故陰陽相配謂之祐神也自大衍至能事畢皆足以顯明易道而神其德行可與六十四卦經義相斟酌故喻以賓主酬酢之禮而曰可與酬酢矣祐與佑通佑者助也所以助前聖發見易道于神尤祕故曰可與祐神矣儀禮鄉飲酒主人坐

取爵實之賓之席前西北面獻賓故云主人酌賓爲獻也又曰賓實爵主人之席前東南面酢主人故云賓酌主人爲酢又曰卒洗揖讓升賓西階上疑立主人實觶酬賓故曰主人又酌賓爲酬也論酬酢之義則賓先酢而主後酬酬所以報酢論飲酒之義則始于主人獻賓而後賓酢故以象陽唱陰和賓既酢而主人又酬故云變化相配陽爲天爲神陰爲地爲鬼陽往陰來是助天地明其鬼神也愚案顯故可與酬酢因其著而著之也神故可與祐神因其微而微之也中庸曰莫顯乎微是微者顯之基也故下言神之所爲）

子曰知變化之道者其知神之所爲乎（虞翻曰在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知變化之道者故知神之所爲諸儒皆上子曰爲章首而荀馬又從之甚非者矣疏荀前注云在天爲變故云在陽稱變陽變故乾二之坤又云在地爲化故云在陰稱化陰化故坤五之乾陰陽不測之謂神上傳文韓彼注稱神爲變化之極是也變化之道即九六消息之道一陰一陽變化不測知陰陽變化之道故知神之所爲蓋大衍之數成變化而行鬼神故知變化之道者即知神之所爲諸儒皆以此節爲下章之首而荀爽馬融從之故虞君以爲甚非虞君別傳云仲翔奏上易注曰經之大者其過于易自漢以來其讀易者解之率少至孝靈之際潁川荀諝號爲知易臣得其注有愈俗儒至所謂西南得朋東北喪朋顛倒反逆了不可知孔子數易曰知變化之道其知神之所爲乎以美大衍四象之作而上爲章首尤可怪笑又南郡太守馬融名有俊才其所解復不及諝孔子曰可與共學未可與適道豈不其然是其事也諝一名爽）

易有聖人之道四焉（崔憬曰聖人德合天地智周萬物故能用此易道大略有四謂尚辭尚變尚象尚占也疏範圍天地之化而不過故德合天地曲成萬物而不遺故智周萬物聖人仰觀天文俯察地理中取物象故能用此易道大略有四即下文尚辭尚變尚象尚占是也）

以言者尚其辭（虞翻曰聖人之情見于辭繫辭焉以盡言也疏聖人之情見乎辭者蓋誠于中形于外即春秋傳所謂言以足志也繫辭謂爻彖之辭書不盡言故繫辭以盡其言所謂文以足言也擬之後言故尚其辭　愚案說文辭說也玉篇說言也是辭即言也辭有險易各指所之擬之後言則无辭慚辭枝辭多辭游辭屈之患故以言者尚其辭）

以動者尚其變（陸績曰變謂爻之變化當議之而後動矣疏變動不居動即變也爻者言乎其變故變爲爻之變化動則觀變是議之後動動罔不臧矣故以動者尚其變）

以制器者尚

其象（荀爽曰結繩爲网罟蓋取諸離此類是也）**疏**（象其物宜言器皆有象鄭氏謂存乎器象是也十二蓋取皆觀象以造器苟舉网罟取離以類其餘也故以制器者尚其象）

以卜筮者尚其占（虞翻曰乾蓍稱筮動離爲龜龜稱卜動則翫其占故尚其占者也）**疏**（白虎通引禮雜記曰蓍陽之老也蓍數百乾爲百蓍所以筮者故乾蓍爲筮乾二五動爲離離爲龜龜所以卜故龜稱卜古者卜筮皆出于易而所以占異祭義曰易抱龜南面鄭注周禮云龜知生數一二三四五之神蓍知成數六七八九十之神是卜筮皆不外大衍之數也洪範曰立時人作卜筮三人占是卜筮即占也占事知來動則玩其占故以卜筮者尚其占也）

是故君子將有爲也將有行也問焉而以言（虞翻曰有爲謂建侯有行謂行師也乾二五之坤成震有師象震爲行爲言問故有爲有行凡應九筮之法則筮之謂問于蓍龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外蓍德圓神卦德方智故史擬神智以斷吉凶也）**疏**（有爲謂建侯者屯震也有行謂行師者師坎也乾元動震二動坎互震故就震言之東例也又乾二五之坤成坎互震有師象而震侯在其中震足爲行震聲爲言問有爲有行謂凡爲與行皆震象故震神蓍知之春官筮人掌三易以辨九筮之名一曰筮更二曰筮咸三曰筮式四曰筮目五曰筮易六曰筮比七曰筮祠八曰筮參九曰筮環應此九筮之法則加之筮也問謂問于蓍龜言謂言其吉凶陽吉陰凶陽動則吉陰動則凶故爻象動內吉凶見外卦由蓍而成故言蓍德圓神竝及卦德方智史謂筮史史擬蓍卦之神智以斷其吉凶也）

其受命也如嚮（虞翻曰言神不疾而速不行而至不言善應乾二五之坤成震巽巽爲命震爲嚮故受命同聲相應故如嚮也）**疏**（知幾其神故不疾而速不行而至蓍龜不言而示以吉凶故不言善應乾二五之坤成震則坤二五之乾成巽故震巽常相應巽申命爲命震善鳴故爲嚮嚮本或作響古字通也命謂命蓍命龜之辭巽爲命故受命震巽同聲相應故受命如響也）

无有遠近幽深遂知來物（虞翻曰遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽來物謂乾神神以知來感而遂通謂幽贊神明而生蓍也）**疏**（左傳天道遠故遠謂天法言近知地故近謂地說文幽隱也陰闇也陰闇故幽謂陰釋言潛深也陽氣潛藏故深謂陽來物謂乾神者乾神知來故知來物感而遂通故遂知來物所以知者知以蓍也乾爲蓍故謂幽贊神明而生蓍也）

非天下之至精其孰能與於此（虞翻曰至精謂乾純粹精也）**疏**（乾本純粹至精故至精謂乾純粹精也昭七年左傳是以有精爽至于神明蓋惟精故明受命如嚮遂知來物可謂神明之至矣故曰非天下之至精其孰能與于斯）

參五以變錯綜其數（虞翻曰逆上稱錯綜理也謂五歲再閏再扐而後掛以成一爻之變而倚六畫之數卦從下升故錯綜其數則三天兩地而倚數者也）**疏**（說卦曰易逆數也故錯稱逆上劉向列女傳推而往引而來綜也綜有文理易順性命之理有陰陽往來之義故云綜理也參三也一掛兩揲兩扐爲五歲再閏掛當爲卦再扐而後卦凡三變而成一爻是三其五以成一爻之變故曰參五以變倚立也一爻之變七九八六也易始于一壯于七究于九故三畫而成乾陰竝陽生一而二七而八九而六故參天兩地以立六畫之數也易氣從下生以下爻爲始故云卦從下升即所謂逆上稱錯也錯爲六畫綜爲參兩故參天兩地而倚數也）

通其變遂成天地之文（虞翻曰變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親故成天地之文物相雜故曰文）**疏**（易窮則變變則通故通其變謂變而通之也卦謂八卦而小成也乾陽變而成震坎艮坤陰變而成巽離兌故觀變陰陽始立卦也獨陽不生獨陰不生故乾坤不親則文不生乾坤相親則陰陽雜故成天地之文也物相雜故曰文下傳文虞彼注云乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文）

極其數遂定天下之象（虞翻曰數六畫之數六爻之動三極之道故定天下吉凶之象也）**疏**（言六畫之數而三百八十四爻皆在其中兼三才而兩之故六三極三才也故六爻之動三極之道也爻有陰陽陽吉陰凶故定天下吉凶之象也）

非天下之至變其孰能與於此（虞翻曰謂參五以變故能成六爻之義六爻之義易以貢也）**疏**（參其五以成一爻之變故變謂參五以變兼三才而兩之故能成六爻之義引而伸之觸類而長之爲六十四卦則六爻變易告以吉凶故曰非天下之至變其孰能與于斯）

易无思也无爲也（虞翻曰天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所爲謂其靜也專）**疏**（此引下傳文以釋无思无爲也乾伏坤初何思何慮故无思塗雖殊而歸則同慮雖百而致則一故无爲蓋乾元未動潛龍勿用故无思无爲也陽奇故一一故專陽氣潛藏故其靜也專）

寂然不動（虞翻曰謂隱藏坤初機息矣專故不動者也）**疏**（乾元隱藏坤初寂然无爲其機息矣其靜也專故不動也）

感而遂通天下之故（虞翻曰感

（動也以陽發陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也 疏 乾鑿度曰虛无感動鄭氏謂虛无也故能感天下之動乾動坤初以陽變陰變則通故能通天下之故虞注說卦傳云發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六故謂發揮剛柔而生爻也）**非天下之至神其孰能與於此**（虞翻曰至神謂易隱初入微知幾其神乎　韓康伯曰非忘象者則无以制象非遺數者則无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不能與于此也 疏 虞注　乾元隱初入微幾者動之微君子知微故曰知幾其神易以至无含至有神則妙萬物而爲言者也故非天下之至神其孰能與于斯　韓注　孔氏正義曰云夫非忘象者則无以制象者凡自有形象者不可制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能制海之形象遺忘己象者乃能制衆物之形象也非遺數者无以極數者若以數數物則不能極其物數猶若以萬而數則不能苞億以一億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則无所不苞是非遺去其數无以極盡于數也言至精者无籌策而不可亂者以其心之至精理在玄通无不記憶雖无籌策而不可亂也言至變者體一而无不周者言至極曉達變理者能體于純一之理其變通无不周徧言雖萬類之變同歸于一變也斯蓋功用之母象數所由立者言至精至變至神三者是物之功用之母物之功用象之與數由此至精至變至神所由來故云象數所由立也言象之所以有象者豈由象而來由太虛自然而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變也由其至精故能制數由其至變故能制象若非至精至變至神則不得參與妙極之主理也）**夫易聖人之所以極深而研幾也**（荀爽曰謂伏羲畫卦窮極易幽深文王繫辭研盡易幾微者也 疏 伏羲畫六十四卦窮極易之幽深文王繫爻象之辭研盡易之幾微故曰聖人之所以極深而研幾也案王注極未形之理則曰深適動微之會則曰幾孔疏極深者則前經初一節云君子將有爲將有行問焉而以言其受命如響无有遠近幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象是研幾也）**唯深也故能通天下之志**（虞翻曰深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂蓍也 疏 深謂幽贊于神明而生蓍也蓍圓而神神以知來故无有遠近幽深遂知來物志藏于深故唯深能通天下之志蓍由聖人幽贊而生故深謂蓍也此所謂至精也）**唯幾也故能成天下之務**（虞翻曰務事也謂易研幾開物故成天下之務謂卦者也 疏 說文務趣也从力敄聲訓事者謂趣赴此事也夫易開物成務虞彼注云以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務蓋幾者動之微乾陽研幾故能開物務則由微而著矣坤陰成乾故成天下之務卦方以知知以藏往其幾隱矣故幾謂卦也此所謂至變也）**唯神也故不疾而速不行而至**（虞翻曰神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也 疏 神謂易也者陰陽不測是乃易也易有天道焉有地道焉有人道焉日合于天統月合于地統斗合于人統六爻之動三極之道故舉日月斗在天以言神之用也賈逵論厤曰五紀論日月循黃道南至牽牛北至東井率日日行一度月行十三度十九分度七也周書武順曰天道尚左日月西移故從天西轉續漢書律厤志曰天之動也一晝一夜而運過周日之所行與運周日月相推日舒月速案漢法天一日一夜過周一度日亦一日一夜起度端終度端月又速于日故不疾而速也星寂然不動謂斗也太玄曰斗振天而進范望注云振動也斗衡隨天左回故言進又曰斗之南左行而右還故隨天右周也漢書天文志曰斗爲帝車運于中央臨制四海分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫于斗故感而遂通不行而至也又日月者六十四卦消息所出斗與日月相會正建十二爻卦氣消息出焉厤家以斗爲陽氣皆神之可見者也上注寂然不動感而遂通謂陽隱藏坤中以陽動陰發揮剛柔是言乾元非言星也以斗隨天故以斗爲天之消息耳乾道復子姤午出震入兌唯斗可見故言之也北辰在斗是天之太極也）**子曰易有聖人之道四焉者此之謂也**（侯果曰言易唯深唯神蘊此四道因聖人以章故曰聖人之道矣 疏 言此以結上經尚辭尚變尚象尚占之道也不言唯幾當是脫文言惟深唯幾唯神故能蘊此四道四道因聖人之至精至變至神以章故曰聖人之道）

天一（水甲）疏（鄭氏所謂天一生水于北是也日行青道甲一乙二）**地二**（火乙）疏（地二生火于南甲乾乙坤相得合木）**天三**（木丙）疏（天三生木于東日行赤道丙三丁四）**地四**（金丁）疏（地四生金于西丙艮丁兌相得合火）**天五**（土戊）疏（天五生土于中日行黃道戊五己六）**地六**（水己）

（疏地六成水于北一六合水戊坎己離相得合土）天七（火庚　疏天七成火于南二七合火也日行白道庚七辛八）地八（木辛　疏地八成木于東三八合木也庚震辛巽相得合金）天九（金壬　疏天九成金于西四九合金也日行黑道壬九癸十）地十（土癸此則大衍之數五十有五蓍龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情此上虞翻義也　疏地十成土于中五十合土也天壬地癸相得合水陽數奇一三五七九合之二十五陰數偶二四六八十合之爲三十總之爲大衍之數五十有五也幽贊神明而生蓍以此生之鄭注周禮云龜知生數一二三四五之神蓍知成數六七八九之神是十筮皆不外大衍之數故云蓍龜所從生也聖人隱以通神明之德顯以類萬物之情皆恃此數也）

子曰夫易何爲而作也（虞翻曰問易何爲取天地之數也　疏設問以起義也天地之數即七八九六之數）

夫易開物成務（陸績曰開物謂庖犧引信八卦重以爲六十四觸長爻冊至于萬一千五百二十以當萬物之數故曰開物聖人觀象而制網罟耒耜之屬以成天下之務故曰成務也　疏引伸卦變也故爲六十四卦觸長爻變也故爻冊至于萬一千五百二十以當萬物之數以爻冊當物故曰開物以制器者尚其象故聖人觀象而制網罟之屬即十二蓋取是也天下之務皆由此成故曰成務）

冒天下之道如斯而已者也（虞翻曰以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒觸也觸類而長之如此也　疏夫乾其動也闢以乾闢坤故曰開物夫坤其靜也翕以坤翕乾故曰成務周語曰宜觸冒人故云冒觸也觸類而長之以成六十四卦天下之能事畢矣故曰冒天下之道如斯而已者也又以陽闢坤息而出震震在庚其數七是陽象數也以陰翕乾消而退巽巽在辛其數八是陰象數也息變而進七之九消變而退八之六九六相變所以觸類而長易變而爲一一變而爲七七變而爲九陰竝陽一而二七而八九而六七八九六而天地之數備一三五九也二四六也五九也十六也故曰如斯而已者也）

是故聖人以通天下之志（九家易曰凡言是故者承上之辭也謂以動者尚其變變而通之以通天下之志也　疏是故爲承上之辭釋其凡也承上文以動者尚其變也變而通之故能通天下之志案虞上通天下之志注云謂蓍也聖人幽贊于神明而生蓍故能開物而通天下之志所謂深也）

以定天下之業（九家易曰謂以制器者尚其象也凡事業之未立以易道決之故言以定天下之業）

八百六十三字

（疏承上文以制器者尚其象也立成器以爲天下利故凡事業未立則取象于易以決之決則定矣故以定天下之業案虞注成天下之務謂卦也務事務即事業也八卦生吉凶吉凶生大業故能成務以定天下之業所謂幾也）

以斷天下之疑（九家易曰謂卜筮者尚其占也占事知來故斷天下之疑　疏承上文以卜筮者尚其占也占事知來則无疑故斷天下之疑斷或作定者誤也案虞冒天下之道注云冒觸也觸類而長以成六十四卦三百八十四爻故能觸類旁通以斷天下之疑所謂神也）

是故蓍之德圓而神卦之德方以知（崔憬曰蓍之數七七四十九象陽圓其爲用也變通不定因之以知來物是蓍之德圓而神也卦之數八八六十四象陰方其爲用也爻位有分因之以藏往知事是卦之德方以知也　疏大衍之數五十其用四十有九是蓍之數七也七七四十九陽數也乾爲圓故象陽之圓也蓍之用變通无定无有遠近幽深遂知來物是蓍之德圓而神即下文所謂神以知來是也四營而成易十有八變而成卦八卦而小成是卦之數八也八八六十四陰數也坤爲方故象陰之方也卦之用位列爻分以定天下吉凶之象是卦之德方以知即下文知以藏往是也）

六爻之義易以貢（韓康伯曰貢告也六爻之變易以告吉凶也　疏八卦以象告故云貢告也蓍七卦八爻者言乎變者也六爻之義九六相變易則吉凶自見故曰易以貢）

聖人以此先心（韓康伯曰洗濯萬物之心者也　疏先劉獻王書韓康伯本作洗故云洗濯萬物之心考古洗濯字皆作洒無作洗者蔡邕石經及京荀虞董遇張璠蜀才皆作先今從之下云神以知來祭義曰昔者聖人建陰陽天地之情立以爲易易抱龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也是聖人以此先心之義也）

退藏於密（陸績曰受蓍龜之報應決而退藏之于心也　疏聖人以吉凶命蓍龜而蓍龜報應之聖人則受而退藏于密密即心也故云決而退藏之于心也此兩節以虞義爲長說具下）

吉凶與民同患（虞翻曰聖人謂庖犧以蓍神知來故以先心陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶故藏密謂齊于巽以神明其德陽吉陰凶坤爲民故吉凶與民同患謂作易者其有憂患也　疏畫卦始于庖犧故聖人謂庖犧下云神以知來故云以蓍神知來乾爲蓍復之一陽即乾初也復見天地之心乾神知來故以此先心乾陽初動入陰成巽雜卦曰兌見而巽伏又巽象退辛故爲退伏由巽入坤闔戶謂之坤故爲閉戶退伏爲藏閉戶爲密故退藏于密說卦曰齊乎巽）

八百八十六字

齊也者言萬物之絜齊也巽陽藏室神明在內故齊于巽以神明其德謂以卦德藏往巽入之智也乾陽爲吉坤陰爲凶坤爲爲民表吉凶之象以同民所憂患之事蓋作易者本有憂患故卽九六變易以定吉凶與民同患也蓋先心則无思藏密則无爲吉凶與民同患則咸而遂通天下之故也**神以知來知以藏往**虞翻曰乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也**疏**乾神知來謂蓍之德圓而神也坤知藏往謂卦之德方以知也聖人取七八九六之數知來而藏往未來者以此知之故來謂先心已往者以此藏之故往謂藏密蓋易例以未來者屬乾已往者屬坤也**其孰能與於此哉**虞翻曰誰乎能爲此哉謂古聰明睿知之君也**疏**孰誰也言誰能爲此者以起下文古之聰明睿知之義也**古之聰明睿知神武而不殺者夫**虞翻曰謂大人也庖犧在乾五動而之坤與天地合聰明在坎則聰在離則明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者夫**疏**大人謂九五大人也乾利見大人虞彼注云謂若庖犧觀象于天造作八卦又下注云文王書經繫庖犧于乾五故云庖犧在乾五乾五動之坤卽坤五動之乾乾爲天坤爲地故與天地合聰明者乾五之坤成坎體比故在坎則聰坤五

之乾成離體大有故在離則明乾陽爲神乾剛爲武故神武謂乾洪範曰思曰睿思于五行屬土坤地爲土坤知藏往故睿知謂坤殺讀爲衰士冠禮曰以官爵人德之殺也鄭彼注云殺猶衰也反覆不衰之卦有八乾坤頤大過坎離中孚小過今乾坤動成坎離故云乾坤坎離反覆不衰殺馬鄭王肅讀所戒反義與虞同陸績韓康伯讀如字者誤也**是以明於天之道而察於民之故**虞翻曰乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故坤爲民**疏**乾五之坤離上乾下故以離日照天乾爲天爲道故明天之道坤五之乾坎上坤下故以坎月照坤坤爲民故察民之故下傳曰又明于憂患與故虞彼注云知以藏往故知事故而稱民之故也**是興神物以前民用**陸績曰神物蓍也聖人興蓍以別吉凶先民而用之民皆從焉故曰以前民用也**疏**乾爲神爲物又爲蓍故神物謂蓍也興神物謂幽贊于神明而生蓍也管子曰能存能亡者蓍龜與龍也爲萬物先爲禍福正爲禍福正卽別吉凶也爲萬物先卽先民用而皆從也乾伏坤坤爲民爲用乾在坤先故曰以前民用**聖人以此齊戒**韓康伯曰洗心曰齊防患曰戒**疏**此亦取乾坤坎離之義也坤初四之乾成巽巽絜齊相見故曰齊坎

離相合成旣濟旣濟思患豫防故曰戒**以神明其德夫**陸績曰聖人以蓍能逆知吉凶除害就利清絜其身故曰以此齊戒也吉而後行舉不違失其德富盛見稱神明故曰神明其德也**疏**聖以蓍神知來趨吉避凶卽以此絜齊其身故曰以此齊戒也惟其吉而後行故舉无違失所以其德富盛見稱神明所歆享故曰神明其德案乾爲神爲大明故曰神明聖人幽贊于神明而生蓍始作八卦以通神明之德故曰神明其德夫又案前民用卽以此先心齊戒神明卽退藏于密也**是故闔戶謂之坤**虞翻曰闔閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶者也**疏**說文闔閉也坤其靜也翕故云闔閉翕也從巽之坤謂從午至亥剛柔者晝夜之道故坤陰柔象夜乾坤易之門故以閉戶此少陰八不變者也**闢戶謂之乾**虞翻曰闢開也謂從震之乾乾剛象晝故以開戶也**疏**闢開也說文文從震之乾謂從子至巳乾陽剛象晝故以開戶此少陽七不變者也**一闔一闢謂之變**虞翻曰陽變闔陰陰變闢陽剛柔相推而生變化也**疏**陽謂老陽九也陽變爲陰故闔陰謂老陰六也陰變爲陽故闢陽主變陰主化剛推柔生變柔推剛生化故剛柔相推而生變化也**往來不窮謂之**

通荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來无窮已故通也**疏**陰常居大冬然一陽生于冬至陽常居大夏然一陰生于夏至故云一冬一夏陰陽相變易也十二消息者復臨泰大壯夬乾陽息之卦也姤遯否觀剝坤陰消之卦也乾坤十二畫一往一來循環无已陽息陰消推而行之故謂之通也**見乃謂之象形乃謂之器**荀爽曰謂日月星辰光見在天而成象也萬物生長在地成形可以爲器用者也**疏**日月星辰光見于天是在天而成象者也天垂象見吉凶故見乃謂之象萬物生長皆在于地是在地成形可爲器用者也坤爲器形而下者謂之器故形乃謂之器**制而用之謂之法**荀爽曰謂觀象于天觀形于地制而用之可以爲法**疏**法莫大乎規矩觀象于天取其大規在上也觀形于地取其大矩在下也因其規矩制爲方圓而用之故可以爲法法象莫大乎天地故謂之法也**利用出入民咸用之謂之神**陸績曰聖人制器以周民用用之不遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也**疏**立成器以爲天下利制器以周民用卽立成器也用之不遺故利用出入卽以爲天下利也乾爲美利故曰利坤爲用故曰用出乾爲復入坤爲姤乾坤出入

（其用无窮故曰利用出入民皆用之而不知所由來即百姓日用而不知故謂之神也）是故易有太極是生兩儀（干寶曰發初言是故總眾篇之義也虞翻曰太極太一分爲天地故生兩儀也）疏（干注總眾篇之義故以是故發端釋凡例也虞注馬氏云易有太極謂北辰也太極太一者乾鑿度曰太一取七八九六之數以行九宮四正四維皆合于十五鄭彼注云太一者北辰之神名也居其所曰太一常行于八卦日辰之間曰天一又引星經曰天一太一主氣之神然則太一即乾元也在天爲北辰在易爲神虞注斗寂然不動感而遂通即指此也太一者極大曰太未分曰一鄭氏所謂未分之道是也太極者說文極棟也逸雅棟中也居屋之中也是極者中也未分曰一故謂之太一未發爲中故謂之太極在人爲皇極即鄭氏所謂極中之道是也釋詁曰儀匹也天地相配故稱兩儀禮運曰夫禮必本于太一分爲兩儀呂氏春秋曰太一出兩儀即分爲天地故生兩儀之義也鄭氏又云太極函三爲一相並俱生是太極生兩儀而三才已具矣）兩儀生四象（虞翻曰四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象歸妹卦備故彖獨稱天地之大義也）疏（四象四時也者謂日月之行春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸四時之間戊己甲丙戊庚壬陽也爲天象乙丁己辛癸陰也爲地象月令春其日甲乙夏其日丙丁秋其日庚辛冬其日壬癸中央其日戊己鄭彼注云日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲自抽軋而出故名甲乙日之行夏南從赤道長育萬物月爲之佐時萬物皆炳然著見而强大故名丙丁日之行四時之間從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起故名戊己日之行秋西從白道成熟萬物月爲之佐萬物皆肅然改更秀實新成故名庚辛日之行冬北從黑道閉藏萬物月爲之佐時萬物懷任于下揆然萌牙故名壬癸此四時之象也又言兩儀謂乾坤也者謂庖犧觀天象以畫卦幽贊神明以擬太極乃立乾坤以象天地以太極之一七九爲乾坤之三畫是亦太極生兩儀也此與天地四時之文不屬每句各具二義耳云乾二五之坤者遂言庖犧四象也二五中氣即太極非爻名也云成坎離震兌者太極乾元一施爲坎再施爲離一息爲震再息爲兌也云震春兌秋坎冬離夏者此庖犧所定以則四象也離以象日晝中正南故爲夏坎以象月夜中正北故爲冬震陽出以象雷故爲春兌陽成以象雨故爲秋也故兩儀生四象者言有乾坤然後生震兌坎離四象也歸妹彖曰歸妹天地之大義也歸妹自泰來備震兌坎離四象故引以明之虞彼注云乾天坤地三之四天地交又云震

東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也）四象生八卦（虞翻曰乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也）疏（此言乾生震坎艮坤生巽離兌者案上注義先言庖犧八卦也既象乾之息乃復象其消反兌爲巽以象風反震爲艮以象霆消息既備則乾退而就坎坤進而就離故分震坎艮屬天巽離兌屬地三索交乾坤以成六子之爻十五日乾象西北西北坎前坤陰所積乾就坤以交陰則生三男也坤不位東南者陽先陰後不收敵陽故位離後西南震兌之間陽盛之位坤亦就乾以交陽則生三女也艮在甲癸之間故位東北震巽相薄陽動入巽故位乎東南以受震此乾坤生六子之義也云故四象生八卦者下傳注云乾坤與六子俱名八卦而小成謂此也云乾坤生春者此乃言在天八卦生于四時也生春者言生乎春也月行至甲乙而乾坤象見是乾坤生乎春也云艮兌生夏者月行至丙丁艮兌象見也云震巽生秋者月行至庚辛震巽象見也云坎離生冬者坎離在中不可象日月會于壬癸而坎離象見故生乎冬也）八卦定吉凶（虞翻曰陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣分吉凶生矣已言于上故不言生而獨言定吉凶也）疏（陽生則吉者陽主息故吉也陰生則凶者陰主消故凶也引上傳文以明吉凶者八卦六位有正有不正故吉凶生虞上注云得正言吉失正言凶是也云已言于上者已言繫初也前既言生故此獨言定也）吉凶生大業（荀爽曰一消一息萬物豐殖富有之謂大業）疏（春夏生物秋冬成物故一消一息萬物豐殖乾主施坤主生坤化成物故富有之謂大業吉凶相推萬物成化若觸類而長備六十四卦三百八十四爻之義也）是故法象莫大乎天地（翟玄曰見象立法莫過天地也）疏（成象之謂乾效法之謂坤乾言象坤言法故見象立法莫過于天地所謂太極生兩儀也）變通莫大乎四時（荀爽曰四時相變終而復始也）疏（變通者趨時者也故配四時窮則變變則通四序推遷終而復始故變通莫大乎四時所謂兩儀生四象也）縣象著明莫大乎日月（虞翻曰謂日月縣天成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離象就己戊己土位象見于中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也）疏（此以納甲言之也日月之晦朔弦望有八卦象故謂日月縣天成八卦象也震納庚月三

日哉生明故震象出庚兌納丁月八日上弦故兌象見丁乾納甲月十五日望故乾象盈甲皆在暮也巽納辛月十七日哉生魄故巽象退辛艮納丙月二十三日下弦故艮象消丙坤納乙月三十日晦故坤象滅乙皆在旦也此云三十日以大分言之文言注作二十九日是也二十九日三十日爲晦夕一日爲朔旦故坎象流戊離爲日中故日中則離離象就己戊己中央上位故象見于中參同契所謂晦朔之間合符行中此天地雜保太和日月戰陰陽合德之時也明兩作日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月所謂四象生八卦也

崇高莫大乎富貴（虞翻曰謂乾正位于五五貴坤富以乾通坤故崇高莫大乎富貴也）**疏**（乾正位于五五位天子坤爲富故五貴坤富乾五即太極之神也探嘖索）隱則爲乾初正位則爲乾五變化消息皆乾五所爲以乾之貴擁坤之富爲以乾通坤山在地上稱崇是崇謂坤謂天蓋高是高謂乾釋詁崇重也坤爲重鄭儀禮注崇充也謂相充實也崇言富高言貴故崇高莫大乎富貴此下皆言吉凶生大業也

備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人（虞翻曰神農黃帝堯舜也民多否閉取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾爲物坤爲器用否四之初耕稼之利否五之初市

八百八十六字

井之利否四之二舟楫之利否上之初牛馬之利謂十二蓋取以利天下通其變使民不倦神而化之使民宜之聖人作而萬物覩故曰莫大乎聖人者也）**疏**（古者庖犧氏始作八卦包犧氏沒神農氏作神農氏沒黃帝堯舜氏作故聖人謂神）農以下也中古之世草昧初開民多否閉乾爲物取乾之坤爲備物坤爲用以坤之乾爲致用乾爲物者精氣爲物也坤爲器用者形下爲器致役爲用也天地不交其象爲否故制器尚象多因否來否四之初爲益利用大作故云耕稼之利否五之初爲噬嗑日中爲市故云市井之利風俗通曰古者二十五畝爲一井因爲市交易故稱市井也否四之二爲渙刳木爲舟掞木爲楫故云舟楫之利否上之初爲隨服牛乘馬故云牛馬之利十二蓋取謂自離以下也自否變而外總不外乎乾坤六位往來也十三卦皆利天下之事故云以利天下陽窮變陰陰窮變陽通乾坤之變故使民不倦乾爲神坤爲化乾神之坤坤化萬物故使民宜之神農以下皆聖人有制作而爲天下所利見者也故曰聖人作而萬物覩乾五大人聖人而在天子之位者也故莫大乎聖人

探嘖索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之娓娓者莫善乎蓍龜（虞翻曰探取嘖初也初隱未見故探嘖索隱則

幽贊神明而生蓍初深故曰鉤深致遠謂乾乾爲蓍乾五之坤入有離爲龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善于蓍龜也　侯果曰亹勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉勉然願知之然不能也及蓍成卦龜成兆也雖神道之幽密未然之吉凶坐可觀也是蓍龜成天下勉勉之聖也）**疏**（虞注　探取釋詁文嘖初也詳前見天下之嘖注謂乾初也索）亦取也乾初隱于坤下伏而未見故必探其嘖索其隱乾爲神明爲蓍乾伏坤初故幽贊于神明而生蓍乾初九曰潛龍勿用釋言潛深也初深故曰鉤深說文鉤曲也曲以取之故曰鉤深也天道遠故遠謂乾致遠謂陽息也雜記曰蓍陽之老也故乾爲蓍乾五之坤體大有外卦離離爲龜乾陽生物故知吉坤陰殺物故知凶所以定天下之吉凶莫大乎蓍龜也　侯注娓娓諸本皆作亹亹虞君章末注云娓娓進也是虞本原作娓娓陸氏釋文亦未詳也釋詁亹亹沒勉也故云亹亹勉也言未來之事人皆勉勉然知之必蓍成卦龜成兆然後幽遠難窺吉凶未著者可坐而觀也故趨吉避凶勉勉爲善俊入于聖域而無難是蓍龜能成天下勉勉之聖也白虎通曰聖人獨見先睹必問蓍龜何或曰清微無端緒非聖人所及聖人亦疑之洪範曰七稽疑汝則有大疑謀及卜筮皆成天下娓娓之事也娓說文美也義亦可通前皆言大此獨言善者蓍龜皆始于乾坤之元

九百十九字

元者善之長故曰莫善乎蓍龜

是故天生神物聖人則之（孔穎達曰謂生蓍龜聖人法則之以爲卜筮者也）**疏**（神物蓍龜也法龜以爲卜法蓍以爲策神物天之所生法物實法天也）

天地變化聖人效之（陸績曰天有晝夜四時變化之道聖人設三百八十四爻以效之矣）**疏**　剛柔者晝夜之象也故云天有晝夜變通配四時故云四時晝陽爲變夜陰爲化春夏爲變秋冬爲化故云晝夜四時變化之道剛柔變化而後有爻爻也者效此者也故云聖人設三百八十四爻以效之矣

天垂象見吉凶聖人象之（荀爽曰謂在旋機玉衡以齊七政也　宋衷曰天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之占也）**疏**（荀注　虞書在璿璣玉衡以齊七政孔傳在察也璿美玉）機衡正天文之器可轉運者七政日月五星各異政五星異政是天垂象見吉凶也作機衡以齊七政是聖人象之也　宋注春官保章氏掌天星以志星辰日月之變動以觀天下之遷辨其吉凶蓋陽生爲吉陰殺爲凶故天垂陰陽之象以見吉凶吉謂日月合璧五星聯珠凶即日月薄蝕五星亂行聖人法天之象蓍爲爻六爻位陰陽變化得正則吉失正則凶故得失示

（人所以有吉凶之占也　案天垂象即天有八卦之象也八卦定吉凶故曰見吉凶聖人則之謂陰陽消息剛柔變化而成六十四卦也）河出圖洛出書聖人則之（鄭玄曰春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇也孔安國曰河圖則八卦也洛書則九疇也　侯果曰聖人法河圖洛書制曆象以示天下也**疏**鄭注　河以通乾出天苞所謂天不愛其道也洛以流坤吐地符所謂地不愛其寶也乾鑿度曰河圖龍出洛書龜予茲云河龍圖發即河出圖也洛龜書成即洛出書也河圖洛書者王者受命之符聖人據之以立易軌故曰聖人則之河圖九篇洛書六篇緯書之數　孔注　河圖者一六居北爲水二七居南爲火三八居東爲木四九居西爲金五十居中爲土此即大衍之數五十其用四十有九分掛揲歸以成八卦故云河圖則八卦也洛書者戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居中此即乾鑿度太乙下行九宮之法而箕子據之以衍洪範故云洛書則九疇也　侯注　天數五地數五五位相得而各有合者河圖也變之而縱橫皆十五所謂參伍以變即太乙下行九宮法者洛書也其實洛書即從河圖變出皆不外天地奇耦之數由天地奇耦之數揲之而爲爻而曆象具焉乾鑿度曰曆以三百六十五日四分度之一

爲一歲易以三百六十析當期之日此律曆數也故云聖人法河圖洛書制曆象以示天下也　愚案萬物生于天故生神物者天也天交于地而變化生焉天變于上則見吉凶地化于下則出圖書變化承神物言之吉凶圖書又承變化言之也）易有四象所以示也（侯果曰四象謂上神物也變化也垂象也圖書也四者治人之洪範易有此象所以示人也**疏**何氏云四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也此與侯氏義同四者皆治人之大法故即此象以示人也案鄭氏曰布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火孔氏謂諸儒有以四象爲七八九六者此也又案大衍之數分二象兩掛一象三揲四象時歸奇象閏是謂四象謂七八九六四營而成一變十有八變而成卦卦者掛也乾鑿度掛示萬物故曰所以示也蓋言大衍四象而七八九六在其中矣）繫辭焉所以告也（虞翻曰謂繫彖象之辭八卦以象告也**疏**繫辭者謂文王所作彖辭象辭也八卦以象告下傳文虞彼注云在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口爲言故以象告也）定之以吉凶所以斷也（虞翻曰繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也**疏**彖爻之辭告有吉有凶辨吉凶者存乎辭故繫辭焉斷其吉凶七八九六得正吉失正凶故八卦定吉凶易以斷天下之疑故所以斷也）易曰自天右之吉无不利（侯果曰此引大有上九辭以證之義也大有上九履信思順自天右之言人能依四象所示繫辭所告又能思順則天及人皆共右之吉无不利者也**疏**章首言天生神物故又引大有上九爻辭以證則天之義也推其履信思順是以自天右之言人能依四象所示繫辭所告則爲履信而不疑矣又能思順乎天則天及人其右吉且无不利又何凶之有焉）子曰右者助也（虞翻曰大有兌爲口口助稱右**疏**大有五承上九互兌爲口說文曰右手口相助也故云口助稱右）天之所助者順也（虞翻曰大有五以陰順上故爲天所助者順也**疏**大有本乾上于三才爲天位五自坤來坤爲順故以陰順上五雖失位而爲上所助者以其順也又下注云比坤爲順則此謂大有通比五本比坤二順上而乾應之爲兌故曰天所助者順也）人所助者信也（虞翻曰信謂二也乾爲人爲信庸言之信也**疏**信謂二也者以二體乾也乾陽生爲人天行至信爲信故乾九二曰庸言之信體乾九二二謂二應乎

五而三與之成兌故曰人之所助者信也）履信思乎順有以尚賢也（虞翻曰大有五應二而順上故履信思順比坤爲順坎爲思乾爲賢人坤伏乾下故有以尚賢者也**疏**大有二五相應以順上大有與比旁通坤爲履乾比坤爲順比內體坤爲順外體坎坎心故爲思乾上九曰賢人在下位謂乾三也故乾爲賢人大有成比故坤伏乾下有讀爲又別本亦作又以乾在坤上故又以尚賢也）是以自天右之吉无不利也（崔憬曰言上九履五厥孚履人事以信也比五而不應三思天道之順也崇四匪彭明辯于五又以尚賢也以自天右之吉无不利重引易文以證成其義**疏**大有六五厥孚交如虞彼注云孚信也上九下履五孚是履人事以信也陰與陽比故比五上與三爲敵應故不應三五陰爲順而承陽是思天道之順也九四匪其彭无咎象曰明辯析也彭三也四不比三爲匪彭由四至上體離爲明辯故云崇四匪彭明辯于五四承五明上來比之故又以尚賢也乘五孚爲履信比五陰爲思順崇五明爲尚賢蓋大有柔得尊位大中而上下應之五爲卦主故也此章始言天生神物終言天右則天之聖故重引易文自天右之吉无不利以證成其義也繫上下凡三引大有上九爻辭以見列聖用易皆獲天人之助致既濟之功是

（所謂易之道也）

子曰書不盡言言不盡意（虞翻曰謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之則不足以盡庖犧之意也）疏（上傳云易之爲書也故書謂易乾陽六爻動而成六十四卦故云書易之動書有盡而言无盡故九六之變不足以盡易之所言言有盡而意无盡故言之不足以盡庖犧之意也）然則聖人之意其不可見乎（侯果曰設疑而問也欲明立象可以盡聖人言意也）疏（欲明立象以盡言義意之義故設疑問以發端也）子曰聖人立象以盡意（崔憬曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意）疏（伏羲仰觀天文俯察地理立爲八卦之象陰陽變化畫在其中而聖人之意盡于象矣故曰立象以盡意）設卦以盡情僞（崔憬曰設卦謂因而重之爲六十四卦之情僞盡在其中矣）疏（設卦謂因八卦重之爲六十四卦虞下傳注云情陽僞陰也三百八十四爻陰陽變化而易之情僞盡在其中故曰設卦以盡情僞）繫辭焉以盡其言（崔憬曰文王作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象象既盡意故辭亦盡言也）

八百零五字

疏（立卦象者伏羲也因卦象而繫彖爻之辭者文王也陰陽變化无所不備故立象足以盡意吉凶悔吝无所不有故繫辭亦足以盡言也）變而通之以盡利（陸績曰變三百八十四爻使相交通以盡天下之利）疏（因八卦四十八爻變而爲三百八十四爻九六之變使相交通所謂六爻發揮旁通情也變通者趨時者也又易窮則變變則通通則久故變通以盡利也）鼓之舞之以盡神（虞翻曰神易也陽息震爲鼓陰消巽爲舞故鼓之舞之以盡神　荀爽曰鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以盡易之神也）疏（虞注易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于斯故云神易也揚子曰鼓舞萬物者其風雷乎陽初息震震爲雷雷以動萬物故言爲鼓陰初消巽巽爲風風散動萬物故言爲舞也鼓舞者消息也消息明則言意盡言意盡則神盡故曰鼓之舞之以盡神　荀注　下傳曰鼓天下之動者存乎辭故云鼓者動也隱五年左傳曰夫舞所以節八音而行八風故云舞者行也三百八十四爻動行相反其卦者如否泰反其類是也六十四卦皆有反對言卦及反對始盡易之神也）乾坤其易之緼邪（虞翻曰緼藏也易麗乾藏坤故爲易之緼也）疏（論語韞匱而藏諸馬注云韞藏也韞與緼古今字故云緼藏也易交易也乾坤易則成坎離離麗乾坎藏坤坎離爲乾坤二用故爲易之緼此下言盡神在乾坤故言乾坤爲易緼以起其端也）乾坤成列而易立乎其中矣（侯果曰緼淵隩也六子因之而生故云立乎其中矣）疏（王注亦云緼淵奧也孔疏謂爲易之川府奧藏是也乾坤成列而六子因之以生六子生而六十四卦定故曰易立乎其中又成列謂乾坤各三爻天尊地卑乾坤定矣中正也一陰一陽各正性命故易立乎其中也）乾坤毀則无以見易（荀爽曰毀乾坤之體則无以見陰陽之交易也）疏（陰陽交則易立若乾坤體毀則陰陽不交故无以見易也謂分陰分陽重爲六爻乾成則坤毀坤成則乾毀六位不皆正則易道不見也）易不可見則乾坤或幾乎息矣（侯果曰乾坤者動用之物也物既動用則不能无毀息矣夫動極復靜靜極復動雖天地至此不違變化也）疏（乾陽物也坤陰物也夫乾其動也專坤其動也闢故云乾坤者動用之物也物有動而无靜則陰陽不交而乾坤或幾乎息矣動極復靜靜極復動故天地至此不能違乎變化此九六變化所以爲易之緼也）是故形而上者謂之道

八百七十四字

形而下者謂之器（崔憬曰此結上文兼明易之形器變通之事業也凡天地萬物皆有形質就形質之中有體有用體者即形質也用者即形質上之妙用也言有妙理之用以扶其體則是道也其體比用若器之于物則是體爲形之下謂之爲器也假令天地圓蓋方軫爲體爲器以萬物資始資生爲用爲道動物以形軀爲體爲器以靈識爲用爲道植物以枝幹爲器爲體以生性爲道爲用）疏（經言是故故云此結上文易之形器即下文變通事業所由始故言兼明易之形器變通之事業也天地萬物有形質即有體用體用有二以本末言則體爲本而用爲末以頑靈言則能爲頑而用爲靈今云體者即形質其頑然者也用者即形質上之妙用其靈然者也妙理即道也故言有妙理之用以扶其質則是道也其體之比用猶器之于物故體爲形之下而謂之器也天地之方圓動植之形軀枝幹爲體爲器皆形而下者也天地之資始資生動植之靈識生性皆形而上者也形而上者無形者也故謂之道形而下者有形者也故謂之器案乾爲道天成位于上垂象爲道故形而上者謂之道坤爲形爲器地成位于下五行之用爲器故形而下者謂之器）化而財之謂之變（翟玄曰化變剛柔而財之故謂之變也）疏（財與裁通陽變陰化陽剛陰柔故云化變剛柔則財

（成也天地交泰后以財成天地之道泰坤女主故稱后陰化承陽之變以財成其道故化而財之謂之變此承上文形上之道寓乎形下之器是乾坤交矣坤爲形故言化以成變也）推而行之謂之通（翟玄曰推行陰陽故謂之通也疏泰者通也伏艮手爲推互震足爲行乾陽坤陰故推行陰陽謂之通也）舉而措之天下之民謂之事業（陸績曰變通盡利觀象制器舉而措之于天下民咸用之以爲事業　九家易曰謂聖人畫卦爲萬民事業之象故天下之民尊之得爲事業矣疏陸注變通以盡利觀象以制器立成器以爲天下利故曰舉而錯之天下坤爲民爲用爲事業故民咸用之以爲事業所謂通變之謂事也蓋當泰交之時地平天成事業丕著財成乎后左右乎民故終言事業以結章首形器之義而形上之道卽寓其中矣　九家注　謂聖人畫卦爲萬物事業之象者卽太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦是也故天下之民尊之得爲事業者卽八卦定吉凶吉凶生大業是也）是故夫象聖人有以見天下之賾（崔憬曰此重明易之緼更引易象及辭以釋之言伏羲見天下之深賾卽易之緼者也疏此重明乾坤爲易之緼更引易象及爻卦與辭以釋其義

也虞訓賾爲初在初爲深故云深賾蓋乾伏坤初爲易之緼故言伏羲見天下之深賾卽易之緼也）而擬諸其形容象其物宜是故謂之象（陸績曰此明說立象盡意設卦盡情僞之意也疏賾至深也形容物宜至顯也聖人見天下之賾而擬諸形容象其物宜則无微不顯矣是故謂之象故云此明說立象盡意設卦盡情僞之意也）聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮（侯果曰典禮有時而用有時而去故曰觀其會通也疏集說曰三王異世不相襲禮故典禮有時而用有時而去非見天下之動而觀其會通者不能行也）繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻（崔憬曰言文王見天下之動所以繫象而爲其辭謂之爲爻疏畫卦象之聖人伏羲也繫爻辭之聖人文王也爻也者效天下之動者也故文王見天下之動因其象而繫之辭也辨吉凶者存乎辭故繫辭以斷其吉凶而謂之爻也）極天下之賾者存乎卦（陸績曰言卦象極盡天下之深情也疏京氏云賾情也在初故爲深情咸恆萃彖傳言觀其所感所恆所聚而天地萬物之情可見矣大壯彖傳曰正

大而天地之情可見矣是卦象極天下之深情也故曰極天下之賾者存乎卦所謂設卦以盡情僞也）鼓天下之動者存乎辭（宋衷曰欲知天下之動者在于六爻之辭也疏吉凶悔吝生乎動三百八十四爻吉凶悔吝之辭皆所謂鼓天下之至動也故欲知天下之動者在于六爻之辭所謂繫辭以盡言也）化而財之存乎變推而行之存乎通（崔憬曰言易道陳陰陽變化之事而裁成之存乎其變推理達本而行之在乎其通疏陽變陰化言化以該變也而財成則存乎變推陰陽之理以達變化之本而行之則存乎通所謂鼓之舞之以盡神也）神而明之存乎其人（荀爽曰苟非其人道不虛行也　崔憬曰言易神无不通明无不照能達此理者存乎其人謂文王通易之聖人疏荀注苟非其人道不虛行下傳文虞彼注云其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人不言而信謂之德行故不虛行也　崔注　乾爲神故神无不通又爲大明故明无不照能達此作易之理者常存乎其人其人謂誰謂文王繫辭爲通易之聖人也　案聖人之作易也幽贊于神明而生蓍管子曰獨則明明則神由明而神卽中庸所謂自明誠賢人之學反之者也神而明之卽中庸所謂自誠

明聖人之德性之者也存乎其人謂待其人而後行也）默而成不言而信存乎德行（九家易曰默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也德者有實行者相應也　崔憬曰言伏羲成六十四卦不有言述而以卦象明之而人信之在乎合天地之德聖人之行也疏九家注　默而成謂陰陽相處也者董子曰陽常居大夏陰常居大冬是也不言而信謂陰陽相應也者乾鑿度曰動于地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上初以四二以五三以上此之謂應是也陰陽相處言其德也故德者有實陰陽相應言其行也故行者相應也　崔注　言伏羲仰觀俯察成六十四卦未有言述是默而成也但示以六十四卦之象而人皆信之是不言而信也合乎聖人之德天地之行聖人而與天地參故能如此是存乎德行也　案乾伏坤初坤爲默乾在天成象坤在地成形故爲成乾初震震爲言乾爲信又爲德震爲行乾元伏于坤初寂然不動乾體自正故默而成不言而信存乎德行也）

周易集解纂疏卷八終

汪　郁校字　李心地續校
屈開埏覆校　丁光松續校

周易集解纂疏卷九

安陸李道平著

繫辭下第九

八卦成列象在其中矣（虞翻曰象謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中天垂象見吉凶聖人象之是也）**疏**（三才謂三畫象一七九以成八卦之象乾納甲坤納乙甲乙東方木故乾坤列東艮納丙兌納丁丙丁南方火故艮兌列南震納庚巽納辛庚辛西方金故震巽列西坎納戊離納己戊己中央土故坎離在中乾天坤地艮山兌澤震雷巽風坎月离日故八卦成列象在其中天垂象者震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己也見吉凶者陽生則吉陰滅則凶也聖人象之者謂作八卦以定吉凶也）因而重之爻在其中矣（虞翻曰謂參重三才爲六爻發揮剛柔則爻在其中六畫稱爻六爻之動三極之道也）**疏**（兼三才而兩之故六故謂參重三才爲六爻而成六十四卦也發揮于剛柔而生爻故發揮剛柔則爻在其中而成三百八十四爻也以三爲六故六畫稱爻六爻兼乎三才故六爻之動三極之道也）剛柔相推變在其中矣（虞翻曰謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣）**疏**（乾陽六爻自復至乾爲息坤陰六爻自姤至坤爲消故謂十二消息老陽變陰老陰變陽故謂九六相變一往一來曰推剛推柔生變柔推剛生化故剛柔相推而生變化爻也者言乎其變者也故變在其中矣）繫辭焉而命之動在其中矣（虞翻曰謂繫彖象九六之辭故動在其中鼓天下之動者存乎辭者也）**疏**（謂文王繫六十四卦彖辭三百八十四爻象辭周書召誥曰命吉凶繫辭有吉有凶故繫辭焉而命之下云吉凶悔吝生乎動者也物然後繫之辭故動在其中矣乾初動震爲鼓爲言辭故鼓天下之動者存乎辭者也）吉凶悔吝者生乎動者也（虞翻曰動謂爻也爻者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動也）**疏**（道有變動故曰爻故動謂爻也發揮于剛柔而生爻發動也故爻也者效天下之動者也八卦定吉凶故爻象動內吉凶見外也悔則吉吝則凶故吉凶生而悔吝著也不動則吉凶悔吝无由見故吉凶悔吝生乎動者也）

剛柔者立本者也（虞翻曰乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下故立本者也）**疏**（乾剛坤柔雜卦文虞彼注云乾陽金堅故剛坤陰和順故柔六子索于乾坤故爲六子父母也乾陽爲天故稱父坤陰爲地故稱母也震坎艮皆出乎乾而與乾親故曰本天者親上巽離兌皆出乎坤而與坤親故曰本地者親下乾坤立六子之本故曰剛柔者立本者也）變通者趣時者也（虞翻曰變通配四時故趣時者也）**疏**（變通謂消息十二卦也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬陽息陰消變通周乎四時故曰趣時者也）吉凶者貞勝者也（虞翻曰貞正也勝滅也陽生則吉陰消則凶者也）**疏**（貞正也師彖傳文滅从水从火水勝火則火滅故云勝滅也陽生主吉陰消主凶陰生滅陽陽動正之正則吉勝乎凶故曰吉凶者貞勝者也　按姚本作貞稱攷工記曰角不勝幹幹不勝筋謂之不參注云故書勝或作稱晉語曰中不勝貌韋注云勝當爲稱是古文通也釋言稱好也注云物稱人意亦爲好陽吉陰凶各稱其常管子論著篇曰爲萬物先爲禍福正吉凶以貞爲稱故貞稱者也孟子曰莫非命也順受其正曾子曰吾得正而斃焉斯已矣知進退存亡而不失其正是貞稱之義也）天地之道貞觀者也（陸績曰言天地正可以觀瞻爲道也）**疏**（言天地正位可以觀瞻爲道蓋天尊地卑天正位于五地正位于二中正以觀天下故貞觀者也）日月之道貞明者也（荀爽曰離爲日日中之時正當離位然後明也月者坎也地正位衡離衡爲十五日月當日衡正值坎位亦大圓明故曰日月之道貞明者也言日月正當其位乃大明也　陸績曰言日月正以明照爲道矣）**疏**（荀注离爲日說卦文日中正當南方離位其明正盛故云正當離位然後明也坎爲月故云月者坎也坎正衡離十五日也月當日衡其明正盈故云正值坎位亦大圓明也日月之道貞明者日月正當坎離之位乃大明也參同契曰十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與月兎日月氣雙明是貞明之義也陸注謂日月之道以明照爲正也）天下之動貞夫一者也（虞翻曰一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞夫一者也）**疏**（一謂乾元者卽天一也萬物之動各資天一陽氣以生者天一卽大乙也乾鑿度曰太一取其數以行九宮鄭注太一北辰之神名也居其所曰太一常行于八卦日辰之閒曰天一星經曰天一太一主氣之神以其居中不動故云正也蓋大哉乾元萬物資始至哉坤元萬

（物資生坤元即乾元故萬物皆資天一陽氣以生也二百八十四爻皆以乾元消息故天下之動貞夫一者也）夫乾確然示人易矣（虞翻曰陽在初弗用確然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也 **疏** 乾初九曰潛龍勿用故云陽在初弗用也文言曰確乎其不可拔潛龍也故云確然无爲潛龍時也坤亂于上故不易世行而未成故不成名是示人易者也案乾以易知不在震初而在潛龍示人易者所謂乾元也）夫坤隤然示人簡矣（虞翻曰隤安簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡者也 **疏** 隤從阜釋地大陸曰阜釋名土山曰阜安土敦乎仁故隤謂爲安桓六年左傳大閱簡車馬也故云簡閱也坤以簡能不在動闢而在靜翕故閱內萬物示人以簡所謂坤元也閱內萬物者詩谷風我躬不閱毛傳閱容也內讀若納坤以藏之言坤能容納萬物也）爻也者效此者也（虞翻曰效法之謂坤謂效三才以爲六畫 **疏** 效法之謂坤上傳文謂效乾三天之法而兩地成坤之卦象也兼三才而兩之故六六陰數也故謂效三才以爲六畫也此謂乾元也坤疑乾元相並俱生故效乾而參兩也由兩地而有效故主坤言也）象也者象此者也（虞翻曰成象之謂乾謂聖人則天之象分爲三才也 **疏** 成象之謂乾上傳文謂道生一一生二二生三三才既備以成乾象故曰聖人則天之象分爲三才也此亦謂乾元也日月之象皆示乾元故聖人則之象者三才故主乾言也）爻象動乎內吉凶見乎外（虞翻曰內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外也 **疏** 內謂初外謂上也其初難知其上易知以動內則見外也陽生吉故陽動內則吉見外陰滅凶故陰動內則凶見外也 案內外謂內外卦也乾鑿度曰三畫以下爲地四畫以上爲天易氣從下生動于地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上初以四二以五三以上此之謂應是也）功業見乎變（荀爽曰陰陽相變功業乃成者也 **疏** 上言吉凶此言功業是吉凶生大業也言人建功立業必謀及卜筮變者動也陰陽動內吉凶見外趨吉避凶遂生大業是陰陽相變功業乃成故曰功業見乎變也）聖人之情見乎辭（崔憬曰言文王作卦爻之辭所以明聖人之情陳于易象 **疏** 全卦爲彖故有彖辭析卦爲爻故有爻辭皆文王所作聖人謂文王是聖人之情見于易象之辭矣蓋爻象以情言辭也者各指其所之繫辭盡言故情見乎辭也）天地之大德曰生（孔穎達曰自此以下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德常生萬物而不有生是其大德也 **疏** 以上皆言天地爻象吉凶而終以聖人之情見乎辭以下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意故先言天地盛德常生萬物而不有其生是爲大德也蓋乾坤合元以生萬物故大德曰生）聖人之大寶曰位（崔憬曰言聖人行易之道當須法天地之大德寶萬乘之天位謂以道濟天下爲寶而不有位是其人寶也 **疏** 言聖人行易之道當須法天地之大德寶萬乘之大位者蓋非大德則易之道不立非天位則易之道不行故上言大德曰生卽繼言大寶曰位也謂以道濟天下爲寶者所謂崇高莫大乎富貴是也而不有位者卽巍巍乎舜禹之有天下也而不與焉是也志在道濟而不在有位故云是其大寶也案乾爲聖人位在九五乾爲金爲玉故大寶曰位）何以守位曰仁（宋衷曰守位當得士大夫公侯有其仁賢兼濟天下 **疏** 五位天子初爲元士二爲大夫三爲侯四爲公蓋五守天子之位必得士大夫公侯之仁賢然後可以兼濟天下也案乾初動震體復震出守爲守復初爲仁乾五出坤自震始故守位曰仁也）何以聚人曰財（陸績曰人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣 **疏** 大學曰財散則民聚故云人非財不聚中庸曰來百工則財用足故聖人觀器制象備物盡利以業萬民而聚之此下十二傳蓋取所以爲聚人之本矣 案坤富有之謂大業故爲財乾人生于震初乾入坤出震故聚人曰財）理財正辭禁民爲非曰義（荀爽曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相應萬事得正謂之正辭咸得其宜故謂之義也 崔憬曰夫財貨人所貪愛不以義理之則必有敗也言辭人之樞要不以義正之則必有辱也百姓有非不以義禁之則必不改也此三者皆資于義以此行之得其宜也故知仁義與財聖人寶位之所要也 **疏** 荀注 尊卑貴賤衣食有差則用之有節矣故謂之理財名實相應萬事得正則言无不信矣故謂之正辭義者宜也咸得其宜故謂之義也 崔注 貨財人所貪愛必見利不顧其義若不以義理之則財必敗言辭人之樞要必便信近于義若不以義正之則言必辱百姓有非由于不畏不義若不以義禁之則過不改財也辭也民也皆資于義以義行之則三者得其宜矣仁義與財寶位所要總結通章之義 案坤爲財以乾通坤爲理財乾爲言以坤翕乾爲正辭坤爲民陰爲非以乾制坤爲禁民爲非謂消息旁通終成既濟美利利天下利物足以和義故曰義也）

第九冊　續修四庫全書　第 20 版反內

古者庖犧氏之王天下也（虞翻曰庖犧太昊氏以木德王天下位乎乾五五動見離離生于木故知火化炮啖犧牲號庖犧氏也）疏（三皇始于庖犧太昊氏象日月之明故曰太昊昊亦作皞取元氣皞皞之義也云以木德王天下者家語曰太皞配木又曰五行用事先起于木木東方萬物之初皆出焉是故王者則之而首以木德王天下所謂帝出乎震是也位乎乾五者虞別注謂文王書經繫庖犧于乾五是也乾五動成離相見乎離故五動見離帝木德離火生于木故知火化禮運曰古者先王未有火化食草木之實鳥獸之肉飲其血茹其毛後聖有作然後脩火之利以炮以燔以亨以炙以爲醴酪故云炮啖犧牲號庖犧也　愚案庖犧之說不一作庖犧者世紀謂取犧牲以充庖廚也又作包犧鄭氏云包取也鳥獸全具曰犧是也又作伏犧謂服牛乘馬因號伏羲也又禮緯含文嘉曰伏別也羲獻也又作伏戲孟喜京房並云伏服也戲化也謂天下服而化之此說近正又伏亦作宓虙）仰則觀象於天（荀爽曰震巽爲雷風離坎爲日月也）疏（謂雷風日月在天故觀象于天然在天成象不獨此也天有八卦之象如震象出庚兌象見丁乾象盈甲之類是也）俯則觀法於地（九家易曰艮兌爲山澤也地有水火五行八卦

之形者也）疏（山澤在地故取法于地又地有五行爲八卦之形如震巽木離火坤艮土兌乾金坎水是也然在地成形不獨此也如震竹巽木之類皆是法象莫大乎天地成象之謂乾效法之謂坤故天稱象地稱法也）觀鳥獸之文（荀爽曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞之屬是也陸績曰謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯之文）疏（荀注　皆說卦文舉此以例其餘也　陸注　南方朱鳥七宿西方白虎七宿東方蒼龍七宿北方玄武七宿分主春秋冬夏故四方二十八宿五星爲經二十八宿爲緯故云經緯之文）與地之宜（九家易曰謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也）疏（四方謂坎離震兌四維謂乾坤艮巽故云八卦之位山澤謂山林川澤高卑謂丘陵墳衍原隰地官大司徒以土會之法辨五地之物生一曰山林其動物宜毛物其植物宜皁物二曰川澤其動物宜鱗物其植物宜膏物三曰丘陵其動物宜羽物其植物宜覈物四曰墳衍其動物宜介物其植物宜莢物五曰原隰其動物宜臝物其植物宜叢物故云五土之宜也）近取諸身（荀爽曰乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股也）疏（皆說卦文）遠取諸物（荀爽曰乾爲金玉坤爲布釜之類是也）疏（說卦備焉舉四者以例其餘也）於是始

作八卦（虞翻曰謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者象此者也則大人造爻象以象天卦可知也而讀易者咸以爲庖犧之時天未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象之則天已有八卦之象）疏（獨言庖犧觀鳥獸之文者史稱太昊造甲子作旋蓍曆命之隋志云蓋天者周髀是也本庖犧氏立周天度其傳則周公受之于商周人制之謂之周髀蓋天本無度聖人以日行天三百六十五度有奇而一周故分天度以爲之數以記日之所行既分天度乃假物以誌之二十八宿列布四方故以是爲當度之星是二十八宿始于庖犧故特言鳥獸之文也又禮緯含文嘉曰伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書則而象之乃作易故云觀鳥獸之文則天八卦效之也復引易有太極云云者言八卦乃四象所生四象即二十八宿列于四方者是也八卦生于四象則非庖犧所意造也象者象此謂象二十八宿鳥獸之文也天本有卦大人特造爻象以象之而讀易者以爲庖犧時天未有八卦者非也天垂象但垂八卦之象聖人特象而畫之也天有八卦之象即震春兌秋坎冬離夏四象生八卦是也庖犧重六十四卦言八卦者本其象于天也）以通神明之德（荀爽曰乾坤爲天地離坎爲日

月巽震爲雷風艮兌爲山澤此皆神明之德也）疏（此以八卦取象于日月天地雷風山澤爲通神明之德也案庖犧始作八卦幽贊于神明而生蓍是通神明之德也）以類萬物之情（九家易曰六十四卦凡有萬一千五百二十冊冊類一物故曰類萬物之情以此庖犧重爲六十四卦明矣）疏（六十四卦有萬一千五百二十冊二篇之冊當萬物之數九家又云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜故云冊類一物而曰類萬物之情前言始作八卦由類萬物之情推之則知庖犧已重爲六十四卦矣　愚案通神明之德達諸幽也類萬物之情宜諸顯也類情故可與酬酢通德故可與右神所謂顯道神德行也漢書贊曰易本隱以之顯張揖注云作八卦以通神明之德是本隱也有天道焉有地道焉有人道焉以類萬物之情是之顯也得其解矣）作結繩而爲罟以田以魚蓋取諸離（虞翻曰離爲目巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲罟坤二五之乾成離巽爲魚坤二稱田以罟取獸曰田故取諸離也）疏（以下十二蓋取皆制器尚象之事上傳云備物致用立成器爲天下利莫大乎聖人謂庖犧以下也備離爲目互巽爲繩罟讀爲网古文二字并故誤也鐘鼎文皆然說文云罟网也罟多目故云目之重者唯罟以

（巽繩結爲網目故結繩爲罟坤二五之乾體離互巽震爲龍郭璞謂巽震之餘氣也故爲魚乾九二離田在坤二也故坤二稱田坤巽爲敗魚讀爲漁馬氏云取獸曰畋取魚曰漁取諸離者離麗也取離目巽繩而罟魚麗于罔古也）

庖犧氏沒神農氏作（虞翻曰沒終作起也神農以火德繼庖犧王火生土故知土則利民播種號神農氏也）

疏（沒本作殁說文殁終也繫傳通用沒大學曰沒世而不忘是也書堯典平秩東作孔傳歲起于東故云作起也謂興起也家語曰炎帝配火炎帝神農氏也庖犧以木德王故云神農以火德繼包犧也火能生土故知土土生萬物故利民播種而號之樹蓺號爲神農氏也）

斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益（虞翻曰否四之初也巽爲木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木故斲木爲耜耜止所踰因名曰耜艮爲小木手以撓之故揉木爲耒耒耜耔器也巽爲號令乾爲天故以教天下坤爲地巽爲股進退震足動耜艮手持木進退田中耜之象也益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒耜）

疏（否上之初成益內體震外體巽爲木巽入也故爲入互艮爲手否乾爲金攷工記匠人曰耜廣五寸二耜爲耦鄭彼注云古者耜一金兩人竝發之京氏云耜耒下刺也三倉云耒頭鐵也蓋耜爲耒金金廣五寸耒面謂之庇鄭氏讀棘刺之刺刺耒下前曲接耜者說文耜从木以艮手持乾金入巽木是斲木爲耜之象也庇隨耜入地攷工記車人曰車人爲耒庇長尺有一寸自其庇緣其外以至于首以弦其內六尺有六寸與步相中步六尺耒與步相中亦六尺故云耜止所踰因名曰耜耒有直者有句者中地之耒倨句磬折京氏云耒耜上句木也皆須揉木爲之艮爲小石其于木也爲堅多節故小木又艮爲手以撓之故有揉木爲耒之象也詩大田或芸或耔亦作芓班固謂芓附根每耨輒附根皆用耒耜爲之故曰耒耜耨器也巽申命爲號令否乾爲天坤爲下故以教天下也互坤爲田巽爲股又爲進退內體震爲足又動也故震足動耜互艮手持耒進退坤田耕之象也益彖傳曰天施地生其益无方故云益萬物者莫若雷風震巽東方木旺之時平秩東作故法風雷而作耒耜上之初利用爲大作虞彼注云大作謂耕播故耒耨之利取諸此也又由否之益象一推由益而損象再推由損而泰象三推則耕時也所謂三之日于耜也天子耕籍有祈穀之祭故益之二爻曰王用享于帝也）

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑（虞翻曰否五之初也離象正上故稱日中也震爲足艮爲徑路震又爲大塗否乾爲天坤爲民致天下民之象也坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也震升坎降交易而退各得其所噬嗑食也市井交易飲食之道故取諸此也）

疏（否五之初成噬嗑離日正居上中故稱日中否巽爲近市利三倍故曰日中爲市互艮爲徑路內震爲足又爲大塗否乾爲天坤驟致其道爲致故有致天下民之象也中庸曰今夫山及其廣大寶藏興焉今夫水及其不測貨財殖焉故云坎水艮山羣珍所出坤西南方以類聚坤化成物古貨字作化皋陶謨懋遷有無化居是也故有聚天下貨之象也震雷主升坎雨主降否天地不通五之初交易雷雨滿形故各得其所　愚案日中爲市市在外離三往交四四退于三五往交上下退于五故曰交易而退六爻皆正成既濟定故曰各得其所噬嗑頤中有物故曰食也市井交易皆爲飲食故取諸噬嗑又王氏云噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也說亦可通孟子稱許行爲神農之言有並耕一價之說知耕市皆始神農宋氏謂設爲市者非也）

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦（虞翻曰變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦也）

疏（繼神農而王天下者黃帝堯舜也變而通之以盡利故曰通其變也作舟楫服牛乘馬通物之變故民樂其器用自不解倦也　愚案乾變坤化通變謂通乾也如治曆明時與民變革乾健不息故使民樂事趨功自不倦也）

神而化之使民宜之（虞翻曰神謂乾乾動之坤化成萬物以利天下坤爲民也象其物宜故使民宜之也）

疏（乾陽爲神故神謂乾也乾五動之坤謂大有也坤化成物故化成萬物以利天下也坤眾爲民此言象其物宜者謂五土之物宜也故曰使民宜之　愚案上言通其變坤通變乾也此言神而化乾神化坤也蓋探下文取諸乾坤以立言也坤爲義義者宜也故使民宜之）

易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利也（陸績曰陰窮則變爲陽陽窮則變爲陰天之道也庖犧作网罟教民取禽獸以充民食民眾獸少其道窮則神農教播殖以變之此窮變之大要也窮則變變則通與天終始故可久民得其用故无所不利也）

疏（陰窮則變爲陽窮則變爲陰剝極必復復極必剝皆天道自然之運也庖犧教民取禽獸民眾獸少其道易窮神農則教民播殖以養其生是血食窮則變而爲粒食此窮變之大要也化而裁之存乎變故窮則變推而行之存乎通故變則通彖傳曰終則有始天行也與天終始則可久

故通則久窮變通久民得其用故无所不利也　案黃帝堯舜亦位乾五五動之坤爲大有故自天右之吉无不利

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤（九家易曰黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至乎黃帝始制衣裳垂示天下衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物也　虞翻曰乾爲治在上爲衣坤下爲裳乾坤萬物之縕故以象衣裳乾爲明君坤爲順臣百官以治萬民以察故天下治蓋取諸此也）疏（九家注）鄭氏云金天高陽高辛遵黃帝之道無所改作故不述此中黃帝而下即繼以堯舜之義也黃帝以上草昧初闢民皆羽皮革木以禦寒暑至黃帝有熊氏作始去羽毛法乾坤以正衣裳垂示天下衣取乎乾居上覆物之象裳取乎坤在下含物之象鄭氏云其服皆元上纁下託位南方南方色赤黃而兼赤故爲纁也衣裳所在而凶惡不起蓋法乾坤易簡故垂衣裳而天下治也　虞注　乾元用九天下治也故乾爲治乾在上爲衣坤在下爲裳乾坤其易之縕耶故爲萬物之縕以象衣裳乾爲大明爲君故爲明君坤順也臣道也故爲順臣王注所謂垂衣裳以辨貴賤乾尊坤卑之義也坤由夬入乾故取書契百官以治萬民以察爲天下治之象取諸夬蓋取諸乾坤也　案九家說卦曰乾爲衣坤爲裳世本曰伯余作衣裳宋衷彼注云黃帝臣也

揚子法言曰法始于伏羲成于堯舜黃帝作衣裳之制取諸乾坤書臯陶謨曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采章施于五色作服女明象即易象也乾衣坤裳乾坤各六畫衣用會裳用繡亦各六乾坤十二爻衣裳亦十二章是取象乾坤之義也

挎木爲舟掞木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙（九家易曰木在水上流行若風舟楫之象也此本否卦九四之二挎除也巽爲長爲木艮爲手乾爲金艮手持金故挎木爲舟掞木爲楫也乾爲遠天故濟不通致遠以利天下矣法渙而作舟楫蓋取斯義也）疏（渙巽木在坎水之上互震爲行巽又爲風故流行若）風舟楫之象也否卦九四之二成渙挎亦作刳說文刳判也今云挎除也者小雅何福不除毛傳除開也開亦判分之義是除即判也字林掞鋭也亦作剡外巽爲長爲高互艮爲手否乾爲金以艮手持乾金故有挎木爲舟掞木爲楫之象也卦辭曰利涉大川故曰舟楫之利否時天地閉塞故不通四來二通坤成坎坎爲通故濟不通乾爲天爲遠又爲利故致遠以利天下利涉大川乘木有功故法渙而作舟楫蓋取斯義也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨（虞翻曰否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬上故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨）疏　否上之初成隨否乾爲馬天道爲遠坤爲牛地道爲重坤在下初在上是引重也乾遠在上上之初即初之上也故爲致遠互艮爲背互巽爲股初乾爲馬股在馬上爲乘馬又巽爲繩二三本坤牛以繩縛物加于牛背爲服牛否上之初故云出否之隨牛馬須服皆隨人意故引重致遠以利天下取諸此也　案乾馬坤牛變乾上爲初變坤初爲上剝而御之之妙也制御之法不過拘之繫之維之而已拘繫者控之于前維者周之于後初之一爻在牛爲鞭在馬爲銜故服牛乘馬取諸隨也

重門擊欜以待虣客（干寶曰卒虣之客爲姦寇也）疏（卒暴之客謂卒急凶暴互坎爲盜故）爲姦寇也

蓋取諸豫（九家易曰下有艮象從外示之震復爲艮兩艮對合重門之象也欜者兩木相擊以行夜也艮爲手爲小木又爲上持震爲足又爲木爲行坤爲夜即手持欜木夜行擊門之象也坎爲盜虣木蕃長无常故以待虣客既有不虞之備故取諸豫矣）疏（復初之坤四爲豫互體艮外體震震反艮也故云從外示之震復爲艮示古視字也）

艮爲門闕故云兩艮對合重門之象也馬氏亦云欜者兩木相擊以行夜互艮爲手又爲小木艮陽在上爲上持體震爲足又東方爲木爲足故爲行坤陰爲夜艮小木又震木兩木之象艮手持之震又爲聲擊欜之象震行坤夜故爲兩木相擊行夜之象坎爲盜又爲水水蕃長无常故爲虣客坤爲闔戶震爲行人爲開戶艮止爲待故以待虣客其卦爲豫豫備不虞擊欜爲備警戒故取諸豫也

斷木爲杵闕地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過（虞翻曰晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以闕坤三故闕地爲臼艮止于下臼之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出入臼中舂之象也故取諸小過本有乾象故不言以利天下也）疏（晉上之三成小過內艮爲小木晉上來之三互兌兌西方金以金斷艮故曰斷木爲杵晉坤爲）地小過艮爲手掘从手艮手持木以掘坤土故曰掘地爲臼世本曰雍父作臼宋衷云黃帝臣說文曰古者掘地爲臼其後穿木石象形中象米臼象坤土在下而止故云艮止于下臼之象也杵象震木在上而動故云震動而上杵之象也體震爲出互巽爲入艮手持震木出入臼中舂之象也坤爲萬民故曰萬民有過物者必濟故曰萬民以濟以小用而濟物故取諸小過也

（乾以美利利天下小過无乾象故不云以利天下也）弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽（虞翻曰无妄五之二也巽爲繩爲木坎爲弧離爲矢故弦木爲弧乾爲金艮爲小木五之二以金剡艮故剡木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集故取諸睽也**疏**无妄五之二成睽无妄互巽爲繩爲木睽互坎爲弓故爲弧體離爲矢說文弧木弓也故弦木爲弧无妄互艮爲小木乾爲金乾五之艮二以乾金剡艮木故剡木爲矢乾剛爲威乾五之二故以威天下坎弓發離矢應而古如通坎爲雨故如雨集睽乖也物乖則爭興弧矢以威乖爭故取諸睽也）上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯（虞翻曰无妄兩象易也无妄乾在上故稱上古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路故穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝也艮爲宮室變成大壯乾人入宮故易以宮室艮爲待巽爲風兌爲雨乾爲高巽爲長木反在上爲棟震陽動起爲上棟宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體故上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯者也**疏**震下乾上爲无妄乾下震上爲大壯故云兩象易也先言上古下言易之故取兩象易例也无妄乾在上乾爲天周書周祝曰天爲古尚書堯典粵若稽古帝堯鄭彼注云稽同也古天也言能順天而行與之同功是乾爲古在上故稱上古艮山下闕爲穴又爲居故爲穴居乾位西北爲野巽陽藏室爲伏故爲處无妄震大塗爲路乾陽生爲人故乾人在路是穴居野處之象也震長子繼世爲後世乾五聖人作爲聖人前言黃帝堯舜氏作故知後世聖人謂黃帝也艮爲門闕故爲宮室无妄上下相易變成大壯无妄體艮變大壯乾體在下是乾人人宮之象乾在上則爲穴居乾人居則爲宮室故曰易以宮室无妄互艮止爲待无妄互巽爲風大壯互兌爲雨說卦巽爲高虞彼注云乾陽在上長故高又詩曰謂天蓋高故爲高巽爲長木大壯外象震震反巽也故反在上爲棟震起也无妄震陽在下動起成大壯故爲上棟宇屋邊也說文文大壯五兌兌澤動而下故爲下宇无妄體巽變之大壯故巽風不見大壯五互兌四體震乾別體在下象乾人伏棟下故兌雨隔震與乾絕體宮室壯大于穴居故上棟下宇以待風雨取諸大壯也）古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過（虞翻曰中孚上下易象也本无乾象故不言上古大過乾在中故但言古者巽爲薪艮爲厚乾爲衣爲野乾象在中故厚衣之以薪葬之中野穿土稱封封古窆字也聚土爲樹中孚无坤坎象故不封不樹坤爲喪期謂從斬衰至緦麻日月之期數无坎離日月坤象故喪期无數巽爲木爲入處兌爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山丘巽木在裏棺藏山陵椁之象也故取諸大過**疏**兌下巽上爲中孚巽下兌上爲大過是上下兩象易也中孚本无乾象故不言上古大過互乾在中乾爲古故但言古者巽柔爻爲草故爲薪艮敦艮之吉以厚終也故爲厚乾爲衣九家說卦文乾又爲野乾象在大過中又中孚之卦遯陰未至三而大壯陽已至四是乾已在中孚中故厚衣之薪葬之中野周禮冢人曰以爵等爲丘封之度與其樹數鄭彼注云王公曰丘諸臣曰封檀弓曰縣棺而封鄭彼注云封當爲窆窆下棺也遂人曰及窆陳役先鄭云窆謂下棺時春秋傳曰朝而堋說文堋非下土也春秋謂之堋禮記謂之封周官謂之窆是封與窆同物故云穿土稱封封古窆字也檀弓曰衣足以飾身棺周于衣椁周于棺土周于椁反壞樹之哉故云聚土爲樹必知非聚土爲封者以殷人尚墓而不墳不必上古也坎爲穿土坤爲聚土中孚无坤坎象故不封不樹坤喪于乙爲喪喪服斬衰齊衰大功小功緦麻爲五服其期數斬衰三年齊衰有三年有期有三月者其大功以下則九月五月三月爲數也日謂三日而斂三日而食粥及祥禫之日也月謂三月而沐期十三月而練冠三年而祥中月而禫之月數也坤爲喪坎爲月離爲日无坎離日月坤象故喪期无數中孚上下相易變成大過巽在下爲木爲入爲處兌在上爲口乾人在中巽木而有兌口乾人入處其中是棺斂之象也中孚艮爲山半山稱丘荀注中孚曰兩巽對合故巽木在裏漢時天子所葬曰山陵故曰棺藏山陵椁之象也中孚變爲大過故易之以棺椁取諸大過者取其過厚也）上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬（九家易曰古者无文字其有約誓之事事大大其繩事小小其繩結之多少隨物眾寡各執以相考亦足以相治也夬本坤世下有伏坤書之象也上又見乾契之象也以乾照坤察之象也夬者決也取百官以書治職萬民以契明其事契刻也大壯進而成夬金決竹木爲書契象故法夬而作書契矣　虞翻曰履上下象易也乾象在上故復言上古巽爲繩離爲罟乾爲治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也夬旁通剝剝坤爲書兌爲契故易之以書契乾爲百剝艮爲官坤爲

（衆臣爲萬民爲迷晦乾爲治夬反剝以乾照坤故百官以治萬民以察故取諸夬大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯本无妄夬本履卦乾象俱在上故言上古中孚本无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖人易之明上古時也　疏　九家注古者未有文字凡有約誓之事事大大結其繩事小小結其繩所結多少隨物衆寡爲準彼此各執以相考合上古風淳事簡故亦足以相治也夬本坤宮五世卦陽爻之下伏有全坤坤爲文書之象也下有坤上見乾金刻木契之象也乾大明坤先迷故以乾照坤察之象也夬決也彖傳文百官在上則以書治其職謂典禮之類萬民在下則以契明其事謂約信之類列子曰宋人有遊于道得人遺契者密數其齒張湛注云刻之處似齒故云契刻也大壯陽進成夬乾爲金大壯震爲竹木故金決竹木爲書契象法夬而作書契者以夬善決也　虞注兌下乾上爲履乾下兌上爲夬爲上下兩象易也乾爲古乾象在上與无妄同故復言上古履互巽爲繩互離爲网罟乾元用九天下治也爲治故結繩以治前言黃帝堯舜作故後世聖人謂黃帝堯舜也夬旁通剝剝坤文爲書夬兌金爲契故易之以書契乾三爻之冊皆三十六略其奇祇象數爲百剝艮賢人爲官坤爲衆又臣道故爲衆臣坤爲民又爲衆故爲萬民坤先迷又爲冥爲晦故爲迷晦乾元用九故爲治夬內乾剝內坤故以乾照坤乾故百官治照故萬民察也書契所以斷決萬事故取諸夬也大壯大過夬俱言易之故取兩象上下相易以明之或稱上古或稱古者義俱詳前不再釋也）

是故易者象也（干寶曰言是故又總結上義也　虞翻曰易謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月是也　疏　干注結上文爻象吉凶悔吝而並及彖辭也　虞注日月在天成八卦象者即震出庚兌見丁乾盈甲之類故曰縣象著明莫大日月是也）

象也者象也（崔憬曰上明取象以制器之義故以此重釋于象言易者象象于萬物象者形象之象也　疏　上言聖人觀象制器故重釋所以言象之義言十二蓋取皆象于萬物故象者即在天成象在地成形之象也　案虞云日月爲易故上言易即日月之象此言八卦之象即在天之象蓋聖人造爻象以象天故曰象者象也）

彖者材也（虞翻曰彖說三才則三分天象以爲三才謂天地人道也　疏　材當讀爲才即三才也彖言乎象卦有兩象兼三才而兩之彖說兩象是說三才也故云彖說三才三才皆本于天象故云三分天象以爲三才下傳云易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉故謂天地人道也）

爻也者效天下之動者也（虞翻曰動發也謂兩三才爲六畫則發揮剛柔而生爻也　疏　虞訓發揮之發爲動故此謂動爲發也兼三才而兩之故六故謂兩三才爲六畫也因而重之爻在其中剛爻變柔柔爻變剛故發揮于剛柔而生爻也）

是故吉凶生而悔吝著也（虞翻曰爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動者也故曰者　疏　釋已見前）

陽卦多陰陰卦多陽其故何也（崔憬曰此明卦象陰陽與德行也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也　疏　此明卦象陰陽德行之事震坎艮皆自乾來故曰陽卦皆一陽而二陰故曰多陰巽離兌皆自坤來故曰陰卦皆一陰而二陽故曰多陽設問以起下意故曰其故何也）

陽卦奇陰卦耦其德行何也（虞翻曰陽卦一陽故奇陰卦二陰故耦謂德行何者可也　疏　震坎艮皆一陽故曰陽卦奇巽離兌皆二陰故曰陰卦耦陽主善陰主惡故問德行何者爲可也）

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也（韓康伯曰陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫一以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯陰陽之數君臣之辨也以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子之道也陰卦曰小人之道也　疏　乾爲君故陽君道也坤臣道故陰臣道也論語曰爲政以德譬如北辰居其所而衆星共之是君以无爲統衆无爲則靜專專則一也地道无成而代有終是臣以有事代終有事則動闢闢則二也陽爻畫一明君道必一故曰陽一君陰爻畫兩以明臣體必二故曰陰二民陰陽之數謂一二君臣之辯謂君民也上傳曰天下之動貞夫一老子曰侯王得一以爲天下正故以一爲君君之德也荀子曰權出于一者強權出于二者弱故二居君位非其道也泰內陽而外陰君子道長小人道消也否內陰而外陽小人道長君子道消也故陽卦曰君子之道也陰卦曰小人之道也　案乾爲君坤爲民二民共事一君是純臣之義君子之道也一民兼事二君是懷二心于君者小人之道也昭十三年左傳子服惠伯曰諺曰臣一主二杜謂主不能擧其臣故有是語實非事君之正也）

易曰憧憧往來朋從爾思（翟元曰此咸之九四辭也咸之爲卦三君三民四獨遠陰思慮之文也　韓康伯曰天下之動必歸于一思以求朋未能寂寂以感物不思而至也　疏　翟注此咸九四爻辭也咸之爲卦艮下兌上三陽

三陰故三君二民五陽承上陰三陽乘初二皆陰四乘承皆剛故獨遠陰虞咸四注云欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣遠陰則思故思慮之爻也　韓注　天下之動貞夫一故天下之動必歸于一思以求朋則未能虛寂以統一若能寂以感物則不思而自至矣虞注云兌爲朋艮初變之四坎心爲思故朋從爾思也案上繫七爻首中孚下繫十一爻首咸皆復姤時也

子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮 韓康伯曰夫少則得多則惑途雖殊其歸則同慮雖百其致不二苟識其要不在博求一以貫之百慮而盡矣 疏 老子曰少則得多則惑是以聖人抱一爲天下式王弼注一少之極也引之以明聖人貴守一也故始雖殊其塗其歸則同人雖百其慮其致不二論語曰賜也女以予爲多學而識之者與又曰非也予一以貫之殊塗百慮是多學而識也故苟識其要不在博求知天下之動貞夫一則一以貫之不慮而盡所謂不思而得是也百慮而盡當從孔本作不慮

天下何思何慮 虞翻曰易无思也既濟定六位得正故何思何慮 疏 乾爲易隱藏坤初其靜也專故无思也四不得正故朋從爾思殊塗百慮矣下應于初則往來得正同歸一致矣虞咸彖傳注云初四易位成既濟故既

八百八十字

濟定六位剛柔正而位當故得正乾元用九而天下治故何思何慮

日往則月來 虞翻曰謂咸初往之四與五成離故日往與二成坎故月來之外曰往在內曰來此就爻之正者也 疏 初四易位成既濟定故謂咸初往之四與五互成離離爲日故曰日往四與二互成坎坎爲月故曰月來在外曰往故曰往在內曰來故月來此就爻之正者言所謂既濟體兩離坎也又月來謂震也三日月出震在庚八日兌見丁皆于暮見之日暮而月生故日往則月來也

月往則日來 虞翻曰初變之四與上成坎故月往四變之初與三成離故日來者也 疏 初上之四與上成坎體自內往故曰月往四下之初與三成離體自外來故曰日來又月往謂巽也十六日巽退辛二十三日艮消丙皆在旦故月往則日來

日月相推而明生焉 虞翻曰既濟體兩離坎象故明生也 疏 何休云一往一來曰推初四互易成既濟既濟當聖有兩離坎象日月雙明故明生焉

寒往則暑來 虞翻曰乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從姤至否故寒往暑來也 疏 冬至復初九乾也故爲寒夏至姤初六坤也故爲暑稽覽圖曰冬至之後三十日極寒夏至之後三十日極暑故乾爲寒坤爲暑陰息陽消從姤至否故寒往則暑來也　案卦變咸從否來坤三之上乾上之三卦氣咸在姤前夏至六日七分卦也故于咸明陰陽消長之義上繫七爻首中孚中孚冬至六日七分卦也與此十一爻首咸皆消息自然之序陽息于復至泰反否陰消于姤至否反泰咸否天地交反泰之始也

暑往則寒來 虞翻曰陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也 疏 陰消爲詘陽息爲信從復至泰故暑往則寒來也否爲暑往成乾下三爲寒來即姤復之義也

寒暑相推而歲成焉 崔憬曰言日月寒暑往來雖多而明生歲成相推則一何思何慮于其間哉 疏 言日月寒暑循環之序往來雖多而明生歲成自然之理相推則一何容思慮于其間哉　案復姤爲陰陽始泰否爲陰陽中春秋冬夏于是具矣故寒暑相推而歲成焉

往者詘也 荀爽曰陰氣往則萬物詘者也 疏 陰氣往則萬物詘者陰主消消故詘也

來者信也 荀爽曰陽氣來則萬物信者也 疏 陽氣來則萬物信者陽主息息故信也

詘信相感而利生焉 虞翻曰感咸象故相感也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平故利生謂陽出震陰伏藏也 疏 咸感也故相感天地感而萬物化生者卦自否來有天地象荀彼注云乾下感坤故萬物化生于山澤聖人感

八百七十九字

人心而天下和平者虞彼注云乾爲聖人初四易位成既濟坎爲心爲平故聖人感人心而天下和平此保合太和品物流形也故利生者咸卦辭曰咸亨利貞四象曰未感害也未感害故利生也彖傳注云咸既濟此云陽出震陰伏藏者既濟六位時成乾元至正自然陽出震陰伏藏所謂復見天地之心者也又云陽常主動陰常主靜故謂陽出陰藏又云陽常主吉陰常主凶陽出陰藏故利生焉

尺蠖之詘以求信也 荀爽曰以陰陽氣屈以求信也 疏 陰詘陽信故陰陽氣詘以求信也　案說文尺蠖詘信蟲也說卦巽爲風大戴禮易本命曰風主蟲王充論衡曰夫蟲風氣所生倉頡知之故凡蟲爲風之字取氣于風此下皆言陽出震陰伏藏姤姤初巽巽爲風風主蟲是巽蟲爲尺蠖也陰未遇姤巽體未成不曰蛇而曰尺蠖咸卦時也咸時尺蠖詘至姤則信又巽爲進退似尺蠖之詘信故曰尺蠖之詘以求信也

龍蛇之蟄以存身也 虞翻曰蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄初坤爲身故龍蛇之蟄以存身也　侯果曰不詘則不信不蟄則无存則屈蟄相感而後利生矣以況无思得一則萬物歸思矣莊子曰古之畜天下者其治一也記曰通于一萬事畢无心得鬼神服此之謂矣蠖詘行蟲郭

（璞云蝍蝛也）疏（虞注　渾言之則曰蟄潛藏也分言之則曰龍潛而蛇藏　月令孟春曰其蟲鱗鄭氏謂龍蛇之屬又曰蟄蟲始振則十一月時龍蛇皆蟄至正月而始振也說文蟄藏也乾文言曰潛龍勿用陽氣潛藏龍亦得稱藏今言龍潛而蛇藏者說卦曰坤以藏之下傳曰藏諸用謂巽陽藏室故陽言潛陰言藏也巽四月卦值巳說文曰四月陽氣已出陰氣已藏萬物皆成文章故巳爲蛇象形巽陰息初故爲蛇說卦震爲龍震陽息初故爲龍陰終于亥故十月坤成陽息于子故十一月復生復時震初動巽即伏震陰陽相並俱生故姤巽在復下龍蟄震初蛇蟄巽初故龍蛇俱蟄　初復體坤姤初坤坤形爲身陽息爲存故龍蛇之蟄以存身也　侯注　詘者信之幾蟄者存之本故不詘則不信不蟄則无存也信與存利也然非詘蟄則利不生故必詘蟄相感而後利生矣況比也以比无思則心得其一得一則萬物歸思之故復引莊子之言以明之也莊子天地曰萬物雖多其治一也又曰古之畜天下者無欲而天下足無爲而萬物化淵靜而百姓定記曰通于一而萬事畢无心得而鬼神服郭注云一無爲而羣理都舉記書名也云老子所作今撮其辭以明得一之旨故云此之謂矣尺蠖屈信而行故云蠖屈行蟲釋蟲蠖尺蠖郭璞注云蝍蝛又揚子方言蝍蝛謂之尺蠖）

精義入神以致用也（姚信曰陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也　韓康伯曰精義物理之微者也神寂然不動感而遂通者也理入寂一則精義斯得乃用无極也　干寶曰能精義理之微以得未然之事是以涉于神道而逆禍福也）疏（姚注　乾純粹精故陽稱精周書地道曰義乾鑿度曰地靜而理曰義故陰爲義陽息初巽陰息初震故云入在初也陰陽在初深不可測所謂乾元也陰陽不測之謂神故在初謂之神也陰初動爲姤陽初動爲復坤爲致爲用六日七分感時至姤姤坤陰初動故曰致用也　韓注　荀子賦云精微而無形故精義爲物理之微寂然不動感而遂通者神也神謂隱初入微知幾其神也理入寂一則精義斯得所謂寂然不動乃用无極所謂感而遂通也　干注　管子曰獨則明明則神故能精義理之微以得未然之事神以知來是以涉于神道而逆禍福也）

利用安身以崇德也（九家易曰利用陰道用也謂姤時也陰升上究則乾伏坤中詘以求信陽當復升安身嘿處也時既潛藏故利用安身以崇其德崇德體卑而德高也　韓康伯曰利用之道皆安其身而後動也精義由于入神以致其用利用由于安身以崇其德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寍天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則僞彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣）疏（九家注　咸至姤六日七分坤爲用故云利用陰道用也謂姤時也乾鑿度物有始有壯有究陰至上故云陰升上究陰究成坤則乾伏坤中剝極則復詘極則信故云詘以求信復震成乾故云陽當復升也坤爲安爲身爲嘿故安身嘿處也時既潛藏謂乾伏坤初其時潛德勿用惟利用安身而已文言曰龍德而隱者也故言以崇其德上傳曰夫易聖人之所以崇德而廣業也知崇體卑崇效天卑法地陽伏坤中坤身爲體故體卑滅出復震故德崇此因姤初消乾而究言之故云體卑而德高也　韓注　危以動則民不與故利用之道皆由安其身而後動也精義者由于入神以致用故理必由乎其宗利用者由于安身以崇德故事各本乎其根根本也左傳曰絕其本根是也寍安也書康誥裕乃以民寍孔傳行寬政乃以民安是也大學曰壹是皆以脩身爲本是身者天下國家之本易還文曰正其本萬物理故云歸根則寍天下之理得也若役思求動必僞彌多而理愈失忘身殉功必名彌美而累愈彰矣　案致用崇德皆承龍蛇蟄初言之也乾爲精爲神坤爲義爲致爲用乾藏坤中以陽動陰是精義入神所以致坤之用也乾爲利爲崇爲德坤爲用爲安爲身巽伏乾下以陰牝陽是利用安身所以崇乾之德也上言致用下言利用以咸將至姤姤陰體坤故再言坤用以明其旨也）

過此以往未之或知也（荀爽曰出乾之外无有知之）疏（出乾之外謂初已動也則陰陽消息變化不一故无有知之）

窮神知化德之盛也（虞翻曰以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之知化乾爲盛德故德之盛　侯果曰夫精義入神利用崇德亦一致之道極矣過斯以往則未之能知也若窮于神理通于變化則德之盛者能矣）疏（虞注　乾爲神故以坤變乾謂之窮神即消卦也坤爲化故以乾通坤謂之知化即息卦也乾爲盛爲德故曰德之盛也消息變化所謂未之或知一消一息成既濟定乾元盛德則殊塗同歸百慮一致天下何思何慮也　侯注　入神則神一安身則身一一致之道至斯極矣斯二者人也過斯二者則天矣故未之或知也若窮神則無聲知化則無臭上天之載無聲無臭至矣非天下之盛德其孰能與于斯）

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶（孔穎達曰上章先言利用安身可以崇德若身危辱何崇之有此章引困之六三履非其位欲上于四四自應初不納于己是困于九四之石也三又乘二二是剛物非己所乘是據于九二之蒺蔾也又有入于其宮不見其妻凶之象也）疏（此困六三爻辭也上言利

（用安身可以崇德若自危亦則德不可崇故引此以明之也以六居三爲履非其位三欲上四四與初應不納下三困自否來否四互艮爲小石是困九四之石也三下乘二二在坎中爲剛物非己所乘九家易說卦曰坎爲蒺藜是困于九二之蒺藜也否艮爲宮體互巽爲入互離目爲見中女爲妻坎爲中男不正當變變則離毁故不見其妻凶也）子曰非所困而困焉名必辱（虞翻曰困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸爲四所困四失位惡人故非所困而困焉陽稱名陰爲辱以陽之陰下故名必辱也 **疏** 虞注困卦謂否二之上今云困本咸者咸困皆自否來而繫引此爻又承咸四言之也咸下體艮爲宮咸三之四互巽入故咸三入宮以咸九三入六二成困故云以陽之陰咸三變陽則二制爲坎崔駰達旨陰陽始分天地始制故云制坎也坤爲作坎咸艮變坎成困故以次咸虞上傳注云否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮爲萃五之二奪之成解亦爲此困解相次而言皆非正義也二之三爲四所困四失位困惡人者睽初九曰見惡人虞彼注云惡人謂四以睽四失正故困四失位亦爲惡人咸三得位非四所困今之二失位故非所困而困爲善不積不足以成名陽爲善故陽稱名陰賤爲辱三之二非陽之陰下名必辱也此以咸變爲義故不與經注同訓）非

所據而據焉身必危（虞翻曰謂據二二失位故非所據而據焉二變時坤爲身二折坤體故身必危 **疏** 陽據陰陰乘陽易之大義也三失位據二二亦失位以陽據陰故非所據而據焉二變入宮爲萃萃下體坤坤腹爲身二困時折坤體故身必危）既辱且危死其將至妻其可得見邪（陸績曰六三從困辱之家變之大過爲棺椁死喪之象故曰死其將至妻不可得見 **疏** 三失正變大過故云三困辱之家變之大過也棺椁取諸大過有死喪之象故曰死其將至坎中男離中女三變則離女不見故曰妻其可得見邪）易曰公用射隼于高庸之上獲之无不利（孔穎達曰前章先須安身可以崇德故此明藏器于身待時而動是有利也故引解之上六以證之矣 **疏** 此解上六爻辭也前言安身可以崇德次言非所據而據焉身必危故必藏器于身待時而動自无不利故復引此以證之也）子曰隼者禽也（虞翻曰離爲隼故稱禽言其行野容如禽獸焉 **疏** 解上應三三體互離離爲飛鳥故爲隼釋鳥曰二足而羽謂之禽故隼稱禽焉上傳曰野容悔淫謂解三也野容義詳彼注管子道路無行禽三有鳥獸行故言其行野容如禽獸焉）

弓矢者器也（虞翻曰離爲矢坎爲弓坤爲器 **疏** 解互離爲矢互坎爲弓解自臨來臨上體坤故坤爲器射禮有射器謂弓矢決拾旌中籌楅豐故曰弓矢者器也）射之者人也（虞翻曰人賢人也謂乾三伏陽出而成乾故曰射之者人人則公三應上故上令三出而射隼也 **疏** 人賢人謂乾也乾陽伏于三下出而互上四成乾乾爲人故曰射之者人三爲三公出而成人則公三與上應故上令三陽出而射隼也）君子藏器於身待時而動何不利之有（虞翻曰三伏陽爲君子二變時坤爲身爲藏器爲藏弓矢以待射隼艮爲待爲時三待五來之二弓張矢發動出成乾貫隼入大過死兩坎象壞故何不利之有象曰以解悖三陰小人乘君子器故上觀二出射去隼也 **疏** 陽爲君子故三伏陽爲君子二變時體坤所謂二變入宮爲萃是也坤形爲身坤以藏之爲藏形下爲器故謂藏弓矢以待射隼也艮止爲待時止則止爲時爻以時動故待時而動五失位當之二故三待五來之二二動之五體坎弓張五離矢發五得正三動陽出成乾離鳥體壞故貫隼體入大過棺椁死象體有兩坎三動則兩象俱壞故何不利之有坎心爲悖兩坎象壞故象曰以解悖也六體陰小人象也三位陽君子器也以六乘三是小

人乘君子之器上以三爲象故云觀三出射去隼也乾鑿度曰二陰之精射三陽荷卦是掃知陰陽動出皆爲射也）動而不括是以出而有獲語成器而動者也（虞翻曰括作也震爲語乾五之坤二成坎弓離矢動以貫隼故語成器而動者也 **疏** 待時而動不見作爲故云括作也動而無作見以陽出射隼而有獲也解震爲語困五下二則震成故語成器困二變入宮爲萃萃五之二奪之成解是萃乾五之坤二而成坎弓離矢三動貫隼故語成器而動者也）子曰小人不恥不仁不畏不義（虞翻曰謂否也以坤滅乾爲不仁不義坤爲恥爲義乾爲仁爲畏者也 **疏** 下引噬嗑爻辭噬嗑自否來故云謂否也否小人道長故曰小人否以坤陰滅乾陽爲不仁不義坤辱爲恥陰爲義乾陽爲仁陽爲畏乾爲仁坤陰滅乾是不仁也不以滅陽爲不仁是不恥不仁也坤爲義乾陽滅于坤是不義也不以滅陽爲不義是不畏不義也）不見利不動不威不徵（虞翻曰否乾爲威爲利巽爲近利謂否五之初成噬嗑市離日見乾爲見利震爲動故不見利不動五之初以乾威坤故不威不徵震爲徵也 **疏** 乾君威嚴故爲威乾以美利利天下故爲利巽近利市三倍故

（爲近利日中爲市取諸噬嗑故否五之初成噬嗑市噬嗑離爲日相見乎離乾變成離故離日見乾爲見利說卦震動也動萬物者莫疾乎雷樂緯動聲儀曰風雨動魚龍仁義動君子財色動小人故不見利不動乾五之坤初是以乾威坤也五不之初則離不成日震不成動乾不威坤震不成徵故不見利不動不威不徵徵古文懲震恐懼虩虩故爲徵也）

小徵而大戒此小人之福也（虞翻曰艮爲小乾爲大五下威初坤殺不行震懼虩虩故小懲大戒坤爲小人乾爲福以陽下陰民說无疆故小人之福也　疏　否艮小石故爲小乾陽爲大乾五下威坤初則坤殺不行殺讀爲弒謂否坤臣弒君也虩虩鄭云恐懼貌否五之初初上應四四艮小故小徵初乾大故大誡也否坤陰爲小人乾善爲福以乾陽下于坤陰坤爲民爲无疆兌象半見故民說无疆震恐致福是小人之福也）

易曰履校滅趾无咎此之謂也（九家易曰噬嗑六五本先在初處非其位小人者也故歷說小人所以爲罪終以致害雖欲爲惡能止不行則无咎　侯果曰噬嗑初九爻辭也校者以木夾足止行也此明小人因小刑而大戒乃福也　疏　九家注　噬嗑六五本在否初初不得位處五亦非其位陰本小人又不得位始終小人者也故歷說小人不恥不

畏不動不徵所以爲罪終以致害之故然雖欲爲惡能小徵大誡止而不行則亦无咎矣　侯注　孔氏云此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之　說文校木囚也震東方木爲足爲行應艮爲止故以木夾足止行也校爲小刑初陽得正若因小刑懲震知懼是小徵大誡小人之福也）

善不積不足以成名惡不積不足以滅身（虞翻曰乾爲積善陽稱名坤爲積惡爲身以乾滅坤故滅身者也　疏　噬嗑自否來否陰消陽弒父弒君噬嗑曰明罰敕法五來滅初小徵大誡以辨之早辨也上六迷復凶大惡極故發其義于噬嗑上九也乾元爲善自復至乾爲積善初不成名陽成于三爲成名坤陰爲惡自姤至坤爲積惡坤形爲身坤消至上窮上反下乾來滅坤故滅身也）

小人以小善爲无益而弗爲也（虞翻曰小善謂復初　疏　乾陽息于復初善端猶微故小善謂復初）

以小惡爲无傷而弗去也（虞翻曰小惡謂姤初　疏　坤陰消自姤初惡念始萌故小惡謂姤初淮南繆稱曰君子不謂小善不足爲也而舍之小善積而爲大善不謂小不善爲無傷也而爲之小不善積而爲大不善是故積羽沈舟羣輕折軸故君子禁于微禮經解曰禮之教化也微其止邪也于未形使人日從善遠罪而不自知也易曰君子慎始差以毫釐繆以千里此之謂也小人惟不知此故以小善爲无益而弗爲以小惡爲无傷而弗去也）

故惡積而不可弇（虞翻曰謂陰息姤至遯子弒其父故惡積而不可弇　疏　陰生亦稱息陰生姤初至二成遯艮爲少子乾爲父以艮陰消乾陽故爲子弒其父姤陰始動其初難知陰消至二則惡積而不可弇也）

罪大而不可解（虞翻曰陰息遯成否以臣弒君故罪大而不可解也　疏　陰息至三消遯成否否坤爲臣乾爲君以坤陰消乾陽故爲臣弒其君否之匪人故罪大而不可解也）

易曰何校滅耳凶（九家易曰噬嗑上九爻辭也陰自初升五所在失正積惡而罪大故爲上所滅善不積斥五陰爻也聰不明者聞善不聽聞戒不改故凶也　疏　孔氏云此結前章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之否陰自初升五在初失正在五亦失正故所在失正五積惡而罪大故爲上所滅也五陰積惡故知善不積指五陰爻也坎耳不正故聽不明聞善不聽則不能遷善聞戒不改則不能遠罪所以有何校滅耳之凶　案否陰既成上九當下之初成益反泰上九安于不正惡積罪大故五之初小徵大戒以救之五下則坎爲校爲耳否乾爲首坎成橫貫其中故何校滅耳凶也）

子

曰危者安其位者也（崔憬曰言有危之慮則能安其位不失也　疏　孔氏云以上章有安身之事故此言恒須謹慎可以安身故引否之九五以證之否上以陽居陰體乾亢龍盈不可久故危內坤爲安言上能慮其危則能安其位不失也）

亾者保其存者也（崔憬曰言有亾之慮則能保其存者也　疏　坤陰爲亾乾陽爲存文言曰知進退存亾而不失其正者其唯聖人乎言能慮其亾則能長保其存也）

亂者有其治者也（崔憬曰言有防亂之慮則能有其治者也　疏　坤爲亂乾爲治言慮亂能防則能有其治也）

是故君子安而不忘危（虞翻曰君子大人謂否五也否坤爲安危謂上也　翟元曰在安而慮危　疏　虞注　否九五曰休否大人吉故知君子大人謂否五也坤爲安上亢則危故危謂上也五在否家常自危懼是不忘之義也　翟注　在安而能慮危卽保邦于未危也）

存而不忘亾（荀爽曰請除戎器戒不虞也　翟元曰在存而慮亾　疏　荀注　除戎器戒不虞萃象辭也萃自觀來觀爲陰消卦故戒不虞否卦亦陰消陽也陽息則存陰消則亾故引萃象辭以證之　翟注　在存而慮亾則不至如乾之過亢知存而不知亾也）

治而不忘亂（荀爽曰謂思患而逆防之翟元曰在治而慮亂 疏 荀注思患而逆防之卽既濟象辭思患而豫防之也上亢下初成益否則反泰泰二五易位成既濟定當既濟之時治不忘亂謂不忘否亡故引既濟象辭證之翟注在治而慮亂卽制治于未亂也）是以身安而國家可保也（虞翻曰坤爲身謂否反成泰君位定于內而臣忠于外故身安而國家可保也 疏 坤爲身又爲安故曰身安否終則傾成益反泰乾君在內是君位于內而國可保也坤臣在外是臣忠于外而家可保也）易曰其亾其亾（荀爽曰存不忘亾也 疏 否陰消陽由四漸及于五存不忘亾故曰其亾其亾）繫于包桑（荀爽曰桑者上玄下黃乾坤相包以正故不可忘也陸績曰自此以上皆謂否陰滅陽之卦五在否家雖得中正常自懼以危亾之事者也 疏 荀注桑者上元下黃色象乾坤天位乎上地位乎下故乾坤相包以正荀否五注云乾體在上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能亾也故不可忘陸注自此以上蓋謂危者安其位者也以下非總上困解噬嗑而言也否陰消陽之卦特舉之以示愼始之義否五雖得中得正然時當否閉必常以危亾爲懼則位可安而存可保也）子曰德

薄而位尊（虞翻曰鼎四也則離九四凶惡小人故德薄四在乾位故位尊 疏 釋下鼎四爻辭故云鼎四也鼎外體離鼎四卽離四離四突如无容故云凶惡小人四互乾上乾爲德乾位尊四在乾體失正故德薄而位尊也）知少而謀大（虞翻曰兌爲少知乾爲大謀四在乾體故謀大矣 疏 互兌爲少女故爲少知互乾陽爲大故爲大謀四居兌乾之閒故知少而謀大）力少而任重（虞翻曰五至初體大過本末弱故力少也乾爲仁故任重以爲己任不亦重乎 疏 五至初體大過象大過彖曰本末弱也故力少也乾元爲仁論語曰仁以爲己任不亦重乎禮表記曰仁之爲器重舉者莫能勝也乾能任重非鼎四能任仁也）尟不及矣（虞翻曰尟少也及及于刑矣 疏 尟亦作尠釋詁曰尠寡也郭注云謂少故云少也刑卽其刑渥也謂四不得正尟不及于刑也）易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶言不勝其任也（孔穎達曰言不能安身智小謀大而遇禍也故引鼎九四以證之矣 疏 言不能安身則智小謀大必遇刑戮故引鼎九四爻辭證之虞彼注云四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑渥大刑也鼎折足則公餗覆言不勝任象入大

過死凶故鼎折足覆公餗其刑渥凶）子曰知幾其神乎（虞翻曰幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也惡鼎四折足故以此次言豫四知幾而反復初也 疏 幾謂陽也者謂微陽初動也一陽動震復見天心故陽在復初稱幾下釋豫六二爻辭云此謂豫四也者二欲四復初故謂豫四四與初應鼎四不知幾故折足豫四知幾而反初故以此次之復初之四成豫豫四反復初通小畜上傳云寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此陽伏坤初其幾息矣故寂然不動變而成震其幾生矣故感而遂通隱初入微爲至神故知幾其神乎）君子上交不諂下交不瀆（虞翻曰豫二謂四也四失位諂瀆上謂交五五貴震爲笑言笑且言諂也故上交不諂下謂交三坎爲瀆故下交不瀆欲其復初得正元吉故其知幾乎 疏 虞豫六二注云欲四急復初己得休之故豫二謂四也四失正位有諂瀆之象四承五故上謂交五也五位天子故貴震善鳴故爲笑言論語曰巧言令色足恭孟子曰脅肩諂笑笑而且言是爲諂也二欲四復初初上四得正二與四同功是上交不諂也四乘三故下謂交三互坎爲溝瀆故爲瀆初得正二乘之故下交不瀆也復初九曰不遠復无祇悔元吉故二欲四之復初得正元吉下云幾者動之微吉之先見者也故

曰其知幾乎）其知幾乎（侯果曰上謂王侯下謂凡庶君子上交不至諂媚下交不至瀆慢悔吝无從而生豈非知微者乎 疏 上貴故謂王侯下賤故謂凡庶六二中正故爲君子得中得正故上交不諂下交不瀆悔吝之生由于諂瀆不諂不瀆故悔吝无從而生此非知微之君子不能也）幾者動之微吉之先見者也（虞翻曰陽見初成震故動之微復初元吉吉之先見者也韓康伯曰幾者去无入有理而未形者不可以名尋不可以形覩也唯神也不疾而速感而遂通故能玄照鑒于未形也合抱之木起于毫末吉凶之章始乎微兆故言吉之先見 疏 虞注一陽初動成震震動也初動故曰動之微復初九曰元吉初陽得正故曰吉之先見者也韓注已著則有形未動則无跡皆不得謂之幾故幾者去无入有有其理而无其形雖名爲幾而究不可以名尋雖形爲動而究不可以形睹也幾動于此卽形見于彼知幾其神故唯神也則不疾而速感而遂通故能朗然玄照鑒于未形太玄曰天以不見爲玄地以不形爲玄人以心腹爲玄天與西北鬱化精也地與黃泉隱魄榮也人與思慮含至精也故玄照朗然能鑒未形也觀合抱之木起于毫末知吉凶之彰始于微兆故君子愼微虞書曰道心惟微道經曰道心之微微者道心之動也道心動

（則吉故曰吉之先見者也他本吉下有凶字者誤也）君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寍用終日斷可識矣（孔穎達曰前章言精義入神此明知幾入神之事故引豫之六二以證之　崔憬曰此爻得位居中于豫之時能順以動而防于豫如石之耿介守志不移雖暫豫樂以其見微而不終日則能貞吉斷可知矣　疏　孔注　前言精義入神此言知幾其神滋知幾爲人神之事故引豫六二爻辭以證之　崔注　豫六二象曰以中正也以六居二故得位居中豫下體坤順上體震動是于豫之時能順以動得正无應樂不可極故防之于豫二與四互艮艮爲小石故如石之耿介應坎爲志應震爲守故守志不移也樂可暫而不可極惟知幾者能見其微也故雖暫豫樂而不終日則正而獲吉斷可識矣　案虞注云介纖也二互艮艮爲石故介于石與小畜通應在五終變成離離爲日得位欲四急復初已得休之故不終日貞吉尋四在艮則知當復初不待終變也小畜離相見爲見震作足爲作艮待爲俟故見幾而作不俟終日坤爲用終變成離離爲日憂悔吝者存乎介能識小疵故介如石焉寍用終日斷可識矣）君子知微知章

知柔知剛（姚信曰此謂豫二也二下交初故曰知微上交于三故曰知章體坤處和故曰知柔與四同功故曰知剛　疏　二乘初故下交初動于初爲微故曰知微二承三故上交三成于三爲章故曰知章二處坤體中和得柔之正故曰知柔與四同功四體陽剛故曰知剛）萬夫之望（荀爽曰聖人作而萬物覩　干寶曰言君子苟達于此則萬夫之望矣周公問齊魯之政知後世彊弱之勢辛有見被髮而祭則知爲戎狄之居凡若此類可謂知幾也皆稱君子君子則以得幾不必聖者也　疏　荀注　聖人作而萬物覩乾文言文萬物即萬夫覩即望故曰萬夫之望案坤爲萬震爲夫離目爲望小畜以離畜陽故爲萬夫之望　干注　言君子于微章剛柔无所不達則爲萬夫之望史記魯世家伯禽之魯三年而後報政周公曰何遲也伯禽曰變其俗革其禮故遲太公封于齊五月而報政周公曰何疾也曰吾簡其君臣禮從其俗爲也周公歎曰魯後世其北面事齊矣此周公問齊魯之政知後世彊弱之勢也僖二十二年左傳初平王之東遷也辛有適伊川見被髮而祭于野者曰不及百年此其戎乎其禮先亡矣秋晉遷陸渾之戎于伊川此辛有見被髮而祭則知爲戎狄之居也此皆知幾之類也皆稱君子者以君子亦能得幾不必聖者也）子曰顏氏之子其

殆庶幾乎（虞翻曰幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶幾乎　疏　上曰知幾其神乎說卦曰神也者妙萬物而爲言者也故云幾者神妙也荀子解蔽篇曰道經曰人心之危道心之微危微之幾惟明君子而後能知之顏子惟知危故殆庶幾論語曰回也其庶乎無幾字蓋虞所見本異也）有不善未嘗不知（虞翻曰復以自知老子曰自知者明　疏　復本純坤坤積不善復亨剛窮上反下知不善而反于善故復以自知坤爲自復初乾也乾知大始故曰自知自知者明老子道經文乾爲知爲大明故自知者明也）知之未嘗復行也（虞翻曰謂顏回不遷怒不貳過克己復禮天下歸仁　疏　皆論語文怒也過也己也皆不善也不遷不貳克己而復乎禮皆未嘗復行之事也震爲行剝上反初成震行反初得位故不善未嘗復行也復彖曰復亨亨者嘉之會嘉會足以合禮故曰復禮復初曰元吉元者善之長君子體仁足以長人故曰天下歸仁昭十二年左傳仲尼曰古也有志克己復禮仁也則古有是語天下歸仁爲仁之效也皆引之以證顏子知幾之事）易曰不遠復无祗悔元吉（侯果曰復初九爻辭殆近也庶冀也此明知微之難則知微者唯聖人耳顏子亞聖但冀近于知微而未

得也在微則昧理章而悟失在未形故有不善知則速改故无大過　疏　此復初九爻辭也詩小雅無小人殆鄭箋言無與小人近故云殆近也釋言庶幸也冀與覬同音說文覬作𢼸𢼸幸也是同音同物故云庶冀也知微最難唯聖人能之顏子亞聖亞次也謂次于聖人但冀近于知微而未得揚子謂未達一間是也在微則昧理彰而悟人之恆情唯顏子能知失在未形故幾有不善知則速改所以无大過而獲元吉也　案七日來復故不遠復坎爲悔出入无疾故无祗悔乾元故元吉）天地壹壹萬物化醇（虞翻曰謂泰上也先說否否反成泰故不說泰天地交萬物通故化醇　孔穎達曰以前章利用安身以崇德也安身之道在于得一若己能得一則可以安身故此章明得一之事也絪縕氣附著之義言天地无心自然得一唯二氣絪縕共相和會感應變化而有精醇之生萬物自化若天地有心爲一則不能使萬物化醇者也　疏　虞注　此明所說十一爻之序也此章主論陽吉陰凶故明姤復否泰之幾陰生于姤成乎否陽生于復成乎泰泰反否非姤而有姤道否反泰非復而有復道咸者姤前卦也前說咸不說姤此說損不說泰互見也咸困噬嗑皆否來解自臨來鼎自大壯來此引則皆爲否消也咸三入宮上慢下暴則乾三伏陽出射之其本由否不反泰故五降爲噬嗑以救之）

（否五知存亡故損上益下而反泰也鼎息卦也陽新之時五爻皆吉唯四以不正處高位獨凶故次否五以起豫四也豫四反復道息泰成故說損也損泰交坤將又反否故更以益終焉皆窮神知化之事也損本泰初之上故謂泰上也上說否五故先說否否反成泰否泰反其類也故不說泰而說損也廣雅壹壹元氣也說文壹从壺吉聲又云壹壹也从凶从壺是蓋天陽主吉地陰主凶壹壹吉凶已藏于內泰本陰陽交通之卦損又初上易位是陰陽再交而爲天地壹壹也泰者通也泰初之上乾交于坤是天地交而萬物通故曰化醇也　孔注　前章言利用安身以崇德蓋安身之事在于得一老子德經曰天得一以淸地得一以寧神得一以靈谷得一以盈萬物得一以生侯王得一以爲天下貞呂覽論人曰知神之謂得一凡彼萬形得一後成故曰若已得一則可以安身下云言致一也故云此章明得一之事也氤氳亦作絪縕玉篇元氣也集韻天地合氣也元氣會合故云氣附著之義三統厤太極元氣含三爲一後漢書郎顗曰含元包一故云天地无心自然得一老子德經曰一生二故唯二氣氤氳共相和會又曰二生三三生萬物故感應變化而有精醇之生萬物自化此乃天地自然之氣一其化端若有心爲一則不能使萬物化醇矣有心爲一疏本作爲二誤）

男女構精萬物化生（虞翻曰謂泰初之上成損艮爲男兌爲女故男女構精乾爲精損反成益萬物出震故萬物化生也　干寶曰男女猶陰陽也故萬物化生不言陰陽而言男女者以指釋損卦六三之辭主于人事也　疏　虞注　泰初之上成損損外艮爲男內兌爲女二少相合故曰男女構精乾純粹精故爲精損與益反故損反成益此亦以卦爻爲義非經旨也益初爲震萬物出乎震故曰萬物化生也　干注　下言萬物故言陰陽乾道成男坤道成女故云男女猶陰陽也淮南天文曰道曰規始于一一而不生故分而爲陰陽陰陽合和而萬物生故曰萬物化生也不言陰陽言男女者以損六三爻辭言人事也　愚案醇與純通梅福傳一色成體謂之醇言醇一也壹壹者元氣也元氣无形故化醇醇則不雜而一也構精者精氣也精氣有象故化生生則有形有雜而不一也化醇者即形而上者謂之道化生者即形而下者謂之器故下言物情相感當法壹壹化醇致一之道也）

易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也（侯果曰損六三爻辭也象云一人行三則疑是衆不如寡三不及一此明物情相感當上法絪縕化醇致一之道則无患累者也　疏　此損六三爻辭也虞彼注云泰乾三爻爲三人震爲行故三人行損初之上故則損一人一人

謂泰初之上損剛益柔故一人行兌爲友初之上據坤應兌則得其友象曰一人行三則疑也虞彼注云坎爲疑上益三成坎故三則疑是以衆不如寡三不及一也蓋化生有形有所有雜故物情相感當上法氤氳化醇致一之道天下之動貞夫一故无患累言少則得不至多則惑也）

子曰君子安其身而後動（虞翻曰謂反損成益君子益初也坤爲安身震爲後動　崔憬曰君子將動有所爲必自揣安危之理在于己身然後動也　疏　虞注　上言損此言益益與損反故謂反損成益初陽得正爲君子故君子謂益初也互坤爲安爲身體震爲後爲動故曰安其身而後動　崔注　震動也君子將動而有爲自揣安危之理必使安在于己然後動則動有益也）易其心而後語（虞翻曰乾爲易益初體復心震爲後語　崔憬曰君子恕己及物若于事心難不可出語必和易其心而後言　疏　虞注　益自否來否乾易知爲易益初在四體復復見天地之心故云體復心也震爲後爲語故易其心而後語　崔注　恕己及物謂推己及物也若于應事之際心有所難不可出語必和易其心而後言則言有益也）定其交而後求（虞翻曰震專爲定爲後交謂剛柔始交艮爲求也　崔憬曰先定其交知其才行若好施與吝然後可以事求之　疏　虞注　說卦曰震爲專故爲定又爲後震初剛始交柔故交謂剛柔始交艮兌同氣相求互艮爲求故定其交而後求也　崔注　先定其交知其人之才行或施與吝否然後可以事求之則求有益也）君子脩此三者故全也（虞翻曰謂否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也　疏　謂否上反初成益損上益下以下皆益象傳文）危以動則民不與也（虞翻曰謂否上九高而无位故危坤民否閉故弗與也　疏　否上九即乾上九也陽九失位故高而无位與乾上同義孝經曰高而不危說文曰危在高而懼也上九高而无位故危否坤爲民天地不交爲閉无民故民不與也）懼以語則民不應也（虞翻曰否上窮災故懼不下之初成益故民不應坤爲民震爲應也　疏　乾上九文言曰亢龍有悔窮之災也否上同乾故懼上不之初則不能損上益下則不能民說无疆故民不應也否坤爲民蓋震巽同聲相應爲應不成震故不應也）无交而求則民不與也（虞翻曰上來之初故交坤民否閉故不與震爲交　疏　上之初爲交否上不之坤初四互艮未是无交而求也坤民否閉剛柔不交是坤民不與震爲交也）

莫之與則傷之者至矣（虞翻曰上不之初否消滅乾則體剝傷臣弒君子弒父故傷之至矣　疏　益自否來上不之初則否陰消滅乾陽至五體剝剝則體傷上與三應三在否爲坤臣弒君三在遯爲艮子弒父莫益之故莫之與或擊之故傷之者至矣）易曰莫益之或擊之立心勿恆凶（侯果曰益上九爻辭也此明先安身易心則羣善自應若危動懼語則物所不與故凶也　疏　此益上九爻辭也言安身易心而定交在其中矣故云羣善自應言危動懼語而妄求在其中矣故云物所不與物不與故凶也虞翻注云自非上无益初者唯上當无應故莫益之上不益初則以剝滅乾艮爲手故或擊之上體巽爲進退故勿恆動成坎心以陰乘陽故立心勿恆凶矣巽益上九卽否九五也言當益初者益道反泰三陽以次下初則泰成故益上九象以否上爲說也）子曰乾坤其易之門邪（荀爽曰陰陽相易出于乾坤故曰門　疏　易有六十四卦三百八十四爻陰陽皆出入于乾坤闔戶謂之坤闢戶謂之乾故乾坤爲易之門）乾陽物也坤陰物也（荀爽曰陽物天陰物地也　疏　乾爲天故陽物爲天坤爲地故陰物爲地謂純乾純坤時也）陰

陽合德而剛柔有體（虞翻曰合德謂天地雜保太和日月戰乾剛以體天坤柔以體地也　疏　坤文言曰夫玄黃者天地之雜也荀彼注云坤位在亥下有伏乾陰陽相和故言天地之雜是也乾彖傳曰乾道變化各正性命保合太和乃利貞陽變陰化成既濟定剛柔位當陰陽合德故各正性命保合太和此之陰陽合德卽彼之保合太和也納甲坎月離日三十日會于壬虞注歸妹彖傳云以離日坎月戰陰陽是日月戰也皆陰陽合德之事說卦曰乾爲天坤爲地雜卦曰乾剛坤柔陰陽同處則合德分之則乾以剛體天坤以柔體地也）以體天地之撰（九家易曰撰數也萬物形體皆受天地之數也謂九天數六地數也剛柔得以爲體矣　疏　夏官大司馬羣吏撰車徒鄭注撰讀曰算謂數擇之也故云撰數也天地之數卽大衍之數陽數剛陰數柔爲物形體莫不受天剛地柔之數以生天數剛九是也地數柔六是也天剛地柔物得之以爲體也蓋大衍之數取天地之數演之爲五十用四十九以作易者七卦八爻以九六參天兩地而倚數故曰以體天地之撰）以通神明之德（九家易曰隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之德　疏　神者隱藏陰之德也明者著見陽之德也陰陽相交則神明之德通矣聖人探賾索隱鉤深於神明而生蓍故曰以通神明之德）其稱名也雜而不越（九家易曰陰陽雜也名謂卦名陰陽雜錯而卦象各有次序不相踰越　疏　下傳曰六爻相雜虞彼注云陰陽錯居曰雜故云陰陽雜也名謂六十四卦之名六十四卦陰陽雜錯各有次序如屯坎二之初蒙艮三之二此之卦之次序也如中孚爲十一月升爲十二月此卦氣之次序也如姤爲乾世復爲坤世此入宮之次序也如序卦所陳則上下二篇之次序也故云卦象各有次序不相踰越也）於稽其類其衰世之意邪（虞翻曰稽考也三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤殺其君父故爲亂世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪　侯果曰於是也稽考也易象考其事類但以吉凶得失爲主則非淳古之時也故云衰世之意耳言邪示疑不欲切指也　疏　虞注　堯典若稽古帝堯孔傳稽考也上云雜而不越是類也荀子曰以類行雜是類者雜之反也乾爲積德陽數起于一成于三故三稱盛德大過彖傳本末弱也王彼注云初爲本而上爲末下傳曰其初難知其上易知本末也說文曰木下曰本从木一在其下木上曰末从木一在其上故上爲末而稱末世乾陽終于上九初陰動下入坤坤消至二成遯艮子弒父至三成否坤臣弒君故爲亂世陽出復初爲震乾入坤伏也爲消卦乾

出坤動也爲息卦消息皆始于初意動于微故曰衰世之意邪翻庖犧作易處盛慮衰爲後世法易窮則變變則通通則久是衰世之意非衰殷之末世周之盛德也　侯注　於本作烏變作於烏有聲故云嗟又與于通經文於皆作于此獨作於知爲烏而訓嗟也易之有象皆稽考其事類而吉凶得失形焉淳古之世熙皞相忘後世聖人有憂患而後作易但以吉凶得失爲主故云衰世之意耳邪疑辭恐人以易作於衰世爲疑故言不欲切指也）夫易章往而察來而微顯闡幽開而當名（虞翻曰神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是章往也陽息出初故開而當名　疏　神以知來乾也知以藏往坤也復初爲微至三成乾易本隱以之顯故微者顯之以乾照坤故謂從復至乾是察來也倉頡篇曰闡開也幽隱也幽者闡之反呂氏春秋曰隱則勝闡是也乾終上九動而入坤故闡者幽之幽謂坤也坤消乾自姤始故謂從姤之坤是章往也陽息出初謂乾元也乾元出于坤初坤其動也闢故爲開名卽前稱名謂六十四卦之名也乾動坤闢六十四卦由此生故當名也）辯物正言斷辭則備矣（干寶曰辯物類也正言言正義也斷辭斷吉凶也如此則備于經矣　疏　斷判

也乾陽物也坤陰物也各有其類乾元出坤陰陽以别乾出坤初爲復復小而辯于物故曰辯物也震爲言陽出初爲正言言必有義故正義也辭有吉凶故斷辭爲斷吉凶上傳曰正言繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也知此者皆備于經矣

其稱名也小（虞翻曰謂乾坤與六子俱名八卦而小成故小復小而辯于物者矣）**疏** 乾坤爲易之門而乾元尤尊乃稱名則與六子並列爲八卦而小成故曰小陽出坤初爲復復陽小而辯于物陽物陰物别自乾元而六十四卦稱名出復始故曰其稱名也小

其取類也大（虞翻曰謂乾陽也爲天爲父觸類而長之故大也）**疏** 陽稱大故謂乾陽也觸類而長之成六十四卦皆乾元所爲爲天爲父言其大生故觸類而長之爲大非以說卦所屬爲取類也

其旨遠其辭文（虞翻曰遠謂乾文謂坤也）**疏** 左傳曰天道遠故遠謂乾說卦曰坤爲文故文謂坤蓋乾元知來故旨遠坤知章往故辭文

其言曲而中其事肆而隱（虞翻曰曲詘肆直也陽曲初震爲言故其言曲而中坤爲事隱未見故肆而隱也）**疏** 說文詘詰詘也一曰屈襞又曰屈曲也故云曲詘樂記曰肆直而慈愛故云肆直也陽曲于初爲震震聲爲言故稱言月令律中太蔟鄭注中

猶應也震巽同聲相應謂于內而應于外故曰其言曲而中也坤發于事業爲事巽初坤也巽稱而隱故隱未見發于外而隱于內故曰其事肆而隱也稱名小謂當名取類大謂辯物旨遠辭文謂斷辭言曲事肆謂正言皆陽道闢坤出乾通神明之德也

因貳以濟民行以明失得之報（虞翻曰二謂乾與坤也坤爲民乾爲行行得則乾報以吉行失則坤報以凶也）**疏** 荀氏云貳當爲式式爲古文二一生二故二謂乾與坤也坤衆爲民天行健故爲行失謂坤得謂乾乾陽吉坤陰凶故行得則乾報以吉行失則坤報以凶也

易之興也其於中古乎（虞翻曰興易者謂庖犧也文王書經繫庖犧于乾五乾爲古五在乾中故興于中古繫以黃帝堯舜爲後世聖人庖犧爲中古則庖犧以前爲上古）**疏** 畫卦始于庖犧故興易者謂庖犧也乾五動成離庖犧木德王帝出乎震震東方木木生火故文王書經繫庖犧于乾五乾爲天故爲古詳前上古虞注五居上乾之中故興于中古上傳以黃帝堯舜爲後世聖人其爲下古可知矣今以庖犧爲中古則庖犧以前爲上古可知矣

作易者其有憂患乎（虞翻曰謂憂患百姓未知興利遠害不行禮義茹毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通爲六十四以德化之吉凶與民同患故有憂患）**疏** 憂患謂憂患百姓也不知取諸噬嗑取渙取隨是未知興利也不知取豫取睽是未知遠害也不知宮室棺槨書契是不行禮義也不知取離取益取小過乾坤是茹毛飲血衣食不足也庖犧則天地爲八卦引伸觸類爲六十四卦通變宜民以德化之觀十二蓋取皆吉凶與民同患之意故曰作易者其有憂患乎　案漢書藝文志曰易道深矣人更三聖世歷三古孟康云伏羲爲上古文王爲中古孔子爲下古下傳云易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪明夷彖傳曰內文明而外柔順以蒙大難文王以之傳謂作易者其有憂患乎正謂文王庖犧之世時樸風淳安有憂患馬氏荀氏鄭氏皆以文王爲中古與虞異說義亦可從

是故履德之基也（虞翻曰乾爲德履與謙旁通坤柔履剛故德之基坤爲基　侯果曰履禮蹈禮不倦德之基也自下九卦是復道之最故特言矣）**疏** 虞注乾陽爲德六十四卦皆乾元故言德此九卦之德皆指陽爻也履與謙通謙外坤柔履外乾剛以剛履柔故曰德之基坤土故爲基也　侯注仲尼燕居言而履之禮也故履禮謂蹈禮不倦也成十三年左傳謂人之幹也敬身之基也郤子無基言郤錡不敬故無基明履爲德之基也

謙德之柄也（虞翻曰坤

爲柄柄本也凡言德皆陽爻也　干寶曰柄所以持物謙所以持禮者也）**疏** 虞注坤爲柄說卦文萬物本乎地故云柄本也凡言德皆陽爻謂九三也乾上九反三陽德皆本乎此故謙爲德之柄也　干注祭統尸酢夫人執柄故柄所以持物史記樂書君子以謙退爲禮故謙所以持禮者也

復德之本也（虞翻曰復初乾之元故德之本也）**疏** 陽動于初爲復故云復初乾之元也其初難知其上易知本末也是初爲本故曰德之本也

恆德之固也（虞翻曰立不易方守德之堅固）**疏** 恆自泰來乾初之四雖三爻得正不動故立不易方震世守爲守故云守德貞固足以幹事故曰德之固也

損德之脩也（荀爽曰徵忿窒慾所以脩德）**疏** 說文損減也周禮天官掌百官之誓戒與其具脩鄭注脩掃除糞灑是脩主于滅損其惡故云徵忿窒欲所以脩德蓋忿欲皆足以累德故君子法乎損而徵忿窒欲唯損之又損以至于无則德成矣故曰德之脩也

益德之裕也（荀爽曰見善則遷有過則改德之優裕也）**疏** 唐韻益饒也說文裕衣物饒也是裕主乎增益其德故益動而巽日進无疆天施地生其益无方周語曰布施優裕故云德之優裕損象傳言徵忿窒欲益象先言遷善後言改過蓋遷善則過自改孟子曰

（好善偃于天下故曰德之裕也）困德之辯也（鄭玄曰辯別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德于是別也）**疏**（說文辯判也又曰判分也又曰別分解也辯別也言分別也否上之二成困困象傳曰困而不失其所亨其唯君子乎謂九二也九二中正遭困之時不失其所亨君子固窮者也若小人則窮斯濫矣君子小人之德于是乎別故引論語文以證之）井德之地也（姚信曰井養而不窮德居地也）**疏**（井養而不窮井象傳文下傳曰井居其所而遷韓云所居不移而能遷其施故井養而不窮也養而不窮其德可居之地也井自泰來泰初之五居中得正取法乎井而制爲田勞民勸相以陽助坤坤爲地故曰德之地也）巽德之制也（虞翻曰巽風爲號令所以制下故曰德之制也孔穎達曰此上九卦各以德爲用也）**疏**（虞注巽風有聲故爲號令號令即命令上所以制下也曲禮士死制鄭注制謂君命巽五中正申命行事故曰德之制也孔注以上九卦皆取用於陽爻乾陽爲德故各以德爲用也）履和而至（虞翻曰謙與履通謙坤柔和故履和而至禮之用和爲貴者也）**疏**（履旁通謙謙坤爲柔又爲和順履剛而行故至至哉坤元故履和而至也禮之用和爲貴論語文）謙尊而光（荀爽曰自上下下其道大光也）**疏**（謙彖傳曰天道下濟而光明謙三自乾來故荀彼注云乾來之坤故下濟陰去爲離陽來成坎日月之象故光明蓋天在上故尊下濟成坎離日月象故光明益彖傳曰自上下下其道大光義與此合故備引以證之也）復小而辯於物（虞翻曰陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故稱別物）**疏**（一陽始見於復初故曰小乾爲陽物坤爲陰物辯別也以陽居陰故云別物乾陽物在初爲善辯之早也坤陰物在初爲不善由辯之不早辯也有不善未嘗不知辯之早故辯於物也）恆雜而不厭（荀爽曰夫婦雖錯居不厭之道也）**疏**（震爲長男巽爲長女故稱夫婦恆自泰來泰初四易位而成二長虞下注云陰陽錯居稱雜是也乾坤交故雜終則有始恆久而不已故不厭之道也）損先難而後易（虞翻曰損初之上失正故先難終反成益得位於初故後易易其心而後語）**疏**（損自泰來泰初之上以陽居陰爲失正故曰先難損極則終反於下以成益益初得正故後易易其心而後語上傳文虞彼注云乾爲易益初體復心震爲後語蓋據益以釋彼故引之以證後易也）益長裕而不設（虞翻曰謂天施地生其益无方凡益之道與時偕行故不設也）**疏**（益者德之裕益外體巽爲長故

曰長裕說文設施陳也自然饒裕不待設施彖傳曰天施地生其益无方凡益之道與時偕行即不設之義也）困窮而通（虞翻曰陽窮否上變之坤二成坎坎爲通故困窮而通也）**疏**（否二之上成困否時陽窮於上故變之坤二成坎坎爲通說卦文經曰困亨亨通也虞彼注云否二之上乾坤交故通彖傳曰困而不失其所亨故困窮而通也愚案否窮於上而通於二爲困猶泰居於初而遷於五爲井也）井居其所而遷（韓康伯曰改邑不改井井所居不移而能遷其施也）**疏**（泰初之五爲井五折坤爲改邑初舊井爲不改井遷改也舊井在初不改爲所居不移在初爲井泥不食改之五爲寒泉之食是能遷其施也故居其所而遷也）巽稱而隱（崔憬曰言巽申命行事是稱揚也陰助德化是微隱也自此以下明九卦德之體者也）**疏**（即王氏所謂稱揚命令而百姓不知其由也有此九卦德之體然後有前九卦德之用故云明九卦德之體也愚案稱从禾說文禾木也木王而生从木从𠂹巽爲木故言稱說文稱銓也春分而禾生夏至晷景可度禾有秒秋分而秒定巽在卦氣爲八月卦秋分而秒定可稱度也故巽言稱虞注齊乎巽云巽陽隱初蓋乾伏巽初龍德而隱故爲隱也又震隱巽初其究爲躁卦是也震春分卦禾始生於震故稱而隱也）

履以和行（虞翻曰禮之用和爲貴謙震爲行故以和行也）**疏**（禮之用和爲貴論語文履者禮也禮勝則離故貴於和履與謙通謙坤爲和震爲行故以和行也）謙以制禮（虞翻曰陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民服故以制禮也）**疏**（坤陰稱禮樂記曰大禮必簡又曰禮以地制故陰稱禮也虞書曰脩五禮謙有五陰爲五禮三以一陽制五陰即制五禮也坤爲萬民故三象曰萬民服也以陽制陰故以制禮也）復以自知（虞翻曰有不善未嘗不知故自知也）**疏**（復初有不善未嘗不知故言知蓋乾以知來坤爲自以乾通坤故自知也）恆以一德（虞翻曰恆德之固立不易方從一而終故一德者也）**疏**（從一故固從一故不易從一而終故曰一德愚案恆自泰來泰乾爲德五爲卦主五爻辭曰恆其德象曰從一而終虞彼注云一謂初終變成益以巽應初震故從而終恆德從一故曰恆以一德）損以遠害（虞翻曰坤爲害泰以初止坤上故遠害乾爲遠）**疏**（自損泰來泰坤陰爲害泰初之坤上成艮艮爲止故云以初止坤上以乾止坤乾爲遠故遠害也）益以興利（荀爽曰天施地生其益无方故興利也）**疏**（益自否來乾下之坤爲天施之坤成震爲地生日進无疆故其益无方

（愚案釋言興起也內體震起也故曰興外體巽爲近利市三倍故以興利）困以寡怨（虞翻曰坤爲怨否弑父與君乾來上折坤二故寡怨坎水性通故不怨也**疏**坤陰爲怨困自否來否三弑父與君否乾下折坤二則不弑逆怨讟不作故寡怨二體坎坎水性通困窮而通故不怨也　愚案困彖傳曰險以說五象曰乃徐有說二坎爲險不正故困二變應五五兌爲說說則不怨故困以寡怨）井以辨義（虞翻曰坤爲義以乾別坤故辨義也**疏**坤爲義門故爲義泰初之五成井以乾初別坤五故曰辨義也）巽以行權（九家易曰巽象號令又爲近利人君政教進退擇利而爲權也春秋傳曰權者反於經然後有善者也此所以說九卦者聖人履憂患民之所急行也故先陳其德中言其性後敘其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撥解此九卦之德合三復之道明西伯之于紂不失上下**疏**巽風有聲故象號令近利市三倍故又爲近利人君德教則象號令者也巽爲進退故言進退擇利而爲權也權者反於經然後有善者也桓十一年公羊傳文王注權反經而合道蓋巽陽隱初震巽特變巽其究成震以消爲息故曰巽以行權此以下釋所以說九卦之義也始於履以利行終於巽以行權上

八百八十八字

云作易者其有憂患乎又曰因貳以濟民行故云聖人履憂濟民之所急行也先言九卦陳其德也中言九卦言其性也後言九卦敘其用也次言謙爲德柄驕與謙反故言西伯勞謙以事殷紂驕暴之主尋九卦所自來皆不外乾坤乾爲君爲父則坤有臣道子道謙以制禮故言臣子之禮有常創易道以輔濟君父者也敘其用故廣遠陳其德言其性故幽微孔子指撥九卦解之始陳德中言性終敘用合三復之道首言上天下澤爲履故明西伯之于紂不失上下之常也　愚案玉篇權稱錘也前言巽稱而隱此云巽以行權皆取於巽木爲禾禾杪起分之義說文稱字云律數十二杪當一分十分爲寸其重以十二粟爲一分十二分爲銖故諸程品皆从禾是稱之有權皆取於巽木爲禾之義又巽爲進退孟子曰權然後知輕重蓋一進一退則輕重可知反震爲行故曰巽以行權）易之爲書也不可遠（侯果曰居則觀象動則玩占故不可遠也**疏**書謂文王所書六爻之辭遠馬王肅韓袁萬反謂遠之也如論語敬鬼神而遠之之遠也君子居則觀其象而翫其辭動則觀其變而翫其占故不可遠也）爲道也婁遷（虞翻曰遷徙也日月周流上下無常故婁遷也**疏**遷徙釋詁文日

月謂坎離爲乾坤二用日月周流六位如出震見兌盈乾退巽消艮滅坤之類故婁遷也）變動不居周流六虛（虞翻曰變易動行六虛六位也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎戊爲月離己爲日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲如次者也**疏**夏官司爟四時變國火鄭注變猶易也震動也震爲足爲行故云動行六虛謂六爻之位也參同契曰日合五行精月受六律紀五六三十度度竟復更始故云日月周流終則復始六位謂之六虛者六甲孤虛法也天有六甲地有五子日辰不全故有孤虛裴駰云甲子旬中无戊亥戊亥爲孤辰巳爲虛坎納戊離納己參同契曰天地設位而易行乎其中矣易謂坎離坎離者乾坤二用二用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦无常幽潛淪匿變化於中包囊萬物爲道紀綱以无制有器用者空故推消息坎離滅亡又云坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相當土王四季羅絡始終青赤黑白各居一方皆稟中宮戊己之功故云人在中宮其處空虛故稱六虛也五甲如次者謂甲戌旬中无申酉申酉爲孤寅卯爲虛甲申旬中无午未午未爲孤子丑爲虛甲午旬中无辰巳辰巳爲孤戌亥爲虛甲辰旬中无寅卯寅卯爲孤申酉爲虛甲寅旬中无子丑子丑爲孤午未爲虛故云五甲如次者也）上下无常剛

九百十四字

柔相易（虞翻曰剛柔者晝夜之象也在天稱上入地爲下故上下无常也**疏**日月出入以成晝夜故曰剛柔者晝夜之象也在天稱上在地稱下指日月也謂易爻相易位法日月之晝夜乾三晝法天坤三晝法地六爻之變剛動柔應柔動剛應常二五初四三上上下相易如日月之晝夜互在天故曰上下无常剛柔相易也）不可爲典要唯變所適（虞翻曰典要道也上下无常故不可爲典要適乾爲晝適坤爲夜　侯果曰謂六爻剛柔相易遠近恒唯變所適非有典要**疏**虞注　釋言典經也舜典愼徽五典孔傳五典五常之教即下傳既有典常是也孝經曰先王有至德要道故云典要道也六爻之變上下无常故不可以常道拘也鄭注大學云之適也是適謂之卦也如乾五變之大有故云唯變所適剛柔者晝夜之道故云適乾爲晝適坤爲夜柔變剛適乾也剛變柔適坤也　侯注　下傳云遠近相取崔彼注云遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應故謂六爻之動剛柔相易或遠應或近比唯變爻所適不可執以常法也）其出入以度外內使知懼（虞翻曰出乾爲外入坤爲內日行一度故出入以度出陽知生入陰懼死使知懼也　韓康伯曰明出入之度使物知外內之

（戒也出入猶行藏外內猶隱顯遯以遠時爲吉豐以幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以處昧利貞此外內之戒也　疏　虞注　月三日出震爲出乾十六日退巽爲入坤出震明在外是出乾爲外也入巽明在內是入坤爲內也六十卦三百六十爻爻當一日法日月之行度故出入以度爻變雖无典要常依日月消息出入陰陽而死生分焉出陽謂出震出震爲生明故出陽知生明入陰爲入巽至坤爲死魄故入陰懼死出外知生入內懼死庶知進退存亡而不失其正也　韓注　此以行藏隱顯明出入外內之義言行藏各有常度不可不明其度而知外內之戒也如遯時與時行也則當入在內故以遠時爲吉如豐時宜照天下也則當出在外故以幽隱致凶如漸時往有功也則當出在外故以高顯爲美如明夷時晦其明也則當入在內故以處昧利貞是出入有度而或外或內當使知而懼之乃不失其常也）又明於憂患與故（虞翻曰神以知來故明憂患知以藏往故知事故作易者其有憂患乎　疏　神以知來乾也憂患未來者也乾神故明憂患知以藏往坤也事故已往者也坤知故明事故作易者有憂患故又明于憂患與故）无有師保如臨父母（虞翻曰臨見也言陰陽施行以生萬物无有師保生成之者萬物出生皆如父母孔子曰父母之道天地乾爲

父坤爲母　干寶曰言易道以戒懼爲本所謂懼以終始歸无咎也外爲丈夫之從王事則夕惕若厲內爲婦人之居室則无攸遂也雖无師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨己者也　疏　虞注　釋詁臨視也說文見視也故云臨見也易道變化則陰陽施行以生萬物蓋有乾坤之德師保亦乾坤也乾嚴爲師坤安爲保謂六十四卦无乾坤之生成萬物資之皆如乾父坤母孔子曰父母之道天地即泰誓所謂惟天地萬物父母是也乾爲父坤爲母故曰如臨父母　干注　中庸曰戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞乾初夕惕坤初早辨故言易道以戒懼爲本下傳云懼以終始其要无咎虞彼注云乾道終日乾乾故无咎所謂懼以終始歸无咎也在外則爲丈夫之從王事如乾之九三夕惕若厲是也在內爲婦人之居室如家人之六二无攸遂是也雖无師保之訓而心常戒懼如父母之臨己所以終无咎也）初帥其辭而揆其方（虞翻曰初始下也帥正也謂脩辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其辭而揆其方　侯果曰率脩方道也言脩易初首之辭而度其終末之道盡有典常非虛設也　疏　虞注　陽始於初九故云初始易氣自下生初陽在下故云下也論語曰子帥以正故云帥正也脩其辭謂修辭立誠也坤六二曰直方大故方謂坤也以乾通坤初變爲震震爲辭乾元正

於度初是初帥其辭也揆度也復象本坤乾元正之故揆其方也　侯注　乾曰脩辭立其誠故訓帥爲脩鄭注周禮帥循也脩循義相近疑脩當作循也方道也從馬訓也言帥循其初首之辭而揆度其終末之道則知易盡有典常辭非虛設也）既有典常苟非其人道不虛行（虞翻曰其出入以度故有典常苟誠也其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人不言而信謂之德行故不虛行也　崔憬曰言易道深遠若非聖人則不能明其道故知易道不虛而自行必文王然後能弘也　疏　虞注　乾元正初通坤爲復則陰陽消息出入各以常度既盡也故盡有典常也郭璞三倉解詁曰苟誠也其人謂乾爲賢人者乾初爲賢人也乾爲神爲大明故神而明之存乎其人乾爲德爲行震爲言行陽潛不動故不言而信存乎德行中庸曰待其人而後行故不虛行也　崔注　易道深遠非聖人不能明即非聖人不能行論語曰人能弘道非道弘人故必文王然後能弘也）易之爲書也（干寶曰重發易者別殊旨也　疏　重發易之爲書與前殊旨也此下皆言六爻之辭）原始要終以爲質也（虞翻曰質本也以乾原始以坤要終謂原始及終以知死生之說　崔憬曰質體也言易之書原窮其事之初若初九潛龍勿用是

原始也又要會其事之末若上九亢龍有悔是要終也易原始潛龍之勿用要終亢龍之有悔復相明以爲體也諸卦亦然若大畜而後通之類是也　疏　虞注　樂記禮之質也鄭注質猶本也乾元萬物資始故以乾原始坤用六以大終故以坤要終乾爲生坤爲死故原始及終以知死生之說引上傳文以證其義也爲質也者謂出入知懼也　崔注　孔疏義與此同正義云質體也言易之爲書原窮其事之初始乾初九潛龍勿用是原始也又要會其事之末終若上九亢龍有悔是要終也言易以原始要終以爲體質也此潛龍亢龍是一卦之始終也諸卦亦然若大畜初畜而后通皆是也亦有一爻之中原始要終也故坤卦之初六履霜堅冰至履霜是原始也堅冰至是要終也　愚案帝出乎震原始也成言乎艮要終也詩毛傳云質成也謂艮成終而成始也故曰原始要終以爲質也）六爻相雜唯其時物也（虞翻曰陰陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物　干寶曰一卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九爲震爻九二爲坎爻也或若見辰戌言艮巳亥言兌也或若以甲壬名乾以乙癸名坤也或若以午位名離以子位名坎或若德來爲好物刑來爲惡物王相爲興休廢爲衰　疏　虞注　六爻有陰有陽故云陰陽錯居稱雜剛柔者晝夜之象也故時陽

則陽時陰則陰乾陽物也坤陰物也陰陽錯雜有時有物故曰唯其時物也（干注）一卦六爻而入卦之氣相雜若乾初九之坤爲震爻九二之坤爲坎爻之類也或若艮宮內丙辰外丙戌故見辰戌言艮兌宮內丁巳外丁亥故巳亥言兌也或若乾納甲壬故以甲壬名乾坤納乙癸故以乙癸名坤也或若離南方之卦午位南故以午位名離坎正北方之卦子位北故以子位名坎或若受生爲德爲好故德來爲好物克害爲刑爲惡故刑來爲惡物八卦分屬五行有興有衰故王相爲興休廢爲衰

其初難知其上易知本末也（侯果曰本末初上也初則事微故難知上則事彰故易知）疏（大過彖傳曰本末弱也向秀彼注云由於初上兩爻陰也故本末謂初上也幾者動之微幾謂初初則事微故難知爻象動於內吉凶見於外外謂上上則事彰故易知也）

初辭擬之卒成之終（干寶曰初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也　侯果曰失在初微猶可擬議而之福過在卒成事之終極非擬議所及故曰卒成之終假如乾之九三噬嗑初九猶可擬議而之善至上九則凶災不移是事之卒成之終極凶不變也）疏（干注　初辭擬議未定故難知上爲卦終事皆成著故易知承上本末言之其勢然也　侯注　失在初微猶可擬議變而之福如不遠復无祗悔是也若過在卒成事已終極則非擬議所及所謂成事不說故曰卒成之終如下所引乾與噬嗑是也乾之九三噬嗑初九皆言无咎无咎者善補過者也故猶可擬議而之善乾至上九則亢龍有悔窮之災也噬嗑至上九則何校滅耳凶故曰凶災不移是事之卒成之終極凶不變也　愚案上傳曰擬之而後言虞彼注云以陽擬坤而成震震爲言故擬之而後言蓋震陽動於初擬之後言故曰初辭擬之說卦曰艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮虞彼注云萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之閒故萬物之所成終而成始也蓋艮陽終於上萬物成終故曰卒成之終卽前原始要終以爲質也）

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備（虞翻曰撰德謂乾辨別也是謂陽非謂陰也中正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物因而重之爻在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰爻也　崔憬曰上旣具論初上二爻次又以明其四爻也言中四爻雜合所主之事撰集所陳之德能辨其是非備在卦中四爻也）疏（虞注　撰德謂乾者撰數也乾爲德數乾之德也辨分別也陽善陰惡故是謂陽非謂陰也六爻不皆正故中謂正也乾六爻二四上失位坤六爻初三五失位皆不正乾鑿度曰陰陽失位爲不正是也陰陽錯居故曰雜物也因而重之爲六十四卦爻貴得中故位非其中則爻辭不備謂有凶悔吝也道有變動故曰爻下傳文爻不中則有變動謂六爻時物也　崔注　此備論六爻相雜惟其時物之義上言本末止論初上二爻此明中四爻所以備六爻也蓋中四爻雜合所主之事物撰集所陳之德行合初上二爻以辨其是非故非卦中四爻不備若互卦約象是也以互卦說易始於左氏其義最古後儒欲矯而廢互之遂並經文之言互象者亦疑之此傳明云非其中爻不備孔子之言雖有明徵後儒之疑不獨背左氏且畔孔子矣不亦過乎）

噫亦要存亡吉凶則居可知矣（虞翻曰謂知存知亡要終者也居乾吉則存居坤凶則亡故曰居可知矣　崔憬曰噫歎辭也言中四爻亦能要定卦中存亡吉凶之事居然可知矣孔疏扶王弼義以此中爻爲二五之爻居中无偏能統一卦之義事必不然矣何則上文云六爻相雜唯其時物言雖錯雜而各獨於時偶主於物豈可以二五之爻而兼其雜物撰德是非存亡吉凶之事乎且二五之撰德與是要存與吉則可矣若主物與非要亡與凶則非其所象故知其不可也且上論初上二爻則此中總言四爻矣下論二四三五則是重述其功位者也）疏（虞注　謂知存知亡爲要終者原始要終則知存亡也乾爲吉陽爲存故居乾吉則存坤爲凶陰爲亡故居坤凶則亡謂要卦之終以知存亡觀爻所居以知吉凶也　崔注　周頌噫嘻成王毛傳噫歎也故云歎辭中四爻得位與否亦能要定存亡吉凶之事故居然可知也孔扶王義以二居下中五居上中故云居中无偏能統一卦之義然上文云六爻相雜唯其時物則不能一爻獨會於時獨主於物豈可以二五兩爻兼雜物撰德是非存亡吉凶之事乎且二五得中得正撰德與是要存與吉義猶可矣卽不得正而猶得乎中又何至有主物與非要亡與凶乎故非其所象而知其不可也且上論初上二爻此論中四爻下論二與四三與五則是承中爻之義而重述其功位以此證之則中爻爲中四爻益无疑矣　愚案上傳曰君子所居而安者易之象也又曰居則觀其象而翫其辭蓋吉凶存亡存乎其辭居而不動則翫辭故居可知矣下言觀辭卽觀象翫辭之事也）

智者觀其彖辭則思過半矣（韓康伯曰夫彖舉立象之統論中爻之義約以存博以兼衆雜物撰德而一以貫之者也形之所宗者道衆之所歸者一其事彌繁則愈滯乎有其理彌約則轉近乎道彖之爲義存乎一也一之爲用同乎道矣形而上者可以觀道過半之益不亦宜乎）疏（王韓之義蓋以中爻爲二五得中謂一爻可貫六爻故云一以貫之也意求立形辭

（愈支離雖經孔疏詳釋然於觀彖過半之義究屬難通今不取也上傳曰彖者言乎象者也又曰君子居則觀其象而翫其辭下傳曰彖者材也虞彼注云彖說三才則三分天象以爲三才葢彖辭總論一卦六爻之義未動爲居故居則觀其全象而翫其彖辭即其彖辭可得全卦之義如屯以初爲侯蒙以二爲師師以二爲丈人比以五爲君六爻之辭皆因此而推廣之故觀其彖辭則思過半矣）

二與四同功（韓康伯曰同陰功也　崔憬曰此重釋中四爻功位所宜也二主士大夫位佐于一國四主三孤三公牧伯之位佐于天子皆同有助理之功也　疏　韓注　二與四皆陰故云同陰功也五陽也二應五四承五同有助陽之功故曰同功　崔注　此承前非其中爻不備故云重釋中四爻功位所宜也爻位二爲大夫位三爲諸侯位二所以助三卿大夫而兼士以功國君于三四爲諸公位五爲天子位四所以助五卿三公而兼及三孤牧伯以佐天子于五同有助理之功故曰同功也）而異位（韓康伯曰有外內也　崔憬曰二士大夫位卑四孤公牧伯位尊故有異也　疏　韓注　二在內體四在外體故云有外內也　崔注　士大夫位卑孤公牧伯位尊故云異位也　愚案二至四爲五象故曰同功不同內卦故曰異位也）其善不同二多譽四多懼近也（韓康伯曰二處中和故多譽也四近于君故多懼也　疏　二處中和之位上應乎五故爻辭多譽四近天子之位又不得中上逼于五故爻辭多懼）柔之爲道不利遠者（崔憬曰此言二四皆陰位陰之爲道近比承陽故不利遠矣　疏　意以二四皆陰比陽爲利故不利遠者　愚案二本陰位在內爲近四在外體則遠矣四多懼故不利遠者）其要无咎其用柔中也（崔憬曰言二是陰遠陽雖則不利其要或有无咎者以二柔居中異于四也　疏　意謂二雖遠陽亦无不利以柔中異四也　愚案此承二多譽言也二要无咎者以六居二得中得位故曰其用柔中若九在二而亦无咎者以變陰得正而善用柔中也）三與五同功而異位（韓康伯曰有貴賤也　崔憬曰三諸侯之位五天子之位同有理人之功而君臣之位異者也　疏　韓注　三賤五貴故有貴賤也　崔注　爻位三爲諸侯五爲天子同有理人之功故同功五天子爲君三諸侯爲臣君臣之位異故曰異位　愚案三至五爲約象故曰同功不同外卦故曰異位）三多凶五多功貴賤之等也（崔憬曰三處下卦之極居上卦之下爲一國之君有威權之重而上承天子若无含章之美則必致凶五既居中不偏貴乘天位以道濟物廣被寰中故多功也　疏　此言三爲諸侯居臣位以治乎國上制天子之命故多凶五爲天子居天位以治天下下得諸侯之助故多功　愚案三失中故爻辭多凶五得中故爻辭多功列貴賤者存乎位五爲君位三爲臣位故曰貴賤之等也）其柔危其剛勝邪（侯果曰三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則勝其任言邪者不定之辭也或有柔居而吉者居其時也剛居而凶者失其應也　疏　三五陽位以陰柔處之爲失正故多凶危以陽剛居之爲得正故勝其任復言邪以示不定之辭者或有柔居之而亦吉者時當柔也否則善變得正也或有剛居之而亦凶者失正應也否則私其所應如乾鑿度所云其應實而有之皆失義是也）易之爲書廣大悉備（荀爽曰以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準圍悉備也　疏　易交易也坤廣生故以陰易陽謂之廣乾大生故以陽易陰謂之大易與天地準上傳文虞彼注云準同也上傳又曰夫易廣矣大矣以言乎天地之間則備矣故悉備也）有天道焉有人道焉有地道焉（崔憬曰言易之爲書明三才廣无不被大无不包悉備有萬物之象者也　疏　說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義故言易之爲書明三才也廣故无不被大故无不包悉備故有萬物之象也）兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也（崔憬曰言重卦六爻亦兼天地人道兩爻爲一才六爻爲三才則是兼三才而兩之故六六者即三才之道也　疏　三畫備三才之道重卦六爻亦兼天地人之道初二爲地道三四爲人道五上爲天道故云兩爻爲一才六爻爲三才說卦曰兼三才而兩之故易六畫而成卦虞彼注云謂參天兩地乾坤各三而成六畫之卦數也益庖犧分天象爲三才以地兩之所謂因而重之爻在其中六爻之動還依三才故六者非他即三才之道也）道有變動故曰爻（陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥溼之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻者也　疏　道即三才之道故歷言天地人之變以明之上傳曰爻也者效天下之動者也虞彼注云動變也故云聖人設爻以效三者之變動兩三才爲六畫則發揮於剛柔而生爻故謂之爻也）爻有等故曰物（干寶曰等羣也爻中之義

羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺衆形萬類皆來發於爻故總謂之物也象頤中有物曰噬嗑是其義也 疏 曲禮曰見同等不起故謂等爲羣也言乎天地之間則備故爻中之義羣物交集五星謂金木水火土天之經星也四氣亥卯未木也寅午戌火也巳酉丑金也申子辰水也土兼其中故四六親九族即火珠林法也京房積算法天地爲義爻陸績謂即父母也同氣爲專爻即兄弟也福德爲寶爻即子孫也以及官爲夫即鬼爲繫爻財爲妻即財爲制爻福即德也刑即殺也地成形故曰衆形方以類聚故曰萬類其集皆來發於爻故總謂之物也頤中有物曰噬嗑噬嗑彖傳文引之以明爻亦名物之義案王氏注等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻有等故曰物

物相雜故曰文　虞翻曰乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文 疏 乾陽物坤陰物上傳文純乾純坤陰陽未變其時未有文章鄭語曰物一無文是也乾坤交通故陽物入坤陰物入乾而成六子八卦更相錯雜成六十四卦剛文柔柔文剛而文章成焉說文曰文錯畫也蓋即物相雜故曰文之義也

文不當故吉凶生焉　干寶曰其辭爲文也動作云爲必考其事合與爻義相稱也事不稱

八百九十七字

義雖有吉凶則非今日之吉凶也故元亨利貞而穆姜以死黃裳元吉南蒯以敗是所謂文不當也故於經則有君子吉小人否於占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也 疏 襄二十五年左傳非文辭不爲功故云其辭爲文也凡動作云爲必事與義稱吉凶乃協若事不稱義其吉凶不足憑也襄九年傳穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也姜曰亾是於周易曰隨元亨利貞无咎有四德者隨而无咎我皆無之豈隨也哉必死於此弗得出矣故云元亨利貞而穆姜以死昭十二年傳南蒯之將叛也枚筮之遇坤之比曰黃裳元吉以爲大吉也惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗故云黃裳元吉南蒯以敗二者皆所謂文不當也君子吉小人否遯九四爻辭言君子遇之則吉小人則否也於占則王相之氣此火珠林法言五行四氣之王君子占之則遷官小人占之則遇罪也皆引之以明事必稱義之義 案義不當謂陰陽不當位當則生吉不當則生凶故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪　虞翻曰謂文王書易六爻之辭也末世乾上盛德乾三也文王三分天下而有其二以服事殷周德其可謂至德也故周之盛德紂窮否上知存而不知亾知得而不知喪終以焚死故殷之末世也而馬荀鄭君從俗以文王爲中古失之遠矣 疏 六十四卦畫於庖犧至文王始書易六爻之辭以明吉凶悔吝末世謂乾上亢龍有悔紂是也盛德謂乾三君子終日乾乾文王是也庖犧位乾五文王位乾三也三分至至德矣論語文至德即盛德故曰周之盛德否上即乾上故云紂窮否上知存而不知亾知得而不知喪乾上九文言文史記周本紀武王使師尚父致師以大卒馳紂師紂兵皆崩畔紂紂走反入登鹿臺蒙衣其珠玉自燔於火故云終以焚死當殷之末世正周之盛德是當文王與紂之事也馬融荀爽鄭玄從三古之說謂文王爲中古虞氏不取故云失之遠矣

是故其辭危　虞翻曰危謂乾三夕惕若厲故辭危也 疏 此承上周之盛德文王位乾三故危謂乾三也乾三爻辭曰夕惕若厲文言曰乾乾因其時而惕雖危无咎矣文王處惕厲之時故辭危也

危者使平　陸績曰文王在紂世有危亾之患故於易辭多趨危亾本自免濟建成王業故易爻辭危者使平以象其事否卦九五其亾其亾繫于包桑之屬是也 疏 危則能平文王之事也文在紂世囚於羑里蒙難艱貞嘗有危亾之患故於易辭多以危亾爲戒文王之意本自免濟以建成王業故於爻辭皆危者使平以象其

九百十一字

事否九五曰其亾其亾繫于包桑荀彼注云陰欲消陽由四及五故曰其亾其亾桑者上玄下黃以象乾坤乾職在上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能亾也此即危者使平之意舉否五以例其餘如乾三文言曰終日乾乾與時偕行皆是也

易者使傾　陸績曰易平易也紂安其位自謂不易而反傾覆故易爻辭易者使傾以象其事明夷上六初登于天後入于地之屬是也 疏 釋詁平均夷弟易也莊子刻意篇聖人休休焉則平易矣故云易平易也易則必傾紂之事也紂安其位乃曰吾有民有命卒至商罪貫盈天命誅之是自謂平易而反傾覆故于爻辭必易者使傾以象其事明夷上六曰初登于天後入于地明夷自晉來虞彼注云晉時在上麗乾故登于天照四國今反在下故後入于地失其則侯注云況紂之時也此即易者使傾之意舉明夷以概其餘也如乾上九亢龍有悔盈不可久也皆是也 案泰九三曰无平不陂虞彼注陂傾謂否上也平謂三天地分故平天成地平謂危者使平易者使傾

其道甚大百物不廢　虞翻曰大謂乾道乾三爻三十六物故有百物略其奇八與大衍之五十同義 疏 乾彖曰大哉乾元又曰乾道變化故大謂乾道乾陽爻九四之爲三十六三爻積爲一百八略其奇數八一爻當一物故稱百物與天地之數五十

（有五大衍略其奇五爲五十其義同也　愚案乾之一陽始出于震震初以恐懼致福有危象焉陽息至三內乾已成厲而得正故雖危无咎乾三即泰三也三言往復平陂而易之大道備矣陂往即危傾也平復即平易也无往不復即危者使平也无平不陂即易者使傾也蓋易窮則變變則通通則久故曰其道甚大百物不廢也）懼以終始其要无咎此之謂易之道也（虞翻曰乾稱易道終日乾乾故无咎危者使平易者使傾惡盈福謙故易之道者也　疏　易者乾元易道即乾道故乾稱易道乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎三居內卦之終接外卦之始而能惕厲故曰懼以終始雖危无咎故曰其要无咎蓋懼以終始三百八十四爻皆然而其要歸于无咎无咎者善補過者也天道福謙故危者使平地道變盈人道惡盈故易者使傾謙自乾來上九降三乾爲易道故云易之道也）夫乾天下之至健也德行恆易以知險（虞翻曰險謂坎也謂乾二五之坤成坎離日月麗天天險不可升故知險者也　疏　習坎重險也故險謂坎也乾二五之坤成坎即坤二五之

乾成離坎月離日故日月麗天論語曰仲尼日月也無得而踰焉又曰夫子之不可及也猶天之不可階而升也故云天險不可升也乾以易知故知險也）夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻（虞翻曰阻險阻也謂坤二五之乾艮爲山陵坎爲水巽高兌下地險山川丘陵故以知阻也　疏　釋名水出其後曰阻丘此以水爲險也故云阻險阻也亦謂坎也坤二五之乾成離即乾二五之坤成坎互艮爲山陵當坎爲水離互巽爲高互兌爲澤澤動而下故云兌下坤爲地故地險山川丘陵也坤以簡能故知阻也）能說諸心（虞翻曰乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心　疏　乾坤二五交易坎爲心離互兌爲說故能說諸心）能研諸侯之慮（虞翻曰坎心爲慮乾初之坤爲震震爲諸侯故能研諸侯之慮　疏　坎亟心故爲慮乾初動之坤爲震震驚百里遠禮王度記諸侯封不過百里故爲諸侯故能研諸侯之慮能說諸心故能定天下之吉凶能研諸侯之慮故能成天下之娓娓所謂聖人成能也　案人謀鬼謀百姓且與焉未有諸侯而不與者愛惡相攻遠近相取情僞相感所謂險阻者也則皆諸侯之險阻者也研於慮則知不研則不知戲之盟鄭惟可以庇民者是從將叛者其辭慚也非諸侯而何叛也叔兮伯兮靡所與同叔兮伯兮褎如充耳失其守者其辭屈也非諸侯而何失守也）定天下之吉凶成天下之娓娓者（虞翻曰謂乾二五之坤成离日坎月則八卦象具八卦定吉凶故能定天下之吉凶娓娓進也离爲龜乾爲蓍月生震初故成天下之娓娓者謂莫善蓍龜也　荀爽曰娓娓者陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗也　疏　虞注　乾坤二五交易成坎離坎離互艮兌震巽則八卦象具是亦四象生八卦也陽生則吉陰生則凶是八卦定吉凶故能定天下之吉凶也娓同亹詩大雅亹亹文王令聞不已不已則進故亹訓進也凡事進乃成故下言成也離爲龜說卦文雜記曰蓍陽之老也故乾爲蓍月生震初是乾元也知險知阻皆以此耳故成天下之娓娓者謂莫善蓍龜也　荀注　娓从尾說文尾微也論語微生高國策作尾生高又莊子盜跖注漢書人表注東方朔傳注俱云尾生即微生高又漢書尾生晦注云即微生畝是尾微古文通且同物娓从尾故娓娓者陰陽之微王弼云娓娓微妙之意是也陰陽初動成敗未形知陽生於復出子歷巳成乾陰生於姤出午歷亥成坤是順時者成也若冬行春令夏行秋令如月令所紀是逆時者敗也董子繁露云春秋至意有二端小大微著之分也夫覽求細微於無端之處誠知小之爲大也微

之將爲著也吉凶未形聖人所獨立也又聖人能繫心於微而致之者也是故春秋之道以元之氣正天之端以天之端正王之政以王之政正諸侯之位五者俱正而化大行故曰成天下之娓娓者）是故變化云爲吉事有祥（虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云爲吉事爲祥謂復初乾元者也　疏　說文祥福也一云善也幾初動而祥已兆故云祥幾祥也即上傳所謂幾者動之微吉之先見者也元陽初出變化云爲由是始焉陽爲吉爲善故吉事爲祥陽初爲復復初即乾元者善之長故謂復初乾元者也）象事知器占事知來（虞翻曰象事謂坤坤爲器乾五之坤成象故象事知器也占事謂乾以知來乾五動成離則翫其占故知來　侯果曰易之云爲唯變所適爲善則吉事必應觀象則用器可爲求吉則未形可覩者也　疏　虞注　坤發事業爲事故象事謂坤坤形爲器乾五之坤成坎離日月在天成象故象事知器即以制器者尚其象也乾神知來故占事謂乾以知來乾五動成離日動則翫其占故知來即極數知來之謂占也　侯注　即王注所謂變化云爲者行其吉事則獲祥之應觀其象事則知制器之方翫其占事則覩方來之驗是也）天地設位聖人成能（虞翻曰天尊五地卑

（二故設位乾爲聖人成能謂能說諸心能研諸侯之慮故成能也　崔憬曰言易擬天地設乾坤二位以明重卦之義所以成聖人伏羲文王之能事者也）疏（虞注　天尊五謂乾五地卑二謂坤二列貴賤者存乎位故設位成能謂能說心能研慮聖人體乾元故成能也　崔注　易與天地準故言易擬天地易設乾坤二位因而重之爲六十四卦引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣故云所以成聖人伏羲文王之能事者也）

人謀鬼謀百姓與能（虞翻曰乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀鬼謀百姓與能　朱仰之曰人謀謀及卿士鬼謀謀及卜筮也又謀及庶民故曰百姓與能也）疏（虞注　乾陽信爲人坤陰詭爲鬼乾二五之坤成坎聰作謀坎主耳故爲謀也乾冊爻一百八略可爲百姓从女生坤爲母故爲姓乾坤合而成易故人謀鬼謀百姓與能唯聖人成能故百姓與能也　朱注　書洪範曰謀及卿士謀及庶人謀及卜筮故以人謀爲卿士鬼謀爲卜筮百姓與能爲謀及庶人也）

八卦以象告（虞翻曰在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象告也）疏（在天成象如出震見兌之類是也乾坤二五交易成坎離坎互震艮離互巽兌故八卦象成兌爲口震爲言故以象告也）

爻彖以情言（崔憬曰伏羲始畫八卦因而重之以備萬物而告於人也爻謂爻下辭彖謂卦下辭皆是聖人之情見乎繫辭而假爻彖以言故曰爻彖以情言）疏（伏羲始畫八卦因而重之爲六十四卦三百八十四爻萬有一千五百二十冊以備萬物之數而告於人也爻爻辭也彖卦辭也聖人之情見乎辭而假爻彖以言其情故曰爻彖以情言　案乾文言曰利貞者性情也是彖有情也六爻發揮旁通情也是爻有情也乾初動爲震震發爲言故以情言也）

剛柔雜居而吉凶可見矣（虞翻曰乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居艮爲居离有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見也　崔憬曰言文王以六爻剛柔相推而物雜居得理則吉失理則凶故吉凶可見也）疏（虞注　陽主升故乾二升坤五成坎陰主降故坤五降乾二成離乾剛坤柔往來升降故剛柔雜居坎互艮止爲居乾坤二五交易成兩坎離離互巽兌坎互震艮八卦小成故八卦體備八卦定吉凶離爲見故吉凶可見也　崔注　何休云一往一來爲推文王以六爻剛柔相往來而陰物陽物相雜而居得乎易簡之理則吉失乎易簡之理則凶故吉凶可見也）

變動以利言（虞翻曰乾變之坤成震震爲言故變動以利言也）疏（乾元也變動自乾初始乾初變之坤成震震發爲言變而通之以盡利故以利言也如利見大人利有攸往之類是也）

吉凶以情遷（虞翻曰乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷）疏（釋詁遷徙也乾陽爲吉坤陰爲凶陸績乾文言注云乾六爻發揮變動旁通于坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也旁通則遷遷則吉凶之情生故曰吉凶以情遷）

是以愛惡相攻而吉凶生（虞翻曰攻摩也乾爲愛坤爲惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉以惡攻愛生凶故吉凶生也）疏（說文攻擊也摩研也摩擊義相近故云攻摩也乾體仁故爲愛賈逵云惡生于陰坤陰故爲惡乾剛坤柔愛惡相攻即剛柔相摩故訓攻爲摩也以愛攻惡陽之息也陰得正則應陽故亦生吉以惡攻愛陰之消也陽失正則碩果消故亦生凶陽息吉陰消凶故吉凶生也）

遠近相取而悔吝生（虞翻曰遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽生吝悔吝言小疵　崔憬曰遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生悔吝于繫辭矣）疏（虞注　左傳曰天道遠故遠陽謂乾也法言曰近如地故近陰謂坤也陽之情相違陰之情相近此謂爻位遠近也陽居陰位失正故陽取陰生悔陰居陽失正故陰取陽生吝參同契曰纖介不正悔吝爲賊遠近相取不得其正則悔吝生也纖介故言小疵也　崔注　內外相應爲遠乘承相比爲近遠謂陰陽有應與不應近謂陰陽有比與不比或遠取陰陽相應而舍近陰陽不相比者或取近陰陽相比而舍遠陰陽不相應者由此遠近相取而陰陽不相應者故悔吝生于所繫之辭矣）

情僞相感而利害生（虞翻曰情陽僞陰也情感僞生利僞感情生害乾爲利坤爲害）疏（情謂實情陽實故云情陽僞謂虛僞陰虛故云僞陰也情感僞乾之息也太玄所謂離乎情者必著乎僞離乎僞者必著乎情是也乾爲利故生利僞感情坤之消也坤爲害故生害）

凡易之情近而不相得則凶（韓康伯曰近況比爻也易之情剛柔相摩變動相逼者也近而不相得必有乘違之患也或有相違而无患者得其應也相須而偕凶乘于時也隨事以考之義可見矣）疏（況譬也近所以況上下比爻也鄭注樂記摩猶迫也故易之情剛柔相摩即變動相逼迫者也兩爻相比迫而陰陽不相得必有乘違之患而凶生矣或有比相違而无患者以陰陽得適應也亦有比相須而偕凶者陰陽乘時位也義隨爻變不可一例拘也）

或害之悔且吝（虞翻曰坤爲害以陰居陽以陽居陰爲悔且吝也）疏（坤陰爲害以陰居陽以陽

（居陰陽皆受陰之害故悔且吝悔吝小疵由悔吝且入吉凶矣）將叛者其辭慙（荀爽曰謂屯六三往吝之屬也　虞翻曰坎人之辭也近而不相得故叛坎爲隱伏將叛坎爲心故慙也　侯果曰凡心不相得將懷叛逆者辭必慙悳）**疏**（荀注　去此往彼有叛象焉吝故其辭慙凡不常往而往者皆是故謂屯六三往吝之屬也　虞注　此下明六人之辭皆近而不相得也辭爻辭也六子稱人者乾鑿度十二辟卦皆稱表復表日角鄭注云表者人形體之章識也注中皆稱復人臨人故六子亦稱人也此坎人之辭也坎爲隱伏又爲盜故有將叛之象慙从心坎爲心故辭慙也　侯注　凡人心不相得將懷叛逆辭必慙悳所謂誠于中形于外也）中心疑者其辭枝（荀爽曰或從王事无成之屬也　虞翻曰離人之辭也火性枝分故枝疑也　侯果曰中心疑貳則失得无從故枝分不一也）**疏**（荀注　坤六三或從王事无成有終或之者疑之也專則成枝則无成故謂或從王事无成之屬也　虞注　此離人之辭也離爲火太玄應準離初一曰六幹羅如五枝離如故知火性枝分也枝分不一故枝疑也　侯注　中懷疑貳得失无主故其辭枝分不一所謂心有所恐懼則不得其正也）吉人之辭寡（虞翻曰艮人之辭也）**疏**（此艮人之辭也

艮六五曰艮其輔言有孚艮陽小爲愼故辭寡也）躁人之辭多（荀爽曰謂睽上九之屬也　虞翻曰震人之辭也震爲決躁恐懼虩虩笑言啞啞故多辭　侯果曰躁人煩急故辭多）**疏**（荀注　睽上九言豕言塗言鬼言車言弧言壺言婚媾言遇言雨其辭多矣故謂睽上九之屬也　虞注　此震人之辭也巽究爲躁卦謂震也震剛在下而動故爲決躁震聲爲笑言震卦辭曰震來虩虩笑言啞啞故辭多也　侯注　躁人之性煩急故辭多所謂口費而煩易出難悔易以溺人是也）誣善之人其辭游（荀爽曰游豫之屬也　虞翻曰兌人之辭也兌爲口舌誣乾乾爲善人也　崔憬曰妄稱有善故自叙其美而辭必浮游不實）**疏**（荀注　游豫當是盱豫之訛豫六三曰盱豫悔遲有悔言雖盱而豫有悔進而不從亦有悔焉故其辭游也　虞注　此兌人之辭也兌爲巫又爲口舌月見兌丁卽齊乾甲是兌乾通氣故曰舌誣乾乾爲善人故誣善也游浮游也兌爲澤故其辭游　崔注　妄自稱善辭必浮游不實所謂美言不信是也）失其守者其辭詘（荀爽曰謂泰上六城復于隍之屬也　侯果曰失守則沮辱而不信故其辭詘也爻有此象故占辭亦從矣　虞翻曰巽人之辭也巽詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘此六子也

離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎離則下經終既濟未濟上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義者也）**疏**（荀注　泰上六爻辭曰城復于隍是失其守也象曰其命亂也陽信爲治陰詘爲亂故其辭詘也　侯注　信與申同人失其守則沮辱不信故辭詘所謂遁辭知其所窮也　虞注　此巽人之辭也說文詘詰詘也上傳其言曲而中虞彼注云曲詘陽曲初巽詰詘亦謂曲也乾初在下故陽在初守巽陽伏巽下故其辭詘自將叛至此皆六子也離上而坎下也震起也艮止也兌見而巽伏也皆本雜卦文乾鑿度曰離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終是上經終坎離之義也坎離合而爲既未濟故下經終既濟未濟也上繫終于乾坤其易之縕邪乾坤三索而得六子故下繫終六子經傳之終皆有情蘊故云此易之大義也）

周易集解纂疏卷九終

（杜宗預　張彭齡）校字

李孚惪覆校

李心地續校

丁兆松續校

周易集解纂疏卷十

安陸李道平箸

說卦第十

昔者聖人之作易也孔穎達曰據今而稱上代謂之昔者聰明睿智謂之聖人卽伏羲也案下繫云古者庖犧氏之王天下始作八卦今言作易明是伏羲非謂文王也疏昔者上代之稱中庸唯天下至聖爲能聰明睿知足以有臨也故謂之聖人攷工記曰作者之謂聖故言聖人之作易也聖人卽伏羲也下繫言庖犧始作八卦今稱作易據後言也鄭氏云聖人謂伏羲文王然畫卦始于伏羲非文王也

幽贊於神明而生蓍荀爽曰幽隱也贊見也神者在天明者在地神以夜光明以晝照蓍者冊也謂陽爻之冊三十有六陰爻之冊二十有四二篇之冊萬有一千五百二十上配列宿下副物數生蓍者謂蓍從爻中生也　干寶曰幽昧人所未見也贊求也言伏羲用明于昧冥之中以求萬物之性爾乃得自然之神物能通天地之精而管御百靈者始爲天下生用蓍之法者也疏荀注幽隱也贊見也皆說文文王注云贊明也孔疏贊者佐而助成而令微者得著故訓爲明明與見同義幽贊中庸所謂莫見乎隱是也神者在天乾也明者在地坤也繫上曰知幾其神乎虞彼注云幾謂陽也故神者在天坤二象曰地道光也三曰知光大也故明者在地坎中乾陽也坎爲月故神以夜光離中坤陰也離爲日故明以晝照揲蓍有冊故云蓍者冊也陽爻之冊謂乾也每爻三十六六爻二百一十有六陰爻之冊謂坤也每爻二十四六爻百四十有四上下經二篇之冊萬有一千五百二十上配列宿謂星之數如冊數下副物數謂物之數如冊數也生蓍者謂蓍之吉凶從爻中生也　干注　幽贊者謂伏羲用明于幽昧以贊求萬物之性也繫上曰天生神物聖人則之故云乃得自然之神物下言參天兩地故云能通天地之精又言觀變陰陽故云管御百靈又言倚數立卦生爻故云始爲天下生用蓍之法者也　案幽謂嘖也隱也贊謂探嘖索隱也幽贊于神明謂通神明之德也言伏羲探嘖索隱則天八卦知天數一三五七九地數二四六八十乾元消息之數七八九六而蓍法生焉故曰幽贊于神明而生蓍

參天兩地而倚數虞翻曰倚立參三也謂分天象爲三才以地兩之立六畫之數故倚數也　崔憬曰參三也謂于天數五地數五中以八卦配天地之數起天三配艮而立三數天五配坎而立五數天七配震而立七數天九配乾而立九數此從三順配陽四卦也地從二起以地兩配兌而立二數以地十配離而立十數以地八配巽而立八數以地六配坤而立六數此從兩逆配陰四卦也其天一地四之數無卦可配故虛而不用此聖人取八卦配天地之數總五十而爲大衍　案此說不盡已釋在大衍章中詳之明矣疏虞注倚立廣雅文參讀爲三故云參三也天象謂在天八卦象如出震見兌之類三爻爲三三才故謂分天象爲三才淮南子曰耦以承奇故謂以地兩之立六畫之數伏羲既立八卦知陰陽相竝俱生故以乾坤爲六畫乾數奇初三五是也坤數耦二四六是也乾鑿度曰三畫而成乾乾坤相竝俱生因而重之故六畫而成卦是謂立六畫之數故曰倚數也　崔注　崔注上繫大衍之數引此參天兩地云參天者謂從三始順數而至五七九不取于一也兩地者謂從二起逆數而至十八六不取于四也此因天地數上以配八卦而取其數也蓋艮爲少陽其數三故起天三配艮而立三數坎爲中陽其數五故天五配坎而立五數震爲長陽其數七故天數七配震而立七數乾爲老陽其數九故天九配乾而立九數此從三順配陽四卦故曰參天兌爲少陰其數二故地從二起以地兩配兌而立二數離爲中陰其數十故以地十配離而立十數巽爲長陰其數八故以地八配巽而立八數坤爲老陰其數六故以地六配坤而立六數此從兩逆配陰四卦故曰兩地其天一地四之數在八卦之外故虛而不用故天地之數五十有五虛一與四止用五十而爲大衍也　案　李氏所釋已悉大衍注中　案參兩之說先儒不一馬融王肅云五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也王弼云參奇也兩耦也七九陽數六八陰數鄭氏云天地之數備于十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極于數庶得吉凶之審也孔疏又引張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也姑錄以備攷云

觀變於陰陽而立卦虞翻曰謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變三六十八則有十八變而成卦八卦而小成是也繫曰陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也疏立卦本于陰陽故引下文立天之道曰陰與陽以明之繫下曰剛柔者立本者也謂立乾剛坤柔二卦陰陽各六爻以爲之本也卦謂六爻三才无變也陽變之坤成震坎艮爲陽卦陰變之乾成巽離兌爲陰卦故觀變于陰陽而立卦也乾三索而得震坎艮坤三索而得巽離兌故六爻三變三六十八所云十有八變而成卦也乾坤變爲六

（子則八卦而小成也陽一君二民謂震坎艮爲陽卦皆一陽而二陰也陰二君一民謂巽離兌爲陰卦皆二陽而一陰也乾坤立本不在陰陽卦例故不道乾坤者也）發揮於剛柔而生爻（虞翻曰謂立地之道曰柔與剛發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也因而重之爻在其中故生爻）疏（爻有剛柔故引下文立地之道曰柔與剛以明之乾坤未立則曰陰陽乾坤既定則曰柔剛陰陽配天剛柔配地道有變動故曰爻故云發動揮變也剛柔相推變在其中剛變生柔爻柔變生剛爻謂九六相變也重三畫以爲六爻故云以三爲六也因而重之謂八卦小成觸類以長成六十四卦則爻變皆在其中故生爻也）和順於道德而理於義（虞翻曰謂立人之道曰仁與義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也）疏（易兼三才陰陽天道也剛柔地道也道義則人道也故引下文立人之道曰仁與義以明之坤爲義義者利之和坤順也故和順謂坤乾爲道爲德故道德謂乾以坤順乾故曰和順于道德乾鑿度曰天動而施曰仁地靜而理曰義坤六五君子黃中通理故以乾通坤謂之理義也謂乾盈積善坤陰順陽北乾出震者也）窮理盡性以至於命（虞翻曰以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至于命巽爲命也）疏（坤爲理乾窮之謂自復至夬乾陽推陰故云以乾推坤謂之窮理乾爲性謂自姤至剝坤陰消乾故云以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至于命謂以乾通坤極姤生巽巽申命爲至命也此亦立人之道曰仁與義之事也）昔者聖人之作易也（虞翻曰重言昔者明謂庖犧也）疏（謂庖犧謂非文王也）將以順性命之理（虞翻曰謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命）疏（坤下伏乾爲性乾下伏巽爲命在陽稱變乾二上之坤五在陰稱化坤五下之乾二乾道統坤陽變陰化成既濟定故各正性命乾初爲性故以陽順性巽初爲命故以陰順命陰與陽柔與剛仁與義原本于性命所謂理也下云兼三才而兩之是順性命之理也）是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義（崔憬曰此明一卦立爻有三才二體之義故先明天道既立陰陽地道又立剛柔人道亦立仁義以明之也何則在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德故書曰沈潛剛克高明柔克人稟天地豈可不兼仁義乎所以易道兼之矣）疏（此明一卦立爲六爻六爻兼有三才三才各有二體爻立卽道立矣天道陰陽也地道柔剛也人道仁義也二體雖有兩屬一理自爲貫通分言之陰陽以象言剛柔以形言統言之則天陽而地陰天剛而地柔地之剛柔原于天之陰陽故在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德沈潛剛克高明柔克書洪範文孔傳沈潛謂地雖柔亦有剛能出金石高明謂天言天爲剛德亦有柔克不干四時引之以明天亦稱剛柔也人稟天地陰陽剛柔之德故有仁義蓋天地人各有乾坤易則合其六者兼而有之故能立三才之道矣）兼三才而兩之故易六畫而成卦（虞翻曰謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也）疏（卽上參天兩地注云分天象爲三才以地兩之立六畫之數是也蓋天地本有兼才之理聖人以地兩三而成六畫所謂順性命之理也）分陰分陽迭用柔剛（虞翻曰迭遞也分陰爲柔以象夜分陽爲剛以象晝剛柔者晝夜之象晝夜更用故迭用柔剛矣）疏（釋言遞迭也故云迭遞也言分陰陽爲柔剛以象晝夜蓋以剛柔有晝夜之象分之則爲剛柔迭之則爲晝夜故引上繫文以明分迭用事之意案位有陰陽爻有剛柔位本一定故曰分陰分陽爻則屢遷故曰迭用柔剛）故易六畫而成章（虞翻曰章謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理）疏（章謂文理者謂天文地理也繫上曰仰以觀于天文故乾三畫成天文俯以察于地理故坤三畫成地理剛爻柔爻迭用于陰陽六位之中故文理相雜而成章）天地定位（虞翻曰謂乾坤五貴二賤故定位也）疏（天地乾坤也乾五位上爲貴坤二位下爲賤故定位也此庖犧以六位之數觀變立卦則日月之象乃成此列焉位六畫之位也乾坤貞于二五乾納甲坤納乙甲上乙下故定在天則相得合木也）山澤通氣（謂艮兌同氣相求故通氣）疏（山澤艮兌也同氣相求故通氣蓋艮兌貞天位艮納丙兌納丁丙五丁上在天則相得合火也）雷風相薄（謂震巽同聲相應故相薄）疏（雷風謂震巽也同聲相應故相薄蓋震巽貞地位震納庚巽納辛庚初辛二在天則相得合金也）水火不相射（謂坎離射厭也水火相通坎戊離己月三十日一會于壬故不相射也）疏（水火謂坎離也射厭也釋詁文水火相克而實相通坎納戊爲月離納己爲日每月三十日日月一合于壬故不相厭射也蓋坎離貞人位坎納戊在三離納己在四在天則相得會壬癸而成象于中爲土也）八卦相錯（錯摩則剛柔相摩八卦相盪也）疏（錯猶摩也剛柔

相摩則八卦相盪也蓋八卦六位一陰一陽故相錯逆上稱錯也**數往者順**謂坤消從午至亥上下故順也疏此言陰消也陰消始午為姤至亥成坤坤消自午右行至亥從上而下故曰順也**知來者逆**謂乾息從子至巳下上故逆也疏此言陽息也陽息始子為復至巳成乾乾息自子左行至巳從下而上故曰逆也**是故易逆數也**易謂乾故逆數此上虞義疏卦始于一陽故易謂乾也乾鑿度曰易氣從下生彼注云易本无形自微及著氣從下生以下爻為始故曰逆數也自定位以下皆虞義也愚案乾坤初索震巽再索坎離三索艮兌是逆數也**雷以動之**荀爽曰謂建卯之月震卦用事天地和合萬物萌動也疏雷震也建卯之月震位東方用事之時春陽方盛故天地和合月令曰雷乃發聲蟄蟲咸動故曰雷以動之**風以散之**謂建巳之月萬物上達布散田野疏風巽也巽居東南建巳之月與巽同位說文四月陽氣已出萬物皆成文章故云萬物上達釋天南風謂之凱風萬物得凱風布散田野故曰風以散之**雨以潤之**謂建子之月含育萌芽也疏上坎為雲下坎為雨雨坎也建子之月坎位北方用事之時月令曰水泉動注云水者天一之陽所生陽生而動言枯彫者漸滋發故云含育萌芽而曰雨以潤之也**日以烜之**謂建午之月太陽欲長者也疏日離也建午之月離位南方用事之時離為日日為太陽之精故云太陽欲長者也京氏云烜乾也又周禮司烜氏掌以夫遂取明火于日故曰日以烜之**艮以止之**謂建丑之月消息畢止也疏艮居東北建丑之月與艮同位艮物之所成終而成始也是消息畢止之時故曰艮以止之**兌以說之**謂建酉之月萬物成孰也疏建酉之月兌位西方用事之時說文曰酉就也言就成孰也故云萬物成孰也兌者萬物之所說故曰兌以說之**乾以君之**謂建亥之月乾坤合居君臣位得也此上荀義疏乾居西北建亥之月與乾同位消息卦坤成于亥故云乾坤合居乾為君坤臣道故君臣位得而曰乾以君之也自雷以動之至此皆荀義也**坤以藏之**九家易曰謂建申之月坤在乾下包藏萬物也乾坤交索既生六子各任其才往生物也又雷與風雨變化不常而日月相推迭有來往是以四卦以義言之天地山澤恆在者也故直說名矣孔穎達曰此又重明八卦之功用也上四舉象下四舉卦者王肅以為互相備也則明雷風與震巽同用乾坤與天地同功也疏九家注坤位西南建申之月與坤同位申于消息

為否否坤在乾下以乾包坤故云包藏萬物也乾坤既生六子各任其才往生萬物初索震巽再索坎離三索艮兌故先六子而終乾坤乾但君之坤但藏之而无所事也又雷日風雨變化往來不定故言其用天地山澤上下流峙有常故言其體言用故舉其義言體故舉其名孔注雷風等言其用動撓等言其功故云重明八卦之功用也或舉象或舉卦義實相備言風雷而震巽之用在其中言乾坤而天地之功在其中也是雨日艮兌之功用可互推也**帝出乎震**崔憬曰帝者天之王氣也至春分則震王而萬物出生疏乾鑿度以為八卦分散用事之序帝天皇大帝陽之主即太乙也太乙所臨之地即為王氣故云帝者天之王氣也震正東方乾鑿度曰位在二月故至春分則震氣王而萬物出生乾陽出于震初故曰帝出乎震**齊乎巽**立夏則巽王而萬物絜齊疏巽東南之卦位在四月故立夏則巽氣王而萬物絜齊巽為白絜齊之象也故曰齊乎巽**相見乎離**夏至則離王而萬物皆相見也疏離正南之卦位在五月故夏至則離氣王而萬物皆相見離為日故相見乎離**致役乎坤**立秋則坤王而萬物致養也疏坤西南之卦位在七月故立秋則坤氣王而萬物致養役事也坤為致致為事故致役乎坤**說言乎兌**秋分則兌王而萬物所說疏兌正西之卦位在八月故秋分則兌氣王而萬物所說說于文從兌故曰說言乎兌**戰乎乾**立冬則乾王而陰陽相薄疏乾西北之卦位在十月故立冬則乾氣王而陰陽相薄坤上六曰龍戰于野坤成于亥亥臨于乾陰疑于陽故曰戰乎乾**勞乎坎**冬至則坎王而萬物之所歸也疏坎正北之卦位在十一月故冬至則坎氣王而萬物之所歸鄭氏云水惟勞而不倦故曰勞乎坎**成言乎艮**立春則艮王而萬物之所成終成始也以其周王天下故謂之帝此崔新義也疏艮東北之卦位在正月故立春則艮氣王萬物之所成終成始故曰成言乎艮四正四維每歲一周故云周王天下說文帝者諦也王天下之號也周王天下故謂之帝自帝出乎震以下皆出周易揆玄故云崔新義也**萬物出乎震震東方也**虞翻曰出生也震初不見東故不稱東方卦也疏釋訓男子謂姊妹之子為出故云出生也震初出庚不見于東故不稱東方卦注明八卦在天之列是其本也乾鑿度歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉震生于東方故曰萬物出乎震**齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜**

齊也（巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦與震同義巽陽藏室故絜齊 疏 乾鑿度曰巽散之于東南故曰巽東南也陽伏巽初故云巽陽隱初巽見辛又不見東南故亦不稱東南卦與震同義也巽陽退藏于密以神明其德故以巽陽藏室爲萬物之絜齊也）

離也者明也萬物皆相見南方之卦也（離爲日爲火故明日出照物以日相見離象三爻皆正日中正南方之卦也 疏 離爲日爲火下傳文日火外景故明離明照于四方故日出照物以日相見又離爲目故曰萬物皆相見離卦三爻陰陽皆正日中正位南方又離長之南方故曰南方之卦也）

聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也（離南方故南面乾爲治乾五之坤坎爲耳離爲明故以聽天下向明而治也 疏 離位正南故曰南面周書明堂曰天子之位負斧依南面立是南面之事也乾天下治爲治乾五之坤二成坎即坤二之乾五成離故坎爲耳離爲明坎耳故以聽天下離明故向明而治也）

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤（坤陰無陽故道廣布不主一方含弘光大養成萬物 疏 坤純陰无陽之卦坤曰廣生故道廣布土王四季故不主一方乾鑿度曰坤位在未參同契曰土王四季羅絡始終青黑赤白各居一方皆稟中宮戊己之功未在西南彖傳曰西南得朋故用事于西南青黑赤白皆稟中央故居中央白虎通謂土王四季居中央不名時也坤爲地道純陰无陽特就陽盛之位而在西南故不言卦不言方也含宏光大坤象傳文崔氏彼注云含育萬物爲宏光華萬物爲大惟其含宏光大是以養成萬物乾鑿度曰坤養之于西南方故曰萬物皆致養焉故曰致役乎坤者解上致役乎坤也下倣此）

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌（兌三失位不正故言正秋兌象不見西故不言西方之卦與坤同義兌爲雨澤故說萬物震爲言震二動成兌言從口出故說言也 疏 兌三陰失位嫌陰不正故言正秋以正之也又兌爲四正卦也辰在西故曰正秋兌見丁不見西方故不言西方之卦與坤藏乙不言西南同義也兌爲澤坎象半見爲雨澤故說萬物震善鳴爲言陽息震至二成兌兌爲口兌言從口出兌又爲說故說言也）

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也（乾剛正五月十五日晨象西北故西北之卦薄入也坤十月卦乾消剝入坤故陰陽相薄也 疏 乾剛正乎五位月于十五日望盈于甲晨

象西北故曰西北之卦也陽消入坤故云薄入也坤辟于亥爲十月卦剝九月卦乾居西北亥位消剝則入坤矣乾陽坤陰同居于亥陰疑于陽必戰故陰陽相薄也）

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎（歸藏也坎二失位不正故言正北方之卦與兌正秋同義坎月夜中故正北方此上虞義 崔憬曰以坎是正北方之卦立冬已後萬物歸藏于坎又陽氣伏于子潛藏地中未能浸長勞局衆陰之中也 疏 春官太卜掌三易之法二曰歸藏鄭注歸藏者萬物莫不歸而藏之于中故云歸藏也坎二陽失位嫌陽不正故言正北方之卦以正之也與兌三不正稱正秋同義坎月夜中正北故正北方又坎四正卦辰在子故曰正北方之卦也水性勞而不倦故曰勞卦也月令仲冬之月言助天地之閉藏故曰萬物之所歸也自萬物出乎震至此皆虞義也 崔注 坎位正北樂記曰冬藏也乾鑿度曰坎藏之于北方故立冬已後萬物歸藏于坎也子于辟卦爲復故云陽氣伏于子乾陽動于坤初潛藏地中未能如臨之剛浸而長是陽氣勞局衆陰之中也曹丕與吳質書未足解其勞結勞局即勞結之義復一陽局于五陰爲勞坎一陽局于二陰亦爲勞故曰勞卦也）

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮（虞翻曰艮三得正故復稱卦萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之閒故萬物之所成終而成始者也 疏 艮三陽得正故復稱卦也乾納甲甲居東方故萬物成始乾甲坤納癸癸居北方故成終坤癸艮見于丙而言東北是甲癸之閒者乾十五日坤三十日艮二十三日夫乾坤各入日故稱甲癸之閒甲癸之閒則東北也始于甲終于癸故萬物之所成終而成始也）

神也者妙萬物而爲言者也（韓康伯曰于此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則无物妙萬物而爲言也明則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與而爲變化故能萬物既成 疏 八卦運動變化推移莫有使之然者神之爲也神非物而妙乎物者也說文神字下云天神引出萬物者也妙萬物者引出萬物也明乎神之所爲則雷之所以疾風之所以行火之所以炎水之所以潤莫不自然相與而極變化之妙惟其神妙萬物故能萬物既成也 繫上曰陰陽不測之謂神陰陽謂乾坤也又曰知變化之道者其知神之所爲乎虞彼注云至神謂易隱初入微知幾其神乎蓋陽隱陰初即乾坤之元妙即微也中鑿曰理微謂之妙是也乾坤之元變化不測故曰神妙萬物而

（爲言也下文言六子之功用而不及乾坤以神卽乾坤也）動萬物者莫疾乎雷（崔憬曰謂春分之時雷動則草木滋生蟄蟲發起所動萬物莫急于此也）疏（月令仲春之月雷乃發聲故謂春分之時雷動也又曰桐始華萍始生是草木滋生也又曰蟄蟲咸動是蟄蟲發起所動萬物莫急于此故曰動萬物者莫疾乎雷也）橈萬物者莫疾乎風（言風能鼓橈萬物春則發散草木枝葉秋則摧殘草木枝條莫急于風者也）疏（方言博雅皆云橈謂之撓釋名撓撓木舟行捷疾也巽爲木故言橈橈能橈物故言風能鼓橈萬物也孔氏云橈散萬物是橈有散義故云春則發散草木枝葉也成二年左傳曰師徒橈敗是橈有摧義故云秋則摧殘草木枝條也春生秋凋莫急于風故曰橈萬物者莫疾乎風）燥萬物者莫熯乎火（言火能乾燥萬物不至潤溼于陽物之中莫過乎火熯亦燥也）疏（火就燥故言火能乾燥萬物玉篇火陽氣用事萬物隨變故云不至潤溼于陽物之中莫過乎火謂莫熯乎火也說文熯乾也熯乾貌故云熯亦燥也）說萬物者莫說乎澤（言兌說萬物莫過以澤而成說之也）疏（兌上六象曰未光也上天下澤履象傳曰光明也謂三五離也澤上于天夬象

傳曰其危乃光也謂上六位危乃光也是兌有光義故言光澤萬物爲物說乎兩澤故莫過以澤成其說也）潤萬物者莫潤乎水（言滋潤萬物莫過以水而潤之）疏（書洪範水曰潤下故言滋潤萬物莫過以水而潤之也）終萬物始萬物者莫盛乎艮（言大寒立春之際艮之方位萬物以之始而爲今歲首以之終而爲去歲末此則叶夏正之義莫盛于艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而發天地无爲而无不爲能成雷風等有爲之神妙也艮不言山獨舉卦名者以動橈燥潤功是雷風水火至于終始萬物于山義則不然故言卦而餘皆稱物各取便而論也此崔新義也）疏（大寒在丑立春在寅大寒立春之際正居東北艮之方位也東始立春故萬物以之始而爲今歲首北終大寒故以之終而爲去歲末夏正建寅爲歲首故云此則叶夏正之義成終成始故曰莫盛乎艮也此但言六子之神用而不言乾坤以乾坤爲天地陰陽變化无爲而无不爲故能成六子有爲之神妙蓋六子皆乾坤之神卽其用事者是也艮不言山言卦者以動橈燥潤是雷風水火之功至于終始萬物則非山所能爲故言其體而不言其象與稱物者各取其便也自動萬物者至此皆崔氏周易探玄中新義也）故水火相逮

（孔穎達曰上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及）疏（說文逮及也孔得水火不相射爲不相入故言既不相入又不相及則水火无成物之功明水火之性雖不相入而坎離之氣則實相及以坎離本旁通也）雷風不相悖（孔穎達曰上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆者也）疏（玉篇悖逆也前言相薄此言不相悖雷風俱有動象若相薄而又相悖逆卽兩相傷害爲无成物之功震巽同聲相應故雖相薄而不相逆者也）山澤通氣（崔憬曰言山澤雖相縣遠而氣交通）疏（山高澤下其勢懸遠艮兌同氣相求故氣交通也）然後能變化既成萬物也（虞翻曰謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣）疏（陽主變乾二升坤五陰主化坤五降乾二是乾道變化六爻各正性命成既濟定故既成萬物也既盡也謂上下无常剛柔相易也乾坤六爻分陰分陽坎離相易則二五正水火相逮也震巽相易則初四正雷風不相悖也艮兌相易則三上正山澤通氣也故成既濟定而盡成萬物也）

乾健也（虞翻曰精剛自勝動行不休故健也）疏（乾文言曰純粹精故爲精剛健中正故爲剛象曰君子以自彊不息老子曰自勝者彊商君曰自勝之謂彊故云精剛自勝天行健故以動行不休爲健也）坤順也（純柔承天時行故順）疏（六爻皆陰故純柔坤文言曰地道其順乎承天而時行以陰順陽故曰順也泰象傳曰內健而外順故乾健而坤順也）震動也（陽出動行）疏（陽出震初始動而行故曰震動也屯象傳動乎險中動謂震也）巽入也（乾初入陰）疏（乾初減入坤中成巽故曰巽入也）坎陷也（陽陷陰中）疏（一陽陷于兩陰之中故曰坎陷也需象傳曰剛健而不陷陷是坎也）離麗也（日麗乾剛）疏（離本陰卦而陽精所含陰附麗于陽象日之附麗于天故曰離麗也離象傳重明以麗乎正柔麗乎中正晉象傳順而麗乎大明麗是離也）艮止也（陽位在上故止）疏（艮一陽在上乾陽至艮而止故曰艮止也蒙象傳險而止止是艮也）兌說也（震爲大笑陽息震成兌震言出口故說此上虛義也）疏（震聲爲大笑陽息于震至二成兌兌爲口震爲言巽言出兌口故曰兌說也履象傳說而應乎乾說是兌也自乾健也至此皆虞氏義也）

乾爲馬（孔穎達曰乾象天行健故爲馬）疏（此一節明遠取諸物也馬行至健乾象天行健故爲馬洪範五行傳曰王之不極時則有馬禍鄭彼注云天行健馬畜之疾行者也屬王極乾爲王馬屬王極故乾爲馬）坤爲牛（坤象地任重而順故爲牛）疏（牛性順能任重坤象地任重而順故爲牛五行傳曰思之不容時則有牛禍鄭注云牛畜之任重者也屬皇極坤爲土思心曰土牛屬皇極故坤爲牛）震爲龍（震象龍動故爲龍此上孔正義）疏（龍飛騰升降至動之物故震象龍動而爲龍也以上三條皆孔氏正義也五行傳曰王之不極時則有龍蛇之孽鄭注云龍蟲之生于淵行于无形游于天者屬天乾爲龍乾息自初初九潛龍勿用乾初即震初故震爲龍一說震東方歲星木木爲青龍故爲龍王充論衡云龍無尺木無以升天以震木與龍同氣也）巽爲雞（九家易曰應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精爲雞故雞十八日剖而成雛二九順陽曆故雞知時而鳴也）疏（巽爲風故應八風也史記律書東北方條風立春至東方明庶風春分至東南方清明風立夏至南方景風夏至至西南方涼風立秋至西方閶闔風秋分至西北方不周風立冬至北方廣莫風冬至至故云風應節而變變不失時也雞時至而鳴與風相應

故巽爲雞也巽數八二九十八主風精故爲雞雞字應風故十八日剖而成雛也九陽數故二九順陽曆春秋說題辭雞爲積陽陽出雞鳴故云雞知時而鳴也）坎爲豕（九家易曰污辱卑下也六九五十四主時精爲豕故豕懷胎四月而生宣時理節是其義也）疏（埤雅坎性趨下不能俯其首又喜卑穢故云污辱卑下也坎數五淮南子曰六九五十四四主時時主豕故豕四月而生時謂四時節謂八節故云宣時理節是其義也）離爲雉（孔穎達曰離爲文明雉有文章故離爲雉）疏（離爲日火有文明雉爲華蟲有文章又離爲飛鳥值南方朱雀故爲雉）艮爲狗（九家易曰艮止主守禦也艮數三七九六十三三主斗斗爲犬故犬懷胎三月而生斗運行十三時日出故犬十三日而開目斗屈故犬卧屈也斗運行四币犬亦夜繞室也火之精畏水不敢飲但舌舐水耳犬鬬以水灌之則解也犬近奎星故犬逕當路不避人者也）疏（艮止也主守禦故象狗也艮數三艮三主斗者艮時行爲時斗建四時故艮三主斗也春秋考異郵曰犬斗精也七九六十三陽氣通故狗三月而生是其義也斗之運行如杓指寅日出從寅至寅币一日是行十三時日出故犬生十三日而開目也斗一至四爲魁五至七爲杓其形曲屈故犬卧亦形屈也斗一夜運四币故犬亦夜行繞室也犬稟陽氣故

爲火精畏水不敢飲但以舌舐之耳犬鬬以水灌之則解水克火也西方七宿婁與奎次是婁金狗近奎木狼也史記天官書奎曰封豕主溝瀆故犬逕當路不避人者也）兌爲羊（孔穎達曰兌爲說羊者順從之畜故爲羊）疏（兌說有順象王廣云羊者順從之畜故爲羊也兌正秋也易是類謀曰西嶽以玉羊羊是西方之畜故兌爲羊又兌爲剛鹵鄭氏謂其畜好剛鹵是也）

乾爲首（乾尊而在上故爲首）疏（此一節明近取諸身乾鑿度孔子曰八卦之序成立則五氣變形故聖人生而應八卦之體得五氣以爲常是也天尊地卑乾坤定矣乾尊而在上故爲首乾爲圜首圜在上故象天也）坤爲腹（坤能包藏含容故爲腹也）疏（坤以藏之故能包藏含宏光大故能含容坤陰中虛故爲腹也又釋名腹富也坤爲富故爲腹）震爲足（震動用故爲足）疏（爻位初爲足震陽在下能動故爲足）巽爲股（巽爲順股順隨于足故巽爲股）疏（巽彖傳曰柔皆順乎剛故巽爲順巽下開似股之二而隨于足又爲進退故爲股）坎爲耳（坎北方主聽故爲耳）疏（洪範傳謂坎北方屬聽故爲耳）離爲目（離南方主視故爲目）疏（

洪範傳謂離南方屬視故爲目淮南精神曰耳目者日月也離日坎月離目坎耳故坎爲耳離爲目）艮爲手（艮爲止手亦止持于物使不動故艮爲手）疏（艮止也又爲狗以手持物爲拘艮足手反對之象足動于下手止于上故止持于物使不動也又震艮皆陰陽五畫象指震在下故爲足艮在上故爲手）兌爲口（兌爲說口所以說言故兌爲口此上孔正義）疏（兌說也說言出于口故爲口震爲聲陽息至二成兌震聲出焉鄭云上開似口故兌爲口自乾爲首至此皆孔氏正義也此節鄭氏古文在乾爲馬上當從之）

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母（崔憬曰欲明六子故先說乾稱天父坤稱地母）疏（欲明六子故先說父母乾天陽也人之所資始者也故爲父坤地陰也人之所資生者也故稱母）震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少

男兌三索而得女故謂之少女（孔穎達曰索求也以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二得乾氣爲坎故曰中男坤三得乾氣爲艮故曰少男乾初得坤氣爲巽故曰長女乾二得坤氣爲離故曰中女乾三得坤氣爲兌故曰少女此言所以生六子者也）疏（曲禮大夫以索牛鄭注索求得而用之故云索求也乾資始坤資生故以乾坤爲父母而求其子也乾道成男坤道成女故得父氣者爲男得母氣者爲女也此上王肅義也震初得乾爲長男坎二得乾爲中男艮上得乾爲少男巽初得坤爲長女離二得坤爲中女兌上得坤爲少女此乾坤所以生六子也又震巽一索坎離再索艮兌三索故曰易逆數也）

乾爲天（宋衷曰乾動作不解天亦轉運）疏（乾動作不解者健也天亦轉運者天行健也天健卽乾健也故乾爲天）

爲圜（宋衷曰動作轉運非圜不能故爲圜）疏（大戴禮天圓曰夫子曰天道曰圓地道曰方考工記曰蓋之圜也以象天也呂氏春秋曰何以說天道之圓也精氣一上一下圜周復匝无所稽留故曰天道圜蓋天動作轉運于上非圜不能故爲圜）

爲君（虞翻曰貴而嚴也）疏（乾五在上爲貴乾位西北其氣寒凝爲嚴故云貴而嚴也）

爲父（虞翻曰成三男其取類大故爲父也）疏（乾成三男陽爲大取其類大故爲父也）

爲玉爲金（崔憬曰天體清明而剛故爲玉爲金）疏（天體清明而剛玉取其剛金取其清且剛純精粹在物惟金玉有其德故爲玉爲金）

爲寒爲冰（孔穎達曰取其西北冰寒之地　崔憬曰乾主立冬已後冬至已前故爲寒爲冰也）疏（孔注　乾位西北爲冰寒之地故有此象　崔注　乾位在亥主立冬已後冬至已前上言寒冰之地此言寒冰之時故爲寒爲冰也）

爲大赤（虞翻曰太陽爲赤月望出入時也　崔憬曰乾四月純陽之卦故取盛陽色爲大赤）疏（虞注　釋名赤者赫也太陽之色故太陽爲赤月至望盈乾甲乾于月望出入時其色大赤故曰月望出入時也　崔注　乾辟于巳爲四月純陽之卦故取盛陽之色爲大赤白虎通赤者盛陽之氣故周爲天正色尚赤）

爲良馬（虞翻曰乾善故良也）疏（上云乾爲馬說文良善也乾元善長故爲良馬）

爲老馬（九家易曰言氣衰也息至巳必當復消故爲老馬也）疏（老言氣衰也陽息至巳成乾必當復消于午成姤故乾爲老馬也乾盈于甲當退于辛亦爲老）

爲瘠馬（崔憬曰骨爲陽肉爲陰乾純陽爻骨多故爲瘠馬也）疏（骨爲陽肉爲陰虞氏義也乾六爻皆陽骨多之象故爲瘠馬）

爲駁馬（宋衷曰天有五行之色故爲駁馬也）疏（考工記畫繢之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之玄地謂之黃凡五而目有六者玄與黑同而異也五方之色單而天之玄乃全乎五方之色故云天有五行之色也其色不純故爲駁馬以純乾言之則爲良馬上則得乎艮之終而爲老馬中則得乎坎之脊而爲瘠馬初則得乎震震玄黃之雜也故爲駁馬）

爲木果（宋衷曰羣星著天似果實著木故爲木果）疏（孔氏云取其果實著木有似星之著天也　愚案乾納甲甲木陽功成也木果木功成也剝上九曰碩果不食謂一陽在上也剝極必復降而生震震之一陽在下卽自剝之一陽在上而來是果復生木而爲震也乾終始純陽故爲木果）

坤爲地（虞翻曰柔道靜）疏（坤爲柔道至靜而德方故爲地）

爲母（虞翻曰成三女能致養故爲母）疏（坤成三女皆致養焉故爲母荀氏云陰之尊也）

爲布（崔憬曰徧布萬物于致養故坤爲布）疏（虞氏云坤道廣布不比一方故徧布萬物于致養而爲布也又爲布者布陰功也月令仲夏曰毋暴布鄭彼注云不以陰功于太陽之事是也）

爲釜（孔穎達曰取其化生成熟故爲釜也）疏（坤化成物故取其化生成熟而爲釜也）

爲吝嗇（孔穎達曰取地生物而不轉移故爲吝嗇也）疏（楊子太玄圓則杌棿方則嗇吝故取地生物而不轉移也陰道嗇聚陰之翕也故吝嗇）

爲均（崔憬曰取地生萬物不擇善惡故爲均也）疏（地道均平故不擇善惡吝嗇是其靜也翕均是其動也闢）

爲子母牛（九家易曰土能生育牛亦含養故爲子母牛也）疏（坤爲牛坤土有生育之德牝牛亦有含養之功蓋坤凝乾則象牝馬麗陽則象牝牛子母牛者牝牛也又昭四年左傳純離爲牛離坤之子也坤離皆牛故爲子母牛）

爲大輿（孔穎達曰取其能載故爲大輿也）疏（坤彖傳曰坤厚載物故取其能載大有九二曰大車以載故爲大輿也愚案大輿卽大車考工記大車崇九尺鄭注大車平地任載之車共駕牛詩小雅無將大車亦然詩又曰我車我牛書則曰肇牽車牛遠服賈者皆大車也坤爲牛爲地爲載以牛駕車任載行地故爲大輿）

爲文（九家易曰萬物相雜故爲文也）疏（萬物皆致養焉故曰萬物物相雜故曰文故萬物相雜而爲文也楚語左史倚相曰地事文逸禮三正記曰質法天文法地白虎通曰天爲質地受而化之養而成之故爲文）

爲衆（虞翻曰物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲衆也）疏（詩小雅或羣或友毛傳獸三成羣故云物三成羣又國語曰三人爲

（眾蕊眾于文從罒從㐺㐺卽眾本字三人之象也坤陰爲民三陰相隨有似眾焉故爲眾）爲柄（崔憬曰萬物依之爲本故爲柄）疏（虞繫注云柄本也本乎地者親下故萬物依之爲本而爲柄也一說柄當从古文作枋枋與方同系傳曰至靜而德方九家易坤爲方是也）其於地也爲黑（崔憬曰坤十月卦極陰之色故其于色也爲黑矣）疏（坤辟亥十月之卦北方極陰之色也故于地爲黑極陽色赤極陰色黑虞訓乾于月望出入時爲大赤坤于地爲黑其義一也又天玄近黑以乾居西北近坎也地黃近赤以坤居西南近離也而乾爲盛陽又得南方之色爲大赤坤爲盛陰又得北方之色爲黑）震爲雷（虞翻曰太陽火得水有聲故爲雷也）疏（乾坤以坎離戰陰陽交會于壬而生震故云太陽火得水也有聲故爲雷乾陽初交坤陰爲震故淮南子曰陰陽相薄爲雷也）爲駹（駹蒼色震東方故爲駹舊讀作龍上已爲龍非也）疏（漢書匈奴傳閼高帝于白登漢兵不得相救匈奴騎其西方盡白東方盡駹北方盡驪南方盡騂注云駹青馬也此云駹蒼色者下云蒼筤竹九家注云青也是蒼卽青也震東方木其色青故爲駹今本作龍鄭讀爲尨云取日出色也虞本作駹故云舊讀作龍上已爲龍故非也）爲玄黃（天玄地黃震天地之雜物故爲玄黃）疏（天色玄地色黃乾始交坤爲震天地之雜物也故爲玄黃）爲專（陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專延叔堅說以專爲旉大布非也此上虞義也）疏（陽在初乾初其體隱靜未出觸坤潛而勿用故專虞下注云震內體爲專所謂乾其靜也專見也延叔堅以專爲旉大布古布字故云大布坤已爲布此不得更云布故知非也案今本作旉干氏注云花之通名鋪爲花貌謂之數義亦通也自震爲雷至此皆虞義）爲大塗（崔憬曰萬物所出在春故爲大塗取其通生性也）疏（王廙云大塗萬物所出蓋萬物出乎震其時爲春故爲大塗取其通生萬物之性也又坤爲國考工記匠人曰國中九經九緯經塗九軌震陽居于坤初陽數九是九軌爲大塗也）爲長子（虞翻曰乾一索故爲長子）疏（一索得男故爲長子）爲決躁（崔憬曰取其剛在下動故爲決躁也）疏（剛動于下足之躁也故爲決躁又陽息至二成兌兌在夬爲決震外體爲躁故爲決躁也）爲蒼筤竹（九家易曰蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼筤也）疏（說文蒼草色也草色青故謂蒼筤爲青也震一陽在下有根長堅剛之象陰爻在中中虛之象東方色蒼故使外蒼筤也愚案竹萑葦皆根駢而莖分震之一陽在下二陰在上似之木則根岐而幹隻巽之一陰在下二陽在上似之）爲萑葦（九家易曰萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也）疏（說文葦大葭也故云萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連鄭氏以爲竹類是也相連故似雷行）其於馬也爲善鳴（虞翻曰爲雷故善鳴也）疏（乾爲馬震得乾之初雷有聲故善鳴）爲馵足爲作足（馬白後左足爲馵震爲左爲足爲有初陽白故爲作足）疏（釋獸曰左白馵說文曰馵馬後左足白也震在東故爲左足有當作後震後有則故爲後巽陽在上爲白伏震震陽在初故爲白左白足故爲馵足王劭云馬行先作弄四足作起也震足起故作足魯頌曰思馬斯作是也）爲的顙（的白顙額也震體頭在口上白故的顙詩云有馬白顛是也此上虞義也）疏（博雅的白也玉篇顙額也震反生以初爲顙乾爲首兌爲口震乾初在兌上故體頭在口上初陽白故爲的顙有馬白顛詩秦風文毛傳白顛的顙也故引以爲證自善鳴至此皆虞義也）其於稼也爲反生（宋衷曰陰在上陽在下故爲反生謂枲豆之類戴甲而生）疏（洪範王肅注云種之曰稼震陽出坤如種出土故震取象于稼陰爲形在上陽爲氣在下故爲反生枲豆之類戴甲而生鄭氏以爲生而反出是也又坤元資生乾陽反生故爲反生又反虞作阪注云陵阪也陵阪所生則亦枲豆之屬也）其究爲健爲蕃鮮（虞翻曰震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究爲健爲蕃鮮巽究爲躁卦躁卦則震震雷巽風無形故卦特變耳）疏（震巽雷風相薄震變至三成巽巽究于三故下象言究也下象已變二與四互成乾乾健也故爲健蕃鮮白也究成巽白故爲蕃鮮震究爲蕃鮮蕃鮮謂巽也巽究爲躁卦躁卦謂震也震雷巽風變化无形且陰陽之始故皆言究他卦不言究此獨言究故云特變）巽爲木（宋衷曰陽動陰靜二陽動于上一陰安靜于下有似于木也）疏（陽主動陰主靜二陽動于上象枝葉一陰安靜于下象根幹故有似于木也又柔爻爲草剛爻爲木震爲蒼筤竹爲萑葦爲稼皆柔爻巽爲木謂剛爻也）爲風（陸績曰風土氣也巽坤之所生故爲風亦取靜于本而動于末也）疏（莊子大塊噫氣其名爲風故云風土氣也巽陰自坤來故云坤之所生坤爲土故爲風一陰靜下二陽動上故亦取靜于本而動于末也）爲長女（荀爽曰柔在初）疏（柔在初爻一索得女故爲長女）爲繩直（翟元曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直

（孔穎達曰取其號令齊物如繩直也）疏（洪範木曰曲直陰失位于初二得中三得正故上二陽其正一陰陽直以正陰曲陰順乎陽故使不得邪僻說命曰木從繩則正木曲則繩之使直所謂齊乎巽也故爲繩直孔注巽申命故爲號令巽絜齊故云齊物號令齊物如繩直以正木也）爲工（荀爽曰以繩木故爲工虞翻曰爲近利市三倍故爲工子夏曰工居肆）疏（荀注凡規矩準繩皆所以齊物齊乎巽故爲工虞注巽近市利漢書刑法志開市肆以通之是市卽肆也論語子夏曰百工居肆以成其事故近市爲工愚案考工記審曲面埶以飭五材以辨民器謂之百工材有五而皆從木故謂之工左傳曰山有木工則度之巽爲木故爲工）爲白（虞翻曰乾陽在上故白孔穎達曰取其風吹去塵故絜白也）疏（虞注坤于地爲黑以其極陰也坤陰爲黑故乾陽爲白巽二陽在上故爲白孔注巽爲絜齊風吹去塵有絜齊之象故爲白）爲長（崔憬曰取風行之遠故爲長）疏（風行至遠故爲長又五行惟木稱長如左傳長木之摽是也）爲高（虞翻曰乾陽在上長故高孔穎達曰取木生而高上）疏（虞注乾陽在上惟長故高孔注木生而上故曰高）爲進退（虞翻曰陽初退故進退荀爽曰風行无常故進退）疏（虞注陰長故陽初退陰進陽退故爲進退荀注風行无常忽進忽退故爲進退）爲不果（荀爽曰風行或東或西故不果）疏（風行或東或西進退无常故不果又乾爲木果巽陰消初漸及于上故不果）爲臭（虞翻曰臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故爲臭繫曰其臭如蘭）疏（臭者凡氣之總名故云臭氣也氣隨風動故風至知氣巽二變成艮九家易艮爲鼻故巽二入艮鼻爲臭也繫釋同人九五爻辭五應在二六二互巽故曰其臭如蘭）其於人也爲宣髮（虞翻曰爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也）疏（乾爲人下四象皆取乾故稱于人鄭氏云頭髮顥落曰宣取四月靡草死髮在人體猶靡草在地楚辭大招天白顥顥說文顥白貌是顥落曰宣謂髮早白也爲白故髮宣宣髮今本作寡髮從馬君也寡于巽无取故云非也宣鮮同音宣卽蕃鮮亦訓白也古宣鮮字皆讀爲斯詩瓠葉曰有兔斯首鄭箋云斯白也宣二年左傳于思于思賈逵云頭白貌思斯同音宣讀如斯故訓爲白也）爲廣顙（變至三坤爲廣四動成乾爲顙在頭口上故爲廣顙與震的顙同義震一陽故的顙巽變乾二陽故廣顙）疏（變至三其究爲震二互四爲坤坤廣生故爲廣巽四動則外體成乾乾爲首故爲顙巽口在下顙在頭口上故爲廣顙與震的顙頭在口上同義震一

陽在下故的顙巽變乾二陽至四成坤故廣顙）爲多白眼（爲白離目上向則白眼見故多白眼）疏（巽六畫卦互體離離爲目三互五成離故曰上向巽爲白故多白眼）爲近利市三倍（變至三成坤中爲近四動乾乾爲利至五成噬嗑故稱市乾三爻爲三倍故爲近利市五倍動上成震故其究爲躁卦八卦諸爻唯震巽變耳）疏（變至三互四成坤近如地故爲近四動外體乾乾美利爲利繼至五體成噬嗑日中爲市取諸噬嗑故爲市五未變時乾三陽爻爲三三倍故爲近市利三倍上變則巽成震震決躁故其究爲躁卦八卦諸爻唯巽震特變義已見前）其究爲躁卦（變至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震內體爲專外體爲躁此上虞義）疏（自巽初變至上成震故其究爲躁卦震一陽靜于內故內體爲專陽動于外故外體爲躁震陽之始故言卦自爲宣髮至此皆虞義也）坎爲水（宋衷曰坎陽在中內光明有似于水）疏（坎一陽在二陰之中其內光明有似于水尋說文曰水準也出卽☵之縱文也又曰北方之行象衆水竝流中有微陽之气也故坎爲水）爲溝瀆（虞翻曰以陽闢坤水性流通故爲溝瀆也）疏（坤其動也闢陽動陰中故云以陽闢坤坤爲土水性流通于坤土之中故其象爲溝瀆也）爲隱伏（虞翻曰陽藏坤中故爲隱伏也）疏（一陽藏于兩陰之中故爲隱伏）爲矯輮（宋衷曰曲者更直爲矯直者更曲爲揉水流有曲直故爲矯揉）疏（使曲者更直爲矯直者更曲爲揉水流隨地有曲有直故爲矯揉也）爲弓輪（虞翻曰可矯揉故爲弓輪坎爲月月在于庚爲弓在甲象輪故弓輪也）疏（可矯曲爲直揉直爲曲故爲弓輪坎爲月月弓象初月輪象滿月月在于庚出震時也初生明故爲弓又月在丁上弦在丙下弦故參同契曰上弦兌數八下弦艮亦八上弦下弦亦爲弓月在甲盈乾時也望則月圓故爲輪賈誼新書曰古之爲路輿三十輻以象月是也）其於人也爲加憂（兩陰失心爲多眚故加憂）疏（亦乾爲人也失心爲疢初三兩陰夾心多眚之象陽陷陰中險難可憂故加憂）爲心病（爲勞而加憂故心病亦以坎爲心坎二折坤爲心病此上虞義也）疏（坎勞卦也既爲勞而又加憂故爲心病說文心人心土藏在身之中象形坤爲身陽在坤中故爲心坤土也二折坤土故爲心病說文又謂博士說以爲火藏卽心爲大火也月令季夏祭先心亦取火王之義坎水克火故爲心病上三條皆虞義也）爲耳痛（孔穎達曰坎勞卦也又主聽聽勞則耳痛）疏（坎爲耳主聽坎爲勞聽勞則耳痛且爲疾多眚故痛也）

爲血卦爲赤（孔穎達曰人之有血猶地有水赤血色也 案十一月一陽爻生在坎陽氣初生于黃泉其色赤也 疏 孔注釋名血濊也出于肉流而濊濊也說文濊水多貌故云人之有血猶地有水也亦赤血之色也 案坤上六其血玄黃文言曰猶未離其類也故稱血焉坎正十一月陰陽會于壬北坤生復故坎爲血卦 案十一月一陽初生其爻爲復其時爲坎故云一陽爻生在坎也曲禮周人尚赤鄭注以建子之月爲正物萌色赤白虎通十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤故云陽氣生于黃泉其色赤也）其於馬也爲美脊（宋衷曰陽在中央馬脊之象也 疏 坎乘乾氣故亦于馬也一陽在兩陰中央脊之象也故爲馬脊）爲亟心（崔憬曰取其內陽剛動故爲亟心也 疏 陽剛在中象背爲脊象剛爲心內陽剛動故爲亟心亟疾也）爲下首（荀爽曰水之流首卑下也 疏 象水之流故其首卑下也又乾爲首陷于陰下故爲下首）爲薄蹏（九家易曰薄蹏者在下水又趨下趨下則流散流散則薄故爲薄蹏也 疏 蹏在下水性趨下分流易散故薄也又蹏象足震象半見故薄蹏）爲曳（宋衷曰水摩地而行故曳 疏 鄭注樂記摩猶迫也謂水迫地而行爲曳也 愚案儀禮士相見禮執玉者則唯舒武舉前曳踵鄭注備蹷跲也震象半見足沒坎水故不敢疾趨而曳踵也亦謂馬也）其於輿也爲多眚（虞翻曰眚敗也坤爲大車坎折坤體故爲車多眚也 疏 夏官大司馬馮弱犯寡則眚之鄭注眚損也敗亦訓損故云眚敗也坤爲大轝故有輿象坎折坤二則坤毀故多眚也王廙云眚病也從說文眚目病之義亦可從也）爲通（水流瀆故通也 疏 風俗通山澤篇瀆者通也所以通中國垢濁故云水流瀆故通也）爲月（坤爲夜以坎陽光坤故爲月也 疏 坤柔爲夜以坎陽光于坤陰故爲月愚案淮南天文訓月天之使也積陰之寒氣大者爲水水氣之精者爲月坎爲水故爲月也又納甲坎納戊故晦夕朔旦坎象流戊坎爲月之本體故爲月）爲盜（水流潛竊故爲盜也 疏 象水流地中潛竊而行故爲盜也愚案詩小雅君子信盜毛傳盜逃也風俗通言其晝伏夜奔逃避也是盜亦取隱伏陽藏陰中之義也）其於木也爲堅多心（陽剛在中故堅多心棘棗屬也此上虞義也 孔穎達曰乾震坎皆以馬喻乾至健震至動坎至行故皆可以馬爲喻坤則順艮則止巽亦順離文明而柔順兌柔說皆无健故不以馬爲喻也惟坤卦利牝馬取其行不取其健故曰牝也坎亦取其行不取其健其外柔故爲下首

薄蹏曳也 疏 坎離俱有木象離體巽坎體震故也坎陽剛在中陽剛故堅在中故多心也埤雅大者棗小者棘于文並從兩朿說文朿木芒也多朿則多心故云棘棗屬也自多眚至此皆虞義 孔注乾健故喻馬震動坎行又稟乾氣故皆可以馬爲喻坤艮巽離兌皆无健艮上雖稟乾陽其象爲止故皆不以馬爲喻也坤雖柔順而凝乾元故利牝馬亦取其行不取其健故云牝馬亦不列于說卦也坎中陽爻雖健亦取水行之象非取其健也且中雖健外皆柔故爲下首薄蹏曳也）

離爲火（崔憬曰取卦陽在外象火之外照也 疏 陽爻在外象火外照故爲火孔氏又以爲取南方之行是也）爲日（荀爽曰陽外光也 疏 亦取陽光外照也淮南天文訓積陽之熱氣生火火氣之精者爲日故陽燧見日則然而爲火是爲火故爲日也又納甲離納己日中離日就己離爲日之本體故爲日）爲電（鄭玄曰取火明也久明似日暫明似電也 疏 電有光取火之明也釋名電殄乍見則殄滅也故云久明似日暫明似電也火也日也電也皆陽光外見也）爲中女（荀爽曰柔在中也 疏 柔爻在中再索而得女也故爲中女）爲甲冑（虞翻曰外剛故爲甲乾爲首巽繩貫甲而在首上故爲冑冑兜鍪也 疏 陽剛在外取其堅故爲甲坤二之乾成離坤爲身甲所以護身也乾爲首冑所以護首也巽象半見于乾上中貫之故巽繩貫甲而在首上爲冑也冑兜鍪也說文文）爲戈兵（乾爲金離火斷乾燥而鍊之故爲戈兵也 疏 體乾爲金離火斷乾金燥而鍊之故爲戈兵考工記所謂鑠金以爲刃是也）其於人也爲大腹（象日常滿如妊身婦故爲大腹乾爲大也 疏 體乾故日于人體稱日實也故象日常滿離者陰之爻陽故象妊身婦坤爲腹乾爲大故爲大腹也）爲乾卦（火日熯燥物故爲乾卦也 疏 上云日以烜之又云燥萬物者莫熯乎火故爲乾卦坎爲乾精離爲乾氣故皆稱卦）爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜（此五者皆取外剛內柔也 疏 離爲甲五者皆甲蟲之屬鄭氏云皆骨在外故云外剛內柔也）其於木也爲折上槁（巽木在離中體大過死巽蟲食心則折也蠹蟲食口木故上槁或以離火燒巽故折上槁也此上虞義 宋衷曰陰在內則空中木中空則上科槁也 疏 六畫卦離互巽故巽木在離中自二至五體似大過棺椁死象巽蟲者巽爲風易本命曰二九十八十八主風主蟲故蟲八日化王充論衡曰夫蟲風氣所生倉頡知之故凡蟲爲風之字取氣于風故云巽蟲也離互巽蟲食心則木折也又互兌爲口蠹

（蟲食口謂蟲口食木也蟲食其下故上枯槀也或以離火燒巽木故折上槀義亦通自爲甲胄至此皆虞義也　宋注　陽貫陰虛故陰在內則中空鄭氏云陰在內爲疾故木中空則上科槀也折別本作科）

艮爲山（宋衷曰二陰在下一陽在上陰爲土陽爲木土積于下木生其上山之象也）**疏**（巽陽爻象木陰爻象草故以二陰在下爲土一陽在上爲木木生土上山之象也　愚案周語曰山土之聚也乾坤鑿度引地形曰山者艮也地土之餘積陽成體石亦通氣萬靈所止一陽止于坤土之上故艮爲山又春秋說題辭曰陰含陽故石凝爲山艮二陰含一陽郛石凝爲山之象也）

爲徑路（虞翻曰艮爲山中徑路震陽在初則爲大塗艮陽小故爲徑路也）**疏**（艮爲山故云山中徑路也震陽在初爲本本大則陽大陽大則爲大塗艮陽在上爲末末小故陽小陽小故爲徑路又鄭氏田閒之道曰徑路艮爲之者取山閒兔鹿之蹊）

爲小石（陸績曰艮剛卦之小故爲小石者也）**疏**（艮陽在上故爲剛卦之小石土之陽也艮爲山陽小故爲小石）

爲門闕（虞翻曰乾爲門艮陽在門外故爲門闕兩小山闕之象也）**疏**（易出于乾故乾爲門艮陽乾三也在門外故爲門闕廣韻闕在門兩旁中央闕然爲道也艮下二耦象兩小山故云闕之象也）

爲果蓏（宋衷曰木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓞之屬皆出山谷也）**疏**（果從木故木實謂之果蓏從草故草實謂之蓏桃李果屬瓜瓞蓏屬皆出山谷故爲果蓏　愚案乾爲木果以其純陽也艮上一陽自乾來故爲果又爲蓏者陽爻似果陰爻似蓏猶巽陽爻爲木陰爻爲草也又果蓏能成終而成始故象艮也）

爲閽寺（宋衷曰閽人主門寺人主巷艮爲止此職皆掌禁止者也）**疏**（天官閽人掌守王宮中門之禁故云閽人主門又寺人掌王之內人及女宮之戒令詩巷伯鄭箋巷伯奄官掌王后之命于宮中爲近故謂之巷伯故云寺人主巷閽人主門守王宮者也止人之不應入寺人主巷掌后命者也止人之不當出艮爲門闕又爲止此職皆掌禁止門闕故爲閽寺）

爲指（虞翻曰艮手多節故爲指）**疏**（艮爲手又爲木多節手而多節指之象也故爲指）

爲拘（虞翻曰指屈伸制物故爲拘拘舊作狗上已爲狗字之誤）**疏**（上云爲指指屈伸能制物故爲拘拘舊作狗上文已云爲狗不得復云狗故知爲字之誤也　愚案說文拘止也拘從手取手能止物之義艮爲手爲止故爲拘隨上六下應六三三互艮上係于三故曰拘係之是也）

爲鼠（虞翻曰似狗而小在坎穴中故爲鼠晉九四是也）**疏**（艮爲狗鼠形似狗而小也坎象半見故在坎穴中似狗而在穴故爲鼠晉九四互艮故曰碩鼠是也　愚案襄二十三年左傳臧武仲謂齊景公曰抑君似鼠晝伏而夜動蓋鼠陰物艮二陰伏于下見陽則止是晝伏夜動之象也故爲鼠一說鼠之前爪四指陰也後爪五指陽也故爲陰陽之始終而象艮）

爲黔喙之屬（馬融曰黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也陽玄在前也）**疏**（獸黔喙者皆肉食若豺狼之屬鄭氏以爲虎豹之屬取其爲山獸是也說文黔黎也謂黑色也乾陽在上其色玄故云陽玄在前也案乾爲首在上坤二陰似口在下坤亦色黑故爲黔喙之屬也）

其於木也爲多節（虞翻曰陽剛在外故多節松柏之屬）**疏**（艮亦體震故亦象木艮陽剛在外多節之象若松柏之屬是也　愚案震爲木之始故反生艮爲木之終故多節蓋木老則多節雜卦曰節者止也艮于木亦取多節則止之義也水澤有互艮象故亦名節也）

兌爲澤（虞翻曰坎水半見故爲澤宋衷曰陰在上令下濕故爲澤也）**疏**（虞注　周語曰澤水之所鍾也宣十二年左傳知莊子曰在師之臨川壅爲澤杜注坎爲川今變爲兌兌爲澤是以見乘塞一陽壅于下坎水半見于上故爲澤也　宋注　一陰在上令下濕澀潤澤之象也故爲澤）

爲少女（虞翻曰坤三索位在末故少也）**疏**（三索而得女陰位在末故爲少女）

爲巫（乾爲神兌爲通與神通氣女故爲巫）**疏**（乾陽之伸故爲神兌山澤通氣故爲通兌息卽乾故與乾神通氣楚語曰在女曰巫少女故爲巫也）

爲口舌（兌爲震聲故爲口舌）**疏**（震以陽爲聲兌息自震故兌爲震聲上陰象口中陽象舌故爲口舌）

爲毀折（二折震足故爲毀折）**疏**（震息成兌故云二折震足兌西方金克震東方木金克木故爲毀折）

爲坼決（乾體未圜故坼決也）**疏**（乾爲圜息未成乾故未圜陽已至二陰猶坼之故乾體未圜當決而去之也孔疏兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟稾稈之屬則毀折也果蓏之屬則坼決也）

其於地也爲剛鹵（乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹此上虞義朱仰之曰取金之剛不生也剛鹵之地不生物故爲剛鹵者也）**疏**（兌得坤三在地之上故言于地立地之道曰柔與剛乾二陽在下故剛洪範曰水曰潤下又曰潤下作鹹澤水潤下爲鹹故鹵自爲少女至此皆虞義也　朱注　兌西方卦金象也金剛故不生說文鹵西方鹹地也西方多剛鹵之地不能生物故爲剛鹵也）

爲妾（虞翻曰三少女位賤故爲妾）**疏**（孔氏云少女從姊爲娣故云位賤爲妾也）

爲羔（羔女使皆取位賤故爲羔舊讀以震駹爲龍艮狗爲狗兌羔爲羊皆

已見上此爲再出幷孔子意也震巳爲長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此其大例者也此上虞義疏鄭氏云羊女使處作羔亦云女使從鄭訓也少女位賤故爲羔又鄭本作陽云此陽讀若養无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也尋宣十二年公羊傳廝役扈養注云炊烹者曰養據此則當作養如頤之言養以及蒙之養正皆體艮故言養也案舊本震爲龍艮爲狗兌爲羊巳見不得再見如巽雞坎豕離雉傳不再出其明徵也故龍當爲駹狗當爲拘羊當爲羔今據鄭注則羊又當爲養也震巳言一索爲長男又言長子者序卦曰主器者莫若長子震彖傳曰出可以守宗廟社稷以爲祭主也故長子貴重詳舉之而不及中男少男也三女詳舉者以女子各當外適成家故別見也此六子或及或不及之大例也此及上條皆虞義

序卦第十一

有天地然後萬物生焉干寶曰物有先天地而生者矣今正取始于天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名彊字之曰道上繫曰法象莫大乎天地莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也而今後世浮華之學彊支離道義之門求入虛誕之域以傷政害民豈非讒說殄行大舜之所疾者乎疏物有先天地而生者道是也正當作止今易首乾坤止取始于天地者以天地之先聖人弗論懼其淪于玄虛也故其所法象必自既有天地而還而以乾坤爲首焉老子道經曰有物混成先天地生此即太極也又曰吾不知其名字之曰道以其爲天地萬物之所共由故名之以道也繫上曰法象莫大乎天地故天尊地卑而乾坤以定六合之外聖人存而不論莊子齊物論文知其不可知知也隱公三年穀梁傳文與此微異引之以明首乾坤而不及天地以先之意也而今以下蓋傷晉世浮華虛誕支離道義而傷政害民也讒說殄行虞書舜典文

盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也荀爽曰謂陽動在下造生萬物于冥昧之中也疏巳詳屯彖傳天造草昧注茲不復贅後做此

屯者萬物之始生也韓康伯曰屯剛柔始交故爲萬物之始生也崔憬曰此仲尼序文王次卦之意不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交故萬物資始于乾而資生

于坤也疏韓注乾剛坤柔繼之以屯故云剛柔始交內體震震東方之卦萬物出乎震故云萬物之始生也崔注巳詳卦首

物生必蒙故受之以蒙蒙者物之稺也崔憬曰萬物始生之後漸以長稺故言物生必蒙鄭玄曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也疏巳詳

物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道也荀爽曰坎在乾上中有離象水火交和故爲飲食之道鄭玄曰言孩稺不養則不長也疏荀注坎水在乾上中互離火水上火下是水火交和而有烹飪之象也故爲飲食之道鄭注詩衛風氓傳且狂毛傳幼稺故言孩稺孟子曰苟得其養無物不長故云不養則不長也

飲食必有訟故受之以訟韓康伯曰夫有生則有資有資則爭興也鄭玄曰訟猶爭也言飲食之會恆多爭也疏韓注承物生必蒙來故云有生儀禮聘禮問歲月之資鄭注資行用也物生則需用而爲飲食飲食資用則爭興而爲訟焉鄭注巳詳

訟必有眾起故受之以師師者眾也九家易曰坤爲眾物坎爲眾水上下皆眾故曰師也凡制軍萬有二千五百人爲軍天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫也崔憬曰因爭必起相攻故受之以師也疏九家注坤爲眾又萬物資生故云坤爲眾物坎折坤二又伏坤下晉語坎勞也水也眾也韋注水亦眾之類故坎爲眾水上坤下坎皆有眾象故曰師也凡制軍以下皆本夏官大司馬文崔注巳詳

眾必有所比故受之以比韓康伯曰眾起而不比則爭无息必相親比而後得寍也疏承訟必有眾起來言眾起而不相親比則爭興無由息也眾必親比然後爭息而眾得寍焉

比者比也比必有所畜故受之以小畜韓康伯曰比非大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能大也疏比近于私故非大通之道私比則各有所畜以相濟故由比而有所畜者小畜而不能大也又詳見比卦

物畜然後有禮故受之以履履者禮也韓康伯曰禮所以適時用也故既畜則須用有用則須禮也疏禮器禮時爲大故云禮所以適時用也物畜則用以適之孟子曰用之以禮故有用則須禮也

履然後安故受之以

泰泰者通也（荀爽曰謂乾來下降以陽通陰也　姚信曰安上治民莫過于禮有禮然後泰泰然後安也）疏（荀注　乾天在上坤地在下今乾來下降成泰天地交故云以陽通陰也　姚注　孝經曰安上治民莫善于禮蓋有禮則辨上下定民志上下交而其志同故泰也尚禮有禮則安故泰然後安也）物不可以終通故受之以否（崔憬曰物極則反故不終通而否矣所謂城復于隍）疏（已詳）物不可以終否故受之以同人（韓康伯曰否則思通人人同志故可出門同人不謀而合）疏（不通故否否終則傾故否極思通人人同志矣傳曰唯君子為能通天下之志是也故可出門同人不謀而合柔得位得中而應乎乾是也）與人同者物必歸焉故受之以大有（崔憬曰以欲從人人必歸已所以成大有）疏（已詳）有大者不可以盈故受之以謙（崔憬曰富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙退天之道也）疏（已詳）有大而能謙必豫故受之以豫（鄭玄曰言國既大而有謙德則于政事恬豫雷出地奮豫豫行出而喜樂之意）疏（已詳）豫必有隨故受之以隨（韓康伯曰順以動者眾之所隨也）疏（已詳）以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也（九家易曰子行父事備物致用而天下治也備物致用立成器以為天下利莫大于聖人子脩聖道行父之事以臨天下無為而治也）疏（已詳）有事然後可大故受之以臨臨者大也（荀爽曰陽稱大謂二陽動升故曰大也　宋衷曰事立功成可推而大也）疏（荀注　陽息稱大臨九二荀彼象注云陽感至二當升居五故謂二陽動升陽動而升故曰大也　宋注　繫上曰有功則可大又曰可大則賢人之業蓋地為事業富有故可大臨外體坤故事立功成可推而大也）物大然後可觀故受之以觀（虞翻曰臨反成觀二陽在上故可觀也　崔憬曰言德業大者可以觀政于人也）疏（虞注　臨下二陽反上成觀以五陽觀示坤民故可觀也　崔注已詳）可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也（虞翻曰頤中有物食故曰合也　韓康伯曰可觀則異方合會也）疏（虞注

頤象傳曰頤中有物曰噬嗑虞彼注云物謂四頤中无物則口不噬故以頤中有物食為合也　韓注　中正以觀則下觀而化故可觀則異方合會也噬嗑自否來否坤為方剛柔分為異方雷下電上合而成章是異方合會也）物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也（虞翻曰分剛上文柔故飾　韓康伯曰物相合則須飾以脩外也）疏（虞注　賁自泰來分泰上之柔來文二剛　禮樂記曰文采節奏聲之飾也故曰飾也　韓注　詩云金玉其相即物相合也又云追琢其章即飾以修外也）致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也（荀爽曰極飾反素文章敗故為剝也）疏（賁上九曰白賁无咎是極飾反素也素則文章敗故為剝也又韓注云極飾則實喪也）物不可以終盡剝窮上反下（虞翻曰陽四月窮上消遘至坤者也）疏（陽至四月乾窮于上至五月一陰消姤至九月成剝十月成坤至十一月陽反下出復故曰窮上反下）故受之以復（崔憬曰夫易窮則有變物極則反于初故剝之為道不可終盡而受之于復也）疏（已詳）復則不妄矣故受之以无妄（崔憬曰物復其本則為誠實故言復則无妄矣）疏（已詳）有无妄物然後可畜故受之以大畜（荀爽曰物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜也）疏（物不妄者則茂對時育萬物故云畜之大也剛健篤實輝光日新是畜積不敗故大畜也）物畜然後可養故受之以頤頤者養也（虞翻曰天地養萬物聖人養賢以及萬民　崔憬曰大畜剛健輝光日新則可觀其所養故言物畜然後可養也）疏（虞注　引象傳文以明物畜可養義詳崔注下）不養則不可動故受之以大過（虞翻曰人頤不動則死故受之以大過大過否卦棺槨之象也）疏（人賴頤動以養生頤不動則死故受之以大過大過否則之卦棺槨取大過故云棺槨之象也否疑作死大過棺槨故云死卦）物不可以終過故受之以坎坎者陷也（韓康伯曰過而不已則陷沒也）疏（大過上九曰過涉滅頂是過而不已也内則陷沒而成坎也）陷必有所麗故受之以離離者麗也（韓康伯曰物極則變極陷則反所麗）疏（物窮

（則變陰極變陽陽極變陰也否坎一陽陷于兩陰離一陰麗于兩陽故坎陷已極則反變為離而有所麗也）

有天地（虞翻曰謂天地否也）**疏**（乾上坤下故謂天地否也）然後有萬物（謂否反成泰天地壹壺萬物化醇故有萬物也）**疏**（否反泰類故謂否反成泰天地壹壺萬物化醇繫下文虞彼注云謂泰上也先說否否反成泰故不說泰天地交萬物通故化醇所以有天地然後有萬物也）有萬物然後有男女（謂泰已有否否三之上反正成咸艮為男兌為女故有男女）**疏**（泰至四成乾至七月成否否于時為秋釋名秋就也言萬物成就也有萬物故云泰已有否也咸自否來故否三上反正則成男女內艮少男外兌少女故曰有男女也）有男女然後有夫婦（咸反成恆震為夫巽為婦故有夫婦也）**疏**（咸恆亦反其類也故咸反則成恆震上長男為夫巽下長女為婦故曰有夫婦也）有夫婦然後有父子（謂咸上復乾成遯乾為父艮為子故有父子）**疏**（咸上復還乾位其體成遯上乾為父下艮為子故曰有父子）有父子然後有君臣（謂遯三復坤成否乾為君坤為臣故有君臣也）**疏**（遯三變復坤其體為

否上乾為君下坤為臣故有君臣也）有君臣然後有上下（否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也）**疏**（否乾君尊在上坤臣卑在下天尊地卑乾坤定矣故曰有上下也）有上下然後禮義有所錯（錯置也謂人君父夫象尊錯上地婦臣子禮卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者也此上虞義　干寶曰錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之于情者也上經始于乾坤有生之本也下經始于咸恆人道之首也易之興也當殷之末世有妲已之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎為國風之始而易于咸恆備論禮義所由生也）**疏**（錯置也已詳上繫苟錯諸地天君父夫皆陽也在天成象故云象尊錯上地婦臣子皆陰也知崇禮卑卑法地故云禮卑錯下坤地道也妻道也臣道也苟錯諸地而可矣禮義皆屬坤故曰禮義有所錯也自有天地至此皆虞義　干注　錯施猶錯置也白虎通曰三綱者君為臣綱父為子綱

夫為妻綱六紀者師長君臣之紀諸父兄弟父子之紀諸舅朋友夫婦之紀上經首言天地下經首言人道此則詳言出天地而及人道故言三綱六紀有自來也男陽女陰故自然有夫婦配合之道夫剛而尊婦柔而卑故自然有剛柔尊卑之義陽統則陰化陽施則陰生以陰承陽則血體相傳故自然有父子之親以父之尊而立為君以子之卑而資為臣君臣定故上下有序也郊特牲曰夫婦有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮運曰禮者義之實也是禮因義生也禮器曰禮也者猶體也故必禮以定其體中庸曰義者宜也故必義以制其宜禮運曰人情者聖王之田也修禮以耕之陳義以種之故云先王之制作蓋取之于情者也咸恆彖傳皆言天地萬物之情是其義也上經始于乾坤乾大生坤廣生故云有生之本也下經始于咸恆咸二少相感恆二長相與故云人道之首也易之興當殷周之際晉語殷伐有蘇氏有蘇氏以妲已女焉妲已有寵而亡殷故云殷之末世有妲已之禍詩大雅思齊太任文王之母思媚周姜京室之婦太姒嗣徽音則百斯男又帝王世紀妃太公之女曰邑姜修教于內故云當周之盛德有三母之功穀梁傳曰獨陽不生獨天不生故言天不地則不生夫不婦則不成夫婦相須以為王教之端即匡衡所謂綱紀之首王化之端是也詩序關雎后妃之德也風之始也所以封天下而正夫

婦也故孔子刪詩以關雎為風始及其序易上經首乾坤下經首咸恆于咸恆之始備論天地蓋溯夫婦之所由成以明禮義之所由生欲人重人倫修人事參三才而立極也）夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也（鄭玄曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恆也）**疏**（已詳）物不可以終久於其所故受之以遯遯者退也（韓康伯曰夫婦之道以恆為貴而物之所居不可以終恆宜與時升降有時而遯者也）**疏**（已詳）物不可以終遯故受之以大壯（韓康伯曰遯君子以遠小人遯而後通何可終邪陽盛陰消君子道勝也）**疏**（已詳）物不可以終壯故受之以晉晉者進也（崔憬曰不可以終壯于陽盛自取觸藩宜柔進而上行受茲錫馬）**疏**（已詳）進必有所傷故受之以明夷夷者傷也（九家易曰日在坤下其明傷也言晉極當降復入于地故曰明夷也）**疏**（已詳）傷於外者必反於家故受之以家人（虞翻

（曰晉時在外家人在內故反家人韓康伯曰傷于外者必反諸內矣）疏（虞注晉時離在外明夷反晉離在內明則傷矣明夷五上變巽成家人離在內巽在外巽爲進退知進必有傷故退而反于家爲家人韓注已詳）家道窮必乖故受之以睽睽者乖也（韓康伯曰室家至親過在失節故家人之義唯嚴與敬樂勝則流禮勝則離家人尚嚴其弊必乖者也）疏（樂勝則流禮勝則離禮樂記文崔言失節則窮韓云尚嚴必乖卦首存崔注序卦存韓注義實相須也但家人彖傳曰家人有嚴君焉九三爻辭曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝則崔說尤合經旨也）乖必有難故受之以蹇蹇者難也（崔憬曰二女同居其志乖而難生故曰乖必有難也）疏（已詳）物不可以終難故受之以解解者緩也（崔憬曰蹇終則來碩吉利見大人故言不可終難故受之以解者也）疏（已詳）緩必有所失故受之以損（崔憬曰宥罪緩死失之則僥倖有損于政刑故言緩必有所失故受之以損）疏（已詳）損而不已必益故受之以益（崔憬曰損終則弗損益之故言損而不已必益）疏（已詳）益而不已必決故受之以夬夬者決也（韓康伯曰益而不已則盈故必決也）疏（已詳）決必有遇故受之以姤姤者遇也（韓康伯曰以正決邪必有喜遇）疏（陽正陰邪以五陽決一陰故云以正決邪兌爲喜說反入于巽故云必有喜遇）物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也（崔憬曰天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚也）疏（已詳）聚而上者謂之升故受之以升（崔憬曰用大牲而致孝享故順天命而升爲王矣故言聚而上者謂之升）疏（已詳）升而上者必困故受之以困（崔憬曰冥升在上以消不富則窮故言升而不已必困也）疏（已詳）困乎上者必反下故受之以井（崔憬曰困極于臲卼則反下以求安故言困乎上必反下）疏（已詳井卦首但臲卼彼作劓刖從此爲是）井道不可不革故受之以革（韓康伯曰井久則濁穢宜革易其故）疏（已詳）革物者莫若

鼎故受之以鼎（韓康伯曰革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉）疏（已詳）主器者莫若長子故受之以震震者動也（崔憬曰鼎所亨飪享于上帝主此器者莫若冢嫡以其爲祭主也故言主器者莫若長子）疏（已詳）物不可以終動止之故受之以艮艮者止也（崔憬曰震極則征凶婚媾有言當須止之故言物不可以終動故止之也）疏（已詳）物不可以終止故受之以漸漸者進也（虞翻曰否三進之四巽爲進也）疏（否三進之四成漸巽爲進退故爲進而云漸者進也）進必有所歸故受之以歸妹（虞翻曰震嫁兌兌爲妹嫁歸也）疏（震長兄嫁兌少女故兌爲妹婦人謂嫁曰歸故云嫁歸也）得其所歸者必大故受之以豐豐者大也（崔憬曰歸妹者姪娣媵國三人九女爲大援故言得其所歸者必大也）疏（已詳）窮大者必失其居故受之以旅（崔憬曰諺云作者不居況窮大甚而能處乎故必獲罪去邦羇旅于外也）疏（已詳）旅而无所容故受之以巽巽者入也（韓康伯曰旅而无所容以巽則得所入也）疏（旅體似離離四彖曰无所容也又在旅家羇旅親寡宜无所容巽順則无往而不得所入也）入而後說之故受之以兌兌者說也（虞翻曰兌爲講習故學而時習之不亦說乎）疏（兌象曰君子以朋友講習故兌爲講習學而時習之不亦說乎論語文理義說心必入而後說也故兌次巽也）說而後散之故受之以渙渙者離也（虞翻曰風以散物故離也）疏（巽反成兌兌又互巽巽爲風風以散之物散故離也）物不可以終離故受之以節（韓康伯曰夫事有其節則物之所同守而不散越也）疏（左傳子臧曰聖達節次守節下失節節互震爲守故事有其節則物之所同守又互艮以止之故不散越也）節而信之故受之以中孚（韓康伯曰孚信也既已有節則宜信以守之矣）疏（中孚信也地官掌邦節鄭彼注云以王命往來必有節以爲信故曰節而信之既已有節則當信以守之而勿失也）

有其信者必行之故受之以小過（韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過也故曰小過）疏（已詳）有過物者必濟故受之以旣濟（韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也）疏（已詳）物不可窮也故受之以未濟終焉（韓康伯曰有爲而能濟者以巳窮物物窮則乖功極則亂其可濟乎故受之以未濟）疏（博施于民而能濟衆是有爲而能濟者以巳窮物者也物至而反故物窮則乖功極則亂濟者其可久濟乎故受之以未濟終焉　乾鑿度曰孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終咸恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也旣濟未濟爲最終者所以明戒愼而存王道孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上

七百七十三字

益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下下經以法陰故以咸爲首恆爲次先損而後益各順其類也案乾坤至履十變而成泰否咸恆至解十變而成損益蓋陰陽之氣至是一周也）

雜卦第十二

雜卦（韓康伯曰雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明矣）疏（孔疏上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云云也蓋序卦者明相依之次雜卦者詳對舉之義雜卦者廣序卦所未備者也）

乾剛坤柔（虞翻曰乾剛金堅故剛坤陰和順故柔也）疏（上剛當作陽入卦配五行乾爲金古人以金象陽也金性堅故剛虞序卦注云和順謂坤坤陰故和順和順故柔也）比樂師憂（虞翻曰比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂）疏（比五陽得位象曰建萬國親諸侯故樂師三陰失位爻辭曰師或輿尸故憂也蓋比居則民樂師輿則民憂也）臨觀之意或與或求（荀爽曰臨者教思无窮故爲與觀者觀民設教故爲求也）疏（臨之教思无窮施自我也故爲與觀之觀民設教取諸彼也故爲求）屯見而不失其居蒙雜而著（虞翻曰陽出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜爲交故著）疏（屯體震陽出震初故見所謂莫見乎隱是也初九爻辭曰盤桓利居貞初得正故不失其居也蒙二陽在陰位是陰陽雜居也故爲雜陰陽初雜是其交也物相雜故曰文文明故著也）震起也艮止也（震陽動行故起艮陽終止故止）疏（震陽動行于初故起艮陽終止于上故止）損益衰盛之始也（損泰初益上衰之始益否上益初盛之始）疏（初位爲始損自泰來損泰初益上故爲衰之始也益自否來損否上益初故爲盛之始也案經文諸本作盛衰之始也呂氏音訓盛衰陸氏曰鄭虞作衰盛晁氏引釋文同今本釋文闕）大畜時也无妄災也（大畜五之復二成臨時舍坤二故時也无妄上之遯初子弑父故災者也）疏（大畜五由萃五也消息卦萃五之復二成臨通萃爲大畜故云五之復二成臨也五下居二故云時舍坤二也舍若赦時舍故時也无妄自遯來无妄上之遯初者以遯陰消至二爲艮子弑父故災上之初爲无妄所以救之也　愚案二卦皆取上爻大壯初之上成大

八百四十七字

畜上九象曰道大行也上體艮艮時行則行故曰時也遯上之初成无妄上九象曰窮之災也上體乾乾上九文言亦曰窮之災也故曰災也）萃聚而升不來也（坤衆在內故聚升五不來之二故不來之內曰來也）疏（萃內體坤坤爲衆故坤衆在內爲聚管子君臣篇明君順人心安性情而發于衆心之所聚是也升二五失位二陽當升然後五陰下降二不先升則五不來之二故曰不來爻例之內曰來也蓋升取自內升外不取外來之內故不來也）謙輕而豫怡也（謙三位賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也）疏（剝上降三成謙三多凶五多功貴賤之等也五貴三賤故輕也豫象曰先王以作樂崇德殷薦之祖考釋文怡說也豫悅故怡也他本作怠怠亦音怡史記始皇紀觀聽不怠劉歆烈女贊言行不怠注並音怡故此作怡也）噬嗑食也賁无色也（頤中有物故食賁離日在下五動巽白故无色也）疏（頤四變成噬嗑故頤中有物爲食也賁離日在下日无光也五利變之正故動成巽白上九曰白賁故无色也）兌見而巽伏也（兌陽息二故見則見龍在田巽乾初入陰故伏也）疏（兌陽息至二爲見乾九二曰見龍在田是其義也巽乾初入陰陽伏巽下故伏也）隨无故也

蠱則飾也（否上之初君子弗用故无故也蠱泰初上飾坤故則飾也）**疏**（否上之初成隨初即乾初也乾初九曰潛龍勿用故云君子勿用故謂陽也否本陰卦窮則通陽故无故也蠱自泰來泰初之上飾坤故則飾也案隨无故者舍己從人也蠱則飾者亂極思治也又荀子曰持之有故莊子曰去智與故淮南子曰不設智故故者一成之意見也隨時則无一成之意見故无故也）

剝爛也復反也（剝生于遘陽得陰孰故爛復剛反初）**疏**（剝陰生于姤一陽在上得陰而孰孰同熟方言火熟曰爛故曰爛也韓氏謂物熟則剝落牙也剝上一陽反下成復故云復剛反初也）

晉晝也明夷誅也（誅傷也離日在上故晝也明入地中故誅也此上虞義干寶曰日上中君道明也明君在上罪惡必罰也）**疏**（說文曰夷傷也故誅亦云傷也離日在上大明自照故曰晝也明入地中其明已傷故曰誅也言陽當有所誅傷也自屯見至此皆虞義也干注日在上居中五爲君位君道明天子當陽故曰晝也晝反爲明夷明君在上謂晉也罪惡必罰謂明夷之謂即誅以馭其過故曰誅也）

井通而困相遇也（虞翻曰泰初之五爲坎故通也困三遇四故相遇也）**疏**（井自泰來泰初之五爲坎坎爲通故通也困三伏陽出四之正故相遇也案自乾坤至此三十卦自咸恆至夬三十四卦卦雖以雜名而上下經數適相當則未嘗雜也）

咸速也恆久也（相感者不行而至故速也日月久照四時久成故久也）**疏**（咸感也感應相與不行自至故曰速也恆彖傳曰日月得天而能久照四時變化而能久成故曰久也）

渙離也節止也（渙散故離節制數度故止）**疏**（渙外體巽巽爲風風以散之散故離也節象曰君子以制度數節互艮爲止故止也益渙節皆有坎水風以散之則離澤以瀦之則止也）

解緩也蹇難也（雷動出物故緩蹇險在前故難）**疏**（解震宮三世卦又外體震爲雷爲動爲出雷動出物至艮乃成故緩又解象曰君子以赦過宥罪即議獄緩死之意故曰緩也蹇坎爲險彖傳曰蹇難也險在前也故曰難也）

睽外也家人內也（離女在上故外也家人女正位乎內故內者也）**疏**（二卦以離爲內外者離位二五在外不得正故爲睽在內得正故爲家人睽離女在上故爲外家人離女在下女正位內故爲內也）

否泰反其類也（否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道）**疏**（否反則成泰泰反則成否陰陽剛柔各反其類乾九三曰終日乾乾反復道也虞彼注云至三體復故反復道謂否泰反其類也）

大壯則止遯則退也（大壯止陽陽故止遯陰消陽陽故退巽爲退者也）**疏**（大壯止于四陽者懼陰傷陽也陽故止遯陰消陽至二陰進陽故退遯又互巽爲退也　愚案此承否泰言也大壯陽息至四傷泰止則可以保泰也遯陰消至二再消體否退則不至成否也）

大有眾也同人親也（五陽並應故眾也夫婦同心故親也）**疏**（大有柔得尊位大中上下五陽皆應故曰眾也繫上說同人曰二人同心其利斷金虞彼注云二人謂夫婦謂同人反師震爲夫巽爲婦坎爲心巽爲同是夫婦同心故親也）

革去故也鼎取新也（革更故去鼎亨飪故取新也）**疏**（革者更改所以去故鼎者亨飪所以取新又革內離火外兌西方金以火克金故曰去故鼎內巽木升離火以木鑽火故曰取新）

小過過也中孚信也（五以陰過陽故過信及豚魚故信也）**疏**（小過五以陰過陽是小者過也中孚象傳曰信及豚魚故信也）

豐多故親寡旅也（豐大故多旅无容故親寡六十四象皆先言卦及道其指至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅此上虞義）**疏**（故故舊也豐大則多故舊也旅而无所容无交故親寡也雜卦皆先眾其卦後及其指旅自四至上體離離四焚棄无所容以无所容之人而又在旅家故先言親寡而後及其卦也　愚案乾坤鑿度掛載孔子筮其命得旅請益于商瞿氏曰子有聖智而無位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河無圖至嗚呼天命之也雜卦傳于旅獨變其文蓋傷之也自井通至此皆虞義也）

離上而坎下也（韓康伯曰火炎上水潤下也）**疏**（洪範曰火曰炎上水曰潤下是其義也又離自遯來遯初之五故上坎自觀來觀上之二故下）

小畜寡也履不處也（虞翻曰乾四之坤初成震一陽在下故寡也乾三之坤上成剝剝窮上失位故不處）**疏**（虞小畜彖傳注云與豫旁通豫四之坤初爲復此云乾四之坤初成震豫四即乾四也小畜伏豫以一陰畜復是一陽在下故寡也剝上反三爲謙謙三之坤初息履爲旁通故本剝言之謙三即乾三故云乾三之坤上成剝剝窮于上又失陰位且履以謙三行乾故不處也又案畜四一陰得位而畜眾陽以寡敵眾故曰寡也履四一陰不得位而履眾陽不遑定處故不處也且履六爻皆言履故不處）

需不進也訟不親也（險在前也故不進天水違行故不親也）**疏**（需坎險在前故不進訟乾天與坎水違行故不親）

大過顛也（顛殞也頂載澤中故顛也）**疏**

小爾雅顚頂也裁當作滅大過上六過涉滅頂兌爲澤在上頂滅澤中故顚也又韓氏云本末弱也言本末弱故顚也姤遇也柔遇剛也（坤遇乾也）疏（姤一陰自坤來坤柔乾剛故坤遇乾也）漸女歸待男行也（兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也）疏（兌爲女當作巽爲女漸外巽爲女內艮爲男反成歸妹則巽在外反內成兌女故女之歸必待艮在內反外成震男震又爲行故待男行也）頤養正也（謂養三五五之正爲功三出坎爲聖故曰頤養正與蒙以養正聖功同義也）疏（頤體似蒙故言養正三五不正故謂養三五也五多功故之正則爲功也蒙坎心爲思思曰睿睿作聖頤三體震爲出故云出坎爲聖也蒙象傳曰蒙以養正聖功也虞彼注云體頤故養故二卦養正同義也）既濟定也（濟成六爻得位定也）疏（水上火下濟既成矣六爻皆得正位故定也）歸妹女之終也（歸妹人之終始女終于嫁從一而終故女之終也）疏（歸妹象傳曰歸妹人之終始也卦自泰三之四內體巽爲妹歸則女道從此終外體震爲起妹歸則生人之道從此始故爲人之終始而謂女終于出嫁也歸妹以長男嫁少女恆以長男娶長女卦體相同恆六五象曰婦人貞

吉從一而終與歸妹有同義焉故引以爲女終之證也愚案陸氏云兌歸魂配六十四之終也兌少女爲八卦終歸妹兌之歸魂故曰女之終也）未濟男之窮也（否艮爲男位否五之二六爻失正而來下陰未濟主月晦乾道消滅故男之窮也）疏（未濟自否來否互艮爲男位故言男也否五下之二六爻皆失正位是五來下于陰位成未濟也未濟主月晦者否成未濟否消至上成坤月三十日滅坤故主月晦至晦則乾道消滅已盡故爲男之窮也又三陽失正陽窮于上乾道成男故爲男之窮也）夬決也剛決柔也君子道長小人道消也（以乾決坤故剛決柔也乾爲君子坤爲小人乾息故君子道長坤體消滅故小人道消論武王伐紂自大過至此八卦不復兩卦對說大過死象兩體姤夬故決以姤而終于夬言君子之決小人故君子道長小人道消此上虞義干寶曰凡易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備于此矣而夫子又重爲雜卦以易其次第雜卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是以終之以夬言能決斷其中唯陽德之主也故曰

易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以敬敬之弊鬼故周自鬼以文文弊薄故春秋閱諸三代而損益之顏回問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之于天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣）疏（以乾剛決坤柔故曰剛決柔也泰內陽爲君子故乾爲君子外陰爲小人故坤爲小人夬乾息至五故君子道長成乾則坤體消滅故小人道消陽道長而陰道消此武王伐紂之時也自大過至此不復兩卦對說者以大過棺椁死象下體似姤上體似夬故決以姤而終于夬夬言君子之決小人故君子道長小人道消也尋姤爲小人之始漸君子之行頤君子之始既濟君子之成歸妹陰終未濟陽窮也自小畜至此皆虞義也　干注　先儒以爲上經言天事始于乾坤終于坎離下經言人事始于咸恆終于既未濟故云上下經天人之事各有始終也夫子復爲序卦所以明六十四卦相次之義也干氏說易多傅人事每援文王武王周公成

王已然之迹以爲證如乾內三爻言文王外三爻言武王坤六五用六以及蒙卦皆言周公成王之類故云文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政也曲禮孟春之月其帝太皞其神句芒鄭注此蒼精之君木官之臣家語五帝德周人以木德王故云蒼精受命短長之期備于此矣謂備于六十四卦也夫子又爲雜卦以易序卦之次第末自大過以下又改其例不以兩卦對舉反覆相酬者以明易不可以常道常事拘也蓋化而裁之存乎變故未濟之後終之以夬言欲決斷其中必以陽剛之德爲主也十二蓋取終以夬者謂易以書契百官以治萬民以察所以開萬世之文明雜卦終以夬者謂以剛決柔君子道長小人道消所以立百王之治法蓋啟上古之樸陋與決小人之陰柔總不外乾剛之能斷以成易道之善變而已矣繫曰易窮則變變則通通則久自古聖人莫不以是法乎易道自伏羲暨易以至黃帝皆能裁化存變創爲良法可以世守而勿失至堯舜則變而爲禪代湯武則變而爲逆取伊尹變而爲廢立周公變而爲攝政此皆聖賢之遭遇異時而其事不得不變者也三代異尚詳于表記至春秋而文盛之弊失之于薄孔子合三代之法而損益酌中故論語顏淵問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕蓋以顏子有王佐之才伊尹之選故以是告之而于古之治法以昭此又孔子之善以變通法易而不異于帝王

之道者也干氏于篇末評論帝王聖賢之事以明窮變通久之道欲學者知聖人之于天下同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之者皆得乎至精至變至神之用而易之不可以常道常事拘也益明矣

周易集解篹疏卷十終

張彭齡校字

張華蓮覆校

李心地續校

丁兆松續校

遺書之一

易釋

會稽陶濬宣篆檢

光緒戊子春
黃氏家塾刊

羲農畫卦以來連山歸藏厥緒已微而文王[illegible]之書昭然揭日月以行也黃友薇香胡爲乎有易釋之作哉夫自先儒注易隨文曲衍或彖與爻悖如履以不咥爲亨而于三不言應上之志同人以于野爲亨而于二轉言應五之吝或爻與爻悖如屯初貿侯于二五則以初爲姦寇蒙二賢師于三則以二爲金夫彼此矛盾卦義難明此彖爻合釋之不能不佗也同一有它于比則以本爻爲它于大過中孚則以正應爲它同一中行于師泰則以二五爲中于復益則以三四爲中前後矛盾易例何存此同辭合

釋之不能不佗也說見羣龍无首者總首出庶物及乾爲首之本義說龍戰血元黃者昧震爲龍爲元黃之由來管窺天小全體不明此疑義分析之不能不佗也不信八卦成列因而重之之文而伏羲六十四卦方圓之圖由斯以佗不信乾坤二策當朞之日之文而焦京六日七分卦氣之說由斯以行術數蔓滋經傳諠晦此通釋之不能不佗也薇香易釋四卷囊括古今注說而實事求是以此羽翼往聖之書非逞肊辨爰舉數條以示梗概學者以類推之而已矣抑余覽重卦之圖旁通存于斯上下易存于斯卦

變存于斯十二辟卦循循就序于斯此眞易道之綱領發前人所未發藏否何以尋此殆天昌易學而以此啟之也

夫戊申冬肖巖傅夢占識

孔聖慮儒者之學與思有所偏也戒之曰罔曰殆式三于讀易而親諗之秊三十發家所藏之易書盡覽之漢魏迄唐宋元明不敢有所偏棄思其隘也无如大道多歧南轅北轍往往分道揚鑣先儒各是其昰不知其誰為實是則其互相非者亦不知其實非矣歲庚子避兵鎭邑之甘溪行篋所攜祇有李氏集解王注孔疏程傳本義及舊所鈔叢說繙閱之討論之思之又思之融會彖爻傳之所合尋其綱領而後推各爻之所變于昰私有所去取作易釋焉而私心之所自悟與諸書有不能強同者未嘗不心以為殆怛无由質正于先儒也令歲子以周廣挍易注編為十翼後錄朝夕問難因為之校閱而考定知易釋之與注疏傳義異者古人多先我而校正之用昰私竊自幸以為心所疑者乃古人所共疑則心所悟者安必不可備一解乎夫人之著書非依據乎古人則不能獨傳必盡同乎古人則其書可以无作自治經者判漢宋為兩戒各守嫥家而信其所安必并信其所未安自欺欺人終至欺聖欺天而不悟昰式三所甚憫也爰昰增刪易釋曰彖爻合釋一曰同辭合釋二曰疑義分析三曰通釋四藏之家塾為讀易

之門其是與非後世必有論定之者道光戊申中秋黃式三自敘時年六十

易釋

彖爻合釋一　　定海黃式三學

䷀ 乾下（乾上）

乾君象非獨九五也初則震龍潛于坎下如舜之耕漁與世子之居潛邸也二則下卦之君見龍在田者出舍郊野卑服即田功膏澤徧于民位雖不當以見大人而貞也三則居下卦之上上卦之下位如方伯有君民之大德是知至至之有事君之小心是知終終之也四本乾初爲淵在三之上則象躍如舜之由畎畝而納百揆位雖不當以在淵而貞也上之亢龍以有悔而貞如堯以倦勤而使舜攝政能有悔終无凶乾道之善變化也用九見羣龍无首上下純以剛德見天德之无以復加者也故六爻不言吉此言吉以統之也易莫重于時時乘六龍則乾之綱矣

䷁ 坤下（坤上）

坤之簡能順承天也牝馬隨牡喪朋得主二因直方而大三有章而含固臣道妻道之常也六五黃裳亦臣道妻道也乾衣坤裳坤五能旁通乾守六之分而爲裳此由旁通反觀以得象也坤亥卦有履霜象自初戒堅冰防其激變

也自昔亂臣賊子非必夙具姦心有騎虎不下之勢而遂行之是變之宜戒也此不能戒而天地閉賢人隱四不求譽祇免咎亦戒之也象傳曰愼不害也明其戒辭非實害也上龍戰于野言乾交坤而陰之爲龍爲元黃犀于此天生漢高祖于秦皇卽位之年是其象也黃帝堯舜垂衣裳而治取諸乾坤爻皆吉象坤有戒辭非必凶也後儒不明以龍戰爲大凶矣

䷂ 震下坎上

屯初爲侯震象也震初四皆侯初爲主屯則初侯五天子

初利居貞卽彖之勿用攸往以五未變猶不顧建侯（彖傳不寧卽不顧）而屯其膏也屯膏者以爵祿不容濫而有重難之意膏賜陰小常守此重難之意非不吉也有陽大之宜建侯者貞屯之則凶能建侯初五均利矣二四皆乘初馬二之般如以五屯膏欲乘初馬以進而不敢遽進非寇視初之婚媾也四則求初往五如陳周定交以安漢也三以柔危不敢逐鹿變剛成旣濟有獲鹿之象矣上乘五哀屯之不可久望三之應變而成旣濟也易道重貞此言貞凶他卦言貞厲貞吝天下事有可貞有不可貞无妄蠱節言之矣

䷃ 坎下艮上

蒙之象五師二爲童童者順而善入虛心以求二是亨也二能轉側爲師爲大臣以包羣陰又如長子之堪娶婦以成室家也三之負不求師者也不賤貨不能實德也四之困不以三隅反瀆師不誠師所不屑敎也初有桎梏之心以夏楚反桎梏之心所以化之初亦比二而不違實故告其筮上擊三之爲寇不能不禦上利而三不利也

䷄ 乾下坎上

需之利涉由剛健而能養也四養陰陰不遽和養待胜血

五養陽陽不遽充養待酒食上六當位者也外乾之三陽而胥之是不當位而曰未大失者不失剛健之人可以涉大川也入穴謂涉坎之大川也未入險之前需之者泥不如沙沙不如郊需泥之三爻曰致寇至傳曰敬愼不敗見不致不至也易有凶辭有戒辭

䷅ 坎下乾上

訟必孚窒惕中四者具而吉（窒鄭君本作咥覺悔皃）猶需之孚光亨貞而吉也二之歸逋知難而退中也邑人无眚有孚也患至而掇（掇鄭君本作惙憂也）咥而惕也二其否之大人乎訟上而孚

于五具四者而吉也四渝安猶春秋傳之渝平更成也（復句即命渝安句二三會成韻四五安元韻）三食舊德不訟上者也三其異于姤之行止不安乎初不終訟上終訟者也或錫之鞶帶錫予也三予之抑非特三予之故曰或錫其褫也非特五褫之抑初二四褫之故曰三褫五能褫上而申初二四之直訟者利見此元德之人而吉也蒙以二之剛中言亨訟以五之剛中言元者以仁心獲下爲元以誠心通上爲亨

䷆坎下坤上

師二之丈人本乾二之大人能轉坤者也王五也（以王爲二者非

也）五應二而錫命能出坎者如唐憲宗任裴公以平淮西河北也以行師必尊剛中正之主言使不當戒辭也戒其用六也二四同功四左次進退隨二也（荀注陽稱左）初聽二命則以律逆二則否臧也三柔乘二剛欲分二權故曰輿尸二長子三則弟子以坎之先後言不以位之上下言也上大君有命先世之君能積德以感天也開國承家能取能守也小人用師未必能取取之未必能守徒亂邦而已

䷇坤下坎上

比與師上下易即二五易五能轉坤即乾飛天之大人也

誅後夫逸歬禽射歬來爲逆則赦射背去爲順則取也二出坎而內比三內之後夫爲匪人四外比上不變觀而爲外之後夫曰无首无終者上不比五猶人之无首于比之道不終成也初曰有孚五孚初也二來初初亦比之以二非卦主亦非正應曰有他也

䷈乾下巽上

小畜四陰由乾四陽之變衆陽以應爲畜與大畜之以陰止陽其象有異（大畜有已止義小畜不尊言止）四受孚于五如氣之畜血五孚四富以其鄰使下三陽其孚四以實心剛中而志行

言巽之志尊行也初將變巽由道而入下位猶天道之轉運而復于下（本呂覽務本篇高注）二牽初而復三脫輹不進陵皆由柔尊位而諸陽畜之旨易中六四承九五者十六卦皆吉爲此也卦象言陽之畜陰非言陰之畜陽亦已明矣但陽之畜陰不能速亨曰君子征凶戒其速求亨也

䷉兌下乾上

履之初二與上三陽同氣曰素履曰坦坦非履虎尾也五剛中中亦非尾也彖傳柔履剛謂三躡四是以三四言履虎尾四虎尾三其履之者歟履虎尾猶相眇扶跛也所應

者吉則吉所比者凶則凶四愬愬則三之剛志㝵行凶終吉也五剛中正馴虎之不妄怒者也上爲虎口爲大君大君者宗廟之主如令稱先帝三與上應上視三履則上不咥三彖傳說而應乎乾爻武人爲于大君爲猶應也三爲成卦之主㝵應乎乾之上則凶變吉所謂履以和行也咎顧命大臣破狐城批龍鱗即履虎尾也或咥或不咥所遇各殊此其象歟

䷊（乾下坤上）

泰本坤卦而陽息自初至三初象茅茹拔而速進二通五之虛如渡河不見舟楫不棄陰之遠不黨陽之近而㝵上五之通衢是廣大也三孚于二而大來由臨而進四與五同孚于二虛心忘勢能用初之鄰當泰交之時无大壯羝羊觸藩之事也五升二以賢下賤也上城復于隍黜賢者如壞長城命已亂矣而告命以正其亂上欲升三也能如是三陰之道化爲君子矣故曰小人道消小于君子爲小人不必巨姦此三陰自知退消能讓賢者以進升之路也

䷋（坤下乾上）

否本乾卦而陽消自初至三此小人不利君子君子以閉

絕小人爲貞也初拔茅必以貞而後亨見不貞者之否閉不亨也二小人爲大人所包承之爲吉大人以小人之否閉爲亨小人善消大人不爲所消而始亨于五也三有消陽之志不爲遯之係將爲觀之進是可羞也外三陽將漸消聖人憂之憂之故有命之之辭四曰有命有猶係也命謂天命也當羣陰競進之時能保守天命乃无陽消之咎也五爲否閉小人之主爲善于否閉之大人大人有造命之權不委諸數㝵賢以固國本如繫于苞桑是將亾而㝵存有回天之力矣上曰傾否謂傾絕所否閉之小人也望以後喜望其用君子而轉否爲泰也

䷌（離下乾上）

同人取象于天火火炎上本乎天者親上也火麗天爲日日者天之陽氣所由布也而曰伏戎曰大師離爲甲胄爲戈兵也三伏皀居下體之上爲高陵五升高能照下之伏姦使之不發如青天白日鬼魅不行也四依近君有登墉之象困于義而反于法初无克之攻之之心非克之攻之而後反也二㝵中㝵依應乎乾本乾在田之大人變爲于野之同人而吝于宗者宗謂初也不遠應五而近比初則

吝象爻反復言之以明吉凶无常由于人也戒辭也五同二所謂同于野也恩出處語默先未同之苦則號離五之出涕也㝵已同之樂則後笑乾五之利見也亦所謂同心之言其臭如蘭也大師能克所謂利斷金也上同三曰于郊必同二于野而志始㝵也初反乎遯而同二者歟

䷍（乾下離上）

大有六五柔㝵尊位大中而上下應之有交如威如之象二之大車以載是正應而為五所升者也五降二升則上乾下離是卽同人之義矣三用享享于五也四无偏倚三

陽之嫌以五為主也（匪其旁釋文引子夏傳與王注合旁偏倚也）上无大壯觸藩之惡而五尊上之賢不以為臣而以為師此五順揚善之天命卽天之祐上也初遠五而未交孚非利也亦非咎也値大有之時猶有遺賢之恨其西漢之賈誼東漢之馮衍歟

䷎（艮下坤上）

謙地中有山山非小也而載之地中則小君子法之取物之多以益己之寡（若无若虛多見多聞皆謙之道）處己之施諸物者未平而權衡之是謙道也初謙以濟險二呼召以謙四承五乘三以謙五以不富為謙上謙于呼召皆可用侵伐以征其國（據釋文邑字衍）天下事惟善用柔迺堪用剛也九三有君民之大德有事君之小心功能轉坤其謙尤大此乾三惕若之君子也歟

䷏（坤下震上）

豫由剝變自剝而比王者建侯自比而豫柔主㝵建侯之利四其賢侯之豫建者乎此卽乾四之躍淵者也六五有大能謙惟恐己不勝任依四守豫如疾者早信任和緩非先受厲醫之誤也三則早豫備而悔緩而又悔也二以石

之分渤甚速見幾榦事先備渤石之患者也初恃四應以逸豫相呼召失震初恐愳之備也上暝寐之豫處逸樂而怠戒備者也其失重門擊柝以待暴客之意也歟渝者變也變晉則暝者醒矣然則言喜豫何邪天下事惟有備者无患故能喜

䷐（震下兌上）

隨自否之初上變而位當初曰官有渝嘉初九之變而居下㝵鄉晦入息之象貞守而吉也震為主器之長子初剛來下柔反為柔順入息之小子无震初主器之責而曰出

門交有功者如周老就養孔聖周流隨時不執一也執一者弗兼與係小子則失丈夫係丈夫則失小子六二係小子有入息之心聖傳惜之曰弗兼與六三志舍下係丈夫有四方之志而曰利居貞爻辭以兼與爲利也九四以陰位而有陽德是丈夫之善隨時者知隨時之有獲又慮貞守則凶尋九五之相孚以道道明无咎是知兼與之義也五孚九四之丈夫必兼與初九之小子始爲孚于嘉之吉上則拘係于五所孚嘉之人如文王之用濟濟多士以亨于岐山此隨時之大者用晦而明也

䷑（巽下艮上）

蠱者事之故也故事必有壞者因之壞事亦曰蠱蠱由泰之初上易父母毀而艮巽用事故蠱稱父母初上二五位不當亦蠱壞之可慮者也當蠱之時用譽者承德知棄譽者之失德矣以意承者吉知拘于迹者之凶矣不貞者尋中知貞守者之失中矣上九之不事王侯志雖可則而无振民育德之事其巽而止蠱之所由成敗四之裕蠱其女子出嫁而緩于父事也歟蠱曰元亨二五交通有元亨之象則蠱之所以治也

原缺二頁

剝由觀消五而小人長也自剝足而政不能行剝近膝而國无與立剝至于腹背之膚尤為切近由六五為剝之主也五率類受寵如宮人然君不君矣而卦德順止君順則天下皆安以是為利此如秦嬰降于軹道未為亾嬴劉禪既在長安无須思蜀保守社稷之說非所語于剝爛之候也上九為輿坤之君子碩果既實新種所由生民載之如輿猶地之載山也其周尋殷民之象乎厚下安宅非小人之所能則剝廬而已小人不利有攸往崇奄之滅是也三剝无咎應乎上而違二四消息盈虛之天運三獨知之也三為大臣之佐違二四而應上如伊尹就商呂公歸周後世如諸葛仕蜀是也或曰絳侯存漢梁公存唐于象亦符漢之閹宦呂强擬非其倫

䷗震下坤上

復出坤入乾而言七日來復者震少陽以七而復天心不遠不待老陽之九而後復于爻則言人之復之者當不遠義相貫也復之者何復之初即剝上碩果之仁仁者生生之德也二三坤朋以順動而朋來无咎二將變臨下比初之仁吉也（休庥通庇也）三與初非比非應尋二而並復仁則三

之陽佐无咎也（頻訓比見惠半農說）四二同功又同用坤之六二之中既行于四而其志能獨應初之仁非如三之待二而復是從道不從人也五陽佐能從四而坿謚之曰敦復五即坤五之元有厚德而能復于仁者也上六无陽與初无應比是謂迷復則不仁矣

䷘震下乾上

无妄无虛妄之念也事非禮義而思之為邪念事之吉凶不可必而預謀之為妄念天命彰德討辠古聖道其常而當剝復之交天命未定如雷之變不可測人可妄求福乎三四上佐皆不正上以窮而致災不可以行三之邑人受失牛之災禍不測而候至而不以為凶悔吝者无妄之君子祗在自反无愧也四亦不利于攸往以无妄之久守則免咎无妄四德備貞德固有之也襍卦傳曰大畜時也无妄災也大畜天衢之亨而天命所不祐祗靜俟而已矣初以往而吉者震之初即乾之德動而健與天相符有轉否之機者也天災流行五不免疾而五之疾正氣不傷用藥或傷其正氣何如勿藥而痳象傳所謂剛中也二不耕而穫不菑而畬福不求而自至而以為凶者（據坊記則改凶）聖人甚

禍无故之利百利有攸往既往五而受祿不誣也彖傳曰未富謂未實與五應則實矣彖傳所謂剛中而應大亨以正天之命也

䷙（乾下艮上）

大畜之彖上一陽能荷天之大道五以其氣通天而尊之也初利已二說輹三良馬利往而必曰閑下三陽皆健而止也四止初如牛无角而梏于足五止二如豕已劇而制以求尊上之賢而止初二之健者也泰之上城復于隍上爻變而全卦皆變其象如此

䷚（震下艮上）

頤曰自求口實觀其自養求擇也自擇養身之術其謂初歟初象靈龜能咽息以自養則吉觀上而朵其頤則凶此耕莘釣渭之時也曰觀頤觀其所養其謂上歟養賢及民皆由上爲之故曰由頤上卽震之四也震矦由四升上其殷周之興乎二四曰顛頤顛者上也六四本震之九變六㝵正虎象而馴其欲逐逐已厭足也頤于上故上施光二不應五受養于上爲拂經以從權而頤于丘則凶丘謂五如伊尹就商太公歸周是拂經而吉也三則受上所養不聽上所用故曰拂頤五位尊而柔順以從上則吉是亦拂經以從權矣復之上爲迷復上爻變而全卦皆變其象如此

䷛（巽下兌上）

大過與大壯皆四陽皆有棟象棟貴大也大過又有枯滅橈火象故又有桷榔象榔有四阿阿亦棟也棟易折惟大則可久正古者桷榔无度不嫌過大之義彖傳曰剛過而中指二五言二无不利五无咎皆剛過而中也五以大有爲之材値過涉滅頂之世如枯楊之生不能久然惟剛過

而中有此榮華之觀也如老婦之不生育安能裕後然惟剛過而中㝵此士夫之庇也蜀漢似之矣巽而說行利有攸往乃亨指初四言初往四四應初由巽行說初雖弱而四隆乃亨如諸葛相而蔣琬費禕皆有用也三剛不中而不往上故凶咎在三不在上也三其魏曹晉司馬歟上則諸葛之功不成而遽逝歟襍卦傳曰大過顚也

䷜（坎下坎上）

坎之二陰爲土中一陽之水爲流水土克水水陷土故象險水流不失信如潮信之有定時故水于五德配信彖傳

水流而不盈指五言五上水下流流則不盈常時㝵中未大卽溯大時亦見平不見盈也彖傳有孚維心亨行有尙指二五言二五中實爲有孚行有尙謂二往五如溯水雖大知溯信者往必亨也二曰求小㝵者二四同功求四陰㝵濟險之道因未濟險而求之始㝵之未失柔中之道也四納欵于五如祭者薦信于牖下則二五四皆濟險之主也三且枕勿用勸其休息勿用往來坎坎也初上失道則凶如秦商鞅爲法自斃未遵蕩平之路不㝵出坎之道則凶也㝵道不凶矣

䷝（離下離上）

離之初下體之黎明也三則下體之日昃也初當思所履之易錯三當如耋老退樂而无嗟錯也以二五尊卑之分言之則二爲繼明之子二曰黃離火生土㝵黃中之色是順子也四爲不順之子乘五之柔弱而欲篡取之也五攝王事之公如元公柔能制剛出謂上用出征涕泣道之如書大誥令爲首者伏辜不累衆醜誅武庚而宥頑民也戚謂四近也四本近親辜不容恕嗟嘆其无如何如誅管叔也五承上誅四處之㝵宜非王公之能正邦乎坎水內明五㝵正位而上爲陷于險之象離火外明五位柔不當而四上有兵戎之象離爲甲冑爲戈兵離爲兵火猶兵火夏官掌之皆其象也易五上多連言一事此亦其一歟

䷞（艮下兌上）

咸自否之三上易而㝵位天地之交聖人感人心之象也拇腓股所咸止一體有艮止之象三變而㝵正當艮其股而繫于二之居如以咸股而往則吝言應上爲吝則吝也四則以心相感而吉者乎此心憧憧必分往來之界意私朋從未廣大也五咸其脢脢背脊也所背者无不感天下

和平之象傳曰志末末上也上陰非五陽之朋從上能感之而餘无不感也可知故繫辭傳曰同歸殊塗咸其輔頰舌承平雅頌聲也咸上不變遯上之飛遯故騰口說也

䷟（巽下震上）

恆自泰之初四易而失其位初自四降其象爲浚未變壯趾早入巽陰有浚自幽伏之象固守此意則凶四自初升處非其位雖久何益言初四必相應不失泰道也彖所謂利有攸往不往則不利也二五㝵中傳曰制義謂五當升用二剛也彖言亨无咎不亨者雖貞而有咎也三有陽大

之德而无恆守上欲以振為恆而位柔力弱三之陽大不足以應之故曰大无功

䷠（艮下乾上）

遯之象昔儒擬以大公遯殷四皓遯秦其不然乎彖傳曰遯小人是小人退遯也彖傳曰剛當位而應是五求賢也初位如尾不往消陽而吉二陰長自姤陽將漸消而二居中守正彖所謂小利貞者守正之志如縶柔革由五之中正在上也五曰嘉遯處遯之時而有嘉德也嘉會故亨嘉遯猶遯而亨也能亨賢也如是則五正志二固志陰不剝陽矣故喜其貞也三恐遯將為否用力係之不畏陰之消者也畜臣妾吉能以大度包容衆陰則吉也不可剛亢于事故曰不可大事四和好諸陰之遯者陰遯則君子吉陰不遯則進而為否之小人四必否絕之凡此三四之力皆五之當位故也上飛遯其早致仕者歟

䷡（乾下震上）

大壯四陽競進而襍卦傳曰大壯則止上往由于能止也初不宜壯往戒以有孚而窮二剛中貞吉應五而不遽往也三之君子慮綱羅于上之小人為其所阻不可先四遽往也四當既泰之後輔二而格君心藩決而不待觸則五急待諸陽之往矣喪羊于易喪失也謂縱佚之也縱佚其羊于疆埸不與三四相抵觸也傳曰位不當明其變夬之為當也大壯陽消陰之卦五君位豈可消哉亦消其君陰柔之邪心有變夬之壯勢耳左傳史墨言君臣无常位雷乘乾為大壯論者謂史墨失辭

䷢（坤下離上）

晉晝也明夷誅也是夏商衰湯武興之象而以蜀漢諸葛事擬之于象尤切觀四之賓晉位離五是為康侯馬之蕃庶天錫之也其蜀始立國之象乎五曰往吉言五往上象萃之九五萃曰王假有廟康侯而晉用王道矣（卦變圖由觀而晉由晉而萃）維用伐邑其蜀卽帝位議伐中原之象乎初未受命裕无咎此三顧茅廬許以驅馳之時乎二受福愁如所謂後值傾覆受任于敗軍之際奉命于危難之中乎三衆允上行其定諡都為軍師衆信治蜀之績乎初曰摧如二曰愁如言初未晉受命二未晉受福之旹也四為鼫鼠則摧如（見釋孚）五未升上則愁如鼫鼠則曹魏是也

䷣（離下坤上）

明夷夜闇之象也世之遞嬗猶晝之與夜夜而入地之明即旦之登天者也上言紂既亾之象也紂在位五十餘季其初以鬼侯鄂侯文王爲三公（國策魯仲連語）則箕子用也六五言箕子之貞明不可息見箕子一日在位則天命一日未去此言紂未亾之象也四入于左腹左謂三之陽太師疵少師彊抱器歸周之象二師非輕于歸周也早知紂心之不明而悟消息盈虛之運隨帝眷以轉移而豫出門庭者也初遠于五上不會而早行伯夷之待海濱也二時值未泰睇視日之左旋將夷歎息于時之无可如何文王之順

以則也三則武王之象由臨二而升者也臨長一陽爲泰陽不長則臨二升三而爲明夷泰與明夷惟人主自轉移之矣

䷤（離下巽上）

家人之二四皆六三五皆九各當其位蹇與漸所同也蹇有險象漸取進義于風火則取家人卦體二陰而四陽家道以陽爲主故二四之六皆曰順順乎陽也初曰閑閑初志之未變也三曰厲常恐家道之中乖也五曰假主感應之機也上反身而威如一家之榘範也皆陽剛之道也

䷥（兌下離上）

睽之火澤勢不能不睽也而彖曰小事吉謂柔順于事則吉傳曰柔㝵中而應乎剛取五之柔順下賢勢睽而情通四合二如噬膚美而且易五以四爲宗二即遇五于四之巷二坎孚四四互坎亦孚于元夫之二五既㝵二四而往上如陰陽和而㝵雨初自復喪馬上不疑鬼車雖三見輿曳之牛怪人怪而終遇剛焉遇主遇元夫遇雨與三同有遇此睽之時用所以大也

䷦（艮下坎上）

蹇㝵乾之二陽皆當位乾五往坤而㝵中則變坎坎水西南流固利也乾三來坤變成東北之山坎水未遂順流五以陽大遭蹇故曰不利東北其道窮也謂五之水道未通也三有見險能止之智內固喜之也四已往蹇而連三㝵實上已往蹇而志在三知三之當位能止險于內兼有外往濟險之才也二與五應非徒止東北之蹇必往而濟五之蹇故曰蹇蹇利見大人往有功也謂二之往五也二既往五而初亦有往五之心三復有往五之才故五曰朋來以其下願爲之役則曰朋在內曰來此所謂當位貞吉以

正邦也

䷧（坎下震上）

解之往㝵眾謂乾動往坤四㝵坤眾爲利西南也四未當位有所坿初拇之難旣自解之二朋至而有孚同功同德之相孚也二陽宜往五无所往其來復二之解緩㝵中也狐不獲則矢不㝵故緩之狐獲則矢㝵攸往夙吉也五言君子謂二往五也小人退謂田獲狐也異類亦相孚也初應四承二剛柔相際難自解而无咎也三負四乘二媍則狐驚則隼也此悖之宜去者也

䷨（兌下艮上）

損由泰之三上易九三重剛不中損其重剛以益上六之柔合損下益上之道上㝵臣无家謂㝵三國而忘家之臣也三曰㝵友謂三嫥心應上爲吉二則疑謂三勿比初二以致疑也九二剛中非九三重剛之比利于貞守其中勿損其剛志以趨承五五之益自上祐而二以剛中益之故曰或益之彖辭也初應四以四有求初損疾之事初遄往性剛則應之速也四受益而損其疾四喜初亦喜也而初曰酌損之者初剛不中當自酌損之乃可往也士伏處下位自上萬言書其人大抵剛過失酌損之道如劉賁之疏遠小臣輒欲以新閒舊其尤甚者也

䷩（震下巽上）

益由否之初四易取損上益下爲義初位下德元當陽生之時耒耜取益之象平秩東作而不多事由四輔五以益下爲志也四從遷國惟能益初始足輔五也二受五益曰或益之彖指四言自外來者不獨五也五自謙以稱揚二彖傳所謂自上下下繫辭傳所謂長裕而不設此專指二五言也（設大也）寶龜弗克違天神祐之以五用二享帝也三

上失位三有災㝵益之則无咎上不益下眾擊之使益則立心勿恆而凶矣三上相交則成旣濟也

䷪（乾下兌上）

夬之一陰所尙乃窮自五告命可以馴擾（雜卦傳小人道憂憂當作擾）五以中行二卽夬夬矣而傳曰未光誠五之睦于上未行于二是未光之時也上曰无號言五上相睦之時未嚴諭上也曰終凶剛長乃終是陰終不可長也初壯趾往不勝不待五命而欲卽戎故有咎也四當如牽羊者退後則悔亾三由兌變君子待決知時審兩有慍故无咎也二之錫

號卽彖所謂孚號斯其普告諭者乎五用二則健而說夬而和剛有不長乎陰決在五行二危乃光

䷫（巽下乾上）

姤消乾之一陽而長一陰既如絲繫金柅倏如羸豕蹢躅二四待初如魚然四无之包慮其虛二有之因其不利于四之賓爲五之主而包之也五待初如瓜然植杞以包瓜田瓜藤延于杞則爲含章或瓜之蔕脫而隕自天亦非有意棄絕其命也三能行則不爲絲所繫上爲孚羸豕之所制也三上之不消乎陰者如此彖傳既言不可與長復言

品物咸章陽不能无陰君子亦制其不正之陰而含育其陰之正者而已

䷬（坤下兌上）

萃者聚其所未聚也王假有廟祖考之精神已渙而使之聚也斯天下初平之象乎初三曰往往五也初受五孚而不終應于四也若號令一于五矣勿恤矣二曰引吉引初三皆萃于五則孚不必用大牲用禴可矣上勝國之裔亦萃于五當否之初轉追思先朝而未安者也四羣陰所萃有人臣近民先導民心之象曰大吉无咎者四位不當承

九五陽德之吉而後无咎也然則五言匪孚元永貞何也天下甫平志未著于天下初猶亂三猶嗟上猶涕洟是匪孚也終歸于元德永貞則孚也有位而志未光孚乃光也有德无位有位无德敢易言萃哉

䷭（巽下坤上）

升之象以柔順升陽爲義彖傳曰巽而順剛中而應象傳曰君子以順德積小以高大此二五陰降陽升之義乎二孚五有喜升之則尋位而喜也五貞吉升階陰爲陽階升二而位當也初允升大吉者信二之當升將變爲泰尋二

之陽大而吉也四當五升二之時遏避以順事如微箕比干在朝周王守侯服也三曰升虛邑上曰消不富不富卽虛也二升五三亦升上陰爲虛邑陽升尋邑憯其虛百而升无所疑也上曰冥升升上而冥然者也不息陽不生也曰利曰貞者上以不生陽爲當位也遯上曰飛遯无不利否曰否之匪人不利君子貞與此互相發時以此爲正道卽以此爲利也

䷮（坎下兌上）

困與節上下易節取當位困初二三四不當位而有澤竭

之象矣然陰柔居困株木也幽谷也石與蒺蔾也葛藟臲卼也君子居困金車困于下求而有終也酒食足以自養而有慶也朱紱赤紱以同為剛德而相孚也（趙汝楳曰爻凡言困者困字當一讀以于臲卼句汝求之）利用祀而神福之也斯其險以說困而不失其所（所句亨句）乎然則二言征凶上言征吉何也卦由否之二上易二君子上小人有悔征吉者慮小人之蹷于葛藟于臲卼而終不行也征凶无咎者速進濟險成仁取義之舉雖凶何咎此望君子以所不易行也化易者之與人為善也淡矣

䷯巽下坎上

井與困相反困澤无水其困在上之澤井則元吉在上困反乎下（序卦傳困乎上者必反下）困之爻四五求初二井之初與世同濁辱在泥塗本舊井也而時舍之矣二山下之谷鮒魚饜飫其中（射鄭君音亦厭也厭饜同）或有操敝甕而汲者以之灌溉其謚小矣三則上為之心惻名譽已著而必俟上之通五民受其福均是井也渫不食則井不見盈民受福則井不見損而外往內來非一井汲不汲時為之也抑邑之遠近者異也四甃井以轆五五以中正而為天下生活之主上通三于五尊五之孚而大通故曰井通也

䷰離下兌上

革由離變五上易而位當以五之有孚為重也三四五成乾三爻象議革者三赴是謂三就離五之中虛變實是謂有孚革而孚必先孚而革九三止一陽故言征凶必俟三就而後有孚九四二陽亦俟有孚而吉至九五而乾德具備物无不就即物无不孚傳曰又何之矣謂往赴者之无他適也二之征俟已日之革而吉與五應將變夬也初鞏用牛革不可助四以急革也上言豹變從虎是為君子而

小人征凶易爻中有兩歧之辭所以儆也

䷱巽下離上

鼎以養賢為重五柔尊中而應乎二之剛二有實五中以為實使卑踰尊疏踰戚鼎新非過二三四互乾為金五尊二之金以飾夫上之鉉二慎所之終无所尤上為玉鉉黃耳貫之皆由五之虛中不自用耳目之聰明而謚聰明也三剛欲革五耳之柔始失應行塞終與五同功則遇雨亦由五之能養賢也初四相應初為足為子為趾為妾子妾子賢而能從五之資四信用之而顛趾未悖也如信用其

子之否而宜出者則如鼎之足弱而餗覆由蠱四裕蠱之變為離四突如之災矣信如何歎辭也吉凶由人在所信之賢不賢也鼎受以震主器莫若長子經也擇賢而立權也知經不知權未盡正位凝命之道矣初四明權權則鼎新

䷲（震下震上）

震之二陽諸矦象也初九陽尊位而為成卦之主矦象明矣四不變復亦矦象曰遂泥有所阻也曰未光猶未廣也初當位遠五而震及二三畿外矦象四不當位又不尊震

及五此畿內諸矦近五多懼之象也彖傳所謂驚遠懼邇也五柔尊中億无喪大无喪也有事謂為祭主也彖傳所謂出可以為祭主出正指五之適出初四為天下之祭主四不尊驚及之匕鬯不失也二柔尊中閫戒知懼失利弗思億喪貝大喪貝也躋九陵之遠七日尊終吉也二乘初剛曰震來五下有二剛曰震往來以天象言雷內外皆震以人事言內外往來諸矦皆震五危厲也三位不當而震行无眚上畏鄰戒而无咎皆以恐致福之象歟

䷳（艮下艮上）

艮取象于人身東北寅位人統所始也艮其背不獲其身者身不獨背背亦身也分言之背與躳為脊骨身則全身也背如山不動艮其背者不能護其全身止其所也獲護通俗字也四艮其身即不護之身也止諸躳躳即背也象爻反復言之背不能護身身不能護背其象一也聖教所以重无我也艮止必以心二三爻獨言之互文以見義也二艮其腓腓者初趾所隨不拯初隨時宜止而心不敢出位也非快也三艮其限限者膈也人所以隔塞上下使氣與槃不相亂也三當人身上下之際以膈止之慮槃氣熏

心三將變剝也喻公義私慾之限隔三尊位之象也五艮輔亦人之一體上敦艮重山之高者也

䷴（艮下巽上）

漸與蠱上下易即二五易易之當位由否三四易易之當位五剛中正二應五故不空食祿其進之地由水涯而至涯之堆漸也由涯堆而至山上高平之陸則驟矣陸者上九之所漸以三進之則驟三與觀變觀三進而退未失觀道此知進而不知退超越羣醜而失漸道也利用禦寇者如蘇武在匈奴十九年生妻去帷是征不復妻不育之象

在一身則凶用禦寇則利也四與遯變而漸木之桷桷古構字謂木之交構可棲也五漸陵為山上之大阜五大而上高也

䷵（兌下震上）

歸妹由泰變乾坤毀而震兌主嫁曰征凶曰幽人曰愆期意者父母歿而不遽嫁乎禮喪父長女不娶女雖季長而有父喪不可娶也凡女父母旣歿兄為之擇嫁而尤難說以動者兌妹說而震兄嫁之不同于父之嫁女父自主之也以六爻分言之五嫁二妹為女君二有剛中之德尙禮不尙飾袂不必盡良也五嫁妹而用初為娣娣有剛正之德以能順承而所飾不嫌其過也四之嫁初有待而行待五嫁二而後使初行也三位不當而乘剛以姊從妹而未當（須嬃通姊也）反歸于母家則以娣從嫁也上與三兩陰无實謂陰不㝵陽也无血陽與陰絕也

䷶（離下震上）

豐自泰變泰五升二豐五升四四卽泰之二也五平治之主曰夷主四配五曰配主如舜之配堯也初遇配主待四通五也二未變大壯而有孚亦孚于四去蔀以發志也二

至五有坎象五升四亦成坎二孚于配主以逢五也三折右肱君子之善折獄者也折上之不可用而從五也則五之慶譽為大矣其象明以動如日之中由五能升四也雖見斗見沬之疑獄有之蔀旆之蔽明有之而洪水之災共驩之凶不損放勳之聖所謂王假之勿憂也夫所以蔽五之明者上也上終自戕有折之者也豐與噬嗑上下易皆利折獄明罰

䷷（艮下離上）

旅日昃之象也與豐之日中為反對日在山上人植耄倦皆是也曰小亨謂五之柔㝵中而順乎四之剛也三剛不中而焚次喪僕上剛亢而焚巢喪牛五之順剛其為順四甚明五與遯變遯五畱賢旅五求賢雖不㝵而矢亡言求賢不㝵也如堯之耄季㝵四凶非其所欲也終以譽命謂四以譽上逮而命之如堯之命舜也四旅而㝵處如舜之窮无所歸而館于貳室也㝵祿利威權而不快如舜之讓德不怡也三㝵已正位而凶四未㝵正位而㝵資斧此四之所以不快也五終以譽命則四㝵位矣此四五爻傳之相連者也二卽次懷資其俟時者歟如元凱之待舜而升

也旅與賁上下易皆有愼刑象

䷸（巽下巽上）

巽入也伏也乾陽而巽之陰入伏于初也爻義以初四之柔順乎剛二五之剛巽乎中尊剛柔相濟之道柔者亦亨是以初志疑而志治二過伏陰在下如史如巫皆用之而尊中四不變姤之无魚田獲三品五无初有終者伏陰在下必变化而後有終故曰先庚後庚庚者变也三居下卦之窮不能化四比四而巽柔乘剛之象上居一卦之窮下有伏陰不用誅伐誤用賞賚喪其資斧猶言失其誅賞也

歟

䷹（兌下兌上）

兌剛中柔外人孚說之講習之象固取麗澤以卦德言剛中則實事求是柔外則以虛受人亦通也二五之孚以誠相契二孚于同志之人故吉五孚于相剝之人故厲而五之所孚為大也初之和兌不欲以水濟水四既說而商裁之介疾有喜分之捷而所商者安也三未變夬有上之陰柔者來上引三欲誘之往外兩陰无實說不以正三不當位而凶上卽當位而未光也

䷺（坎下巽上）

渙取風以散之之象以分布為義二剛中分任奔杳終于就机而安與觀之闚覸相反也四分職任人而羣賢集分土居民而尊邛邑所謂柔尊位乎外而上同乎五也初之拯順二而壯也三志在上分上之任以上為躬躬者背脊骨故象外外之切己者也上渙其血陰血流通也五所渙者汗陽氣分布聲敎大渙爲王拱默正位无淸淨之咎矣六爻皆吉渙之用大矣哉

䷻（兌下坎上）

節與困上下易卽初四易初四皆當位由泰三五易三不當位而五則當位故取說以行險當位以節之義惟節能行險惟行險必節而後說惟說而節不苦五諡臨之一陽甘節之所以吉四將變兌安節之所以亨也初應四不出戶應五節所當節也二不出門應五節之過也三嬖咎而无咎上貞苦雖凶而悔亾化易者與人為善其意切矣

䷼（兌下巽上）

中孚取二五剛中陽能煦陰之義于文孚从爪子禽覆卵必受煖氣以化創其象也五剛中而有能孚之美德二與

西靡之二五同德相孚四之受其孚者厚矣四絕類而上絕三而孚于五也上陽亢不能覆卵而爲仰天呼鳴之難三與上應不能如四之受孚也初與二五同德相孚安心孚四則吉欲兼孚不當位之三則凶此中孚之所以貴利貞也

䷽（艮下震上）

小過柔之過者也當柔順于事不可剛亢于事故曰可小事不可大事以卦體言之動而宜知止也以爻言之五弋取在穴之四故四往五甚五能用柔中也四有陽德小弗

過而能以禮接五故曰弗過遇之又曰往厲必戒者四位不當以禮相接而猶危也三有陽德小弗過而能愼防陰小故曰弗過防之又曰從或戕之者言三不可誤從上也上不拘禮接三而陰小過之故曰弗遇過之初上俱有飛鳥之戒飛則亢也二柔得中者用小過于上之祖而能以禮接四之妣五君不與應不可以小過及之而能以禮接初之臣也凡以禮相接曰遇

䷾（離下坎上）

既濟无不亨矣而曰小者亨由泰二五易陰柔亨于陽也初吉終亂亦指陰柔言也以爻之剛者言五禴祭受福三克鬼方初濡尾以曳輪既吉无咎矣以爻之柔者言二喪茀旋得四有繻而疑爲衣爲袽此陰柔之能濟者上濡首此陰柔之終亂者也

䷿（坎下離上）

未濟三陽雖失位以剛柔相應而亨由否而變者也否不亨則不濟初亨則未濟也亨能加以貞則濟矣小狐之濡尾不貞者也三則上征凶下比坎而利其柔危者不宜上宜下亦非貞也二曳輪四志行五有孚皆貞而濟也上亦

有孚戒以失是而已然則未濟之象亨固重而貞之重亦見焉元亨利貞易道之大綱也

後學太倉唐文治

孫（家京　炳煥）同校

同辭合釋二

定海黃式三學

釋大人

乾二五皆言利見大人文言傳于二曰善世而不伐德博而化利見大人君德也明乎二有君德故稱大人能善世故世利見之也于五曰聖人作而萬物覩明乎五之大人卽位乎天德之聖人萬物所利見也說者謂二利見五五利見二此以二五相應言矣否二五皆言大人象傳于二曰大人否亨不亂羣也明乎二爲在下之大人必如孔子之白不緇堅不磷不爲小人所消以否閉小人而亨也于五曰大人之吉位正當也明乎五之位乎天位善于否閉小人用賢以固國本如繫苞桑也二之大人非卽五之大人知大人之不拘于五矣或曰孟子言天民大人之分二在下何以稱大人曰經傳之言大人有兼德位而言之者有專以德言之者孟子言天民大人位分尊卑非德分優劣達可行于天下而後行之未行爲天民已行爲大人言其德則天民亦可稱大人（近解孟子者多誤）否二當位而中與三之位不當者異佗易者爲君子謀于小人道長之時而猶

爲大人望之也十二辟卦之中臨大壯夬之三遯之四觀之初剝之上皆兼君子小人言遯四和好遯者否閉小人之不遯者與否二同義

釋用九用六

揲蓍有九七六八之數乾六爻皆七或九七相閒陽未盛也至六爻皆九曰用九而乾陽之盛乃極是備元亨利貞之天德而无以復上之故曰天德不可爲首也坤六爻皆八或六八相閒陰未盛也至六爻皆六曰用六而坤陰之盛乃極是必兼守牝貞之德喪朋安貞之德而後吉陰能從陽乃有終故曰以大終聖人深慮陰之消陽欲其用陽大而終也自王輔嗣誤以无首爲變柔復備申之者不以用六爲承陽而以用六爲變剛而乾坤之大義霾晦久矣今試以乾坤六爻之變推言之乾初潛龍復㝵之爲雷在地中不遠復變姤則爲繫柅之絲與羸豕之蹢躅二在田之大人師㝵之爲丈人之承寵變同人則爲于野之亨于宗之吝三惕若之君子謙㝵之爲君子之有功不伐變履則爲履虎尾之武人與所咥之人四躍于淵豫㝵之爲建侯行師有㝵勿疑變小畜則五孚之而合志五飛天之大

人比㝵之以親萬國變大有則孚于下交而威如上亢龍剝㝵之為碩果之核復仁所由生變夬則為一柔乘五剛凡㝵乾之一　體者无不吉變則有吉有凶則凡㝵坤之一體者有吉有凶變之從陽則无不吉也易中所變之卦有可合觀之者有宐分觀之者聖人觀變之道或欲其變或不欲其變諸卦皆然以乾坤言之謂用六之宐變以承陽則可矣謂用九之宐變為柔者謬哉謬哉

釋往來

易例在內曰來自外至內曰來以外交內亦曰來在外曰

往自內出外曰往以內交外亦曰往以十二辟卦言之不獨泰小往大來否大往小來也坤彖君子有攸往謂坤往乾剝彖不利有攸往謂五陰不利于往剝上復彖利有攸往謂初陽利于往陰則剛浸長遯初勿用有攸往謂初陰不往消陽則无災大壯四藩決不羸尚往也謂四陽往去五柔邪之心不羸其角夬彖與剝彖反對剝戒小人之進往上曰不利有攸往夬勉君子之進往上曰利有攸往其初往不勝為咎謂五往決上剛長乃終初往決上則不勝也姤初有攸往見凶陰往消陽則凶也此以陰陽消長言

皆之外曰往乾坤以旁通言遯以初往三言大壯以四往五言于三爻中分內外例亦通也十二辟卦之外有以往來合言之者需彖傳利涉大川往有功也上則云不速之客來敬之終吉謂往上則利涉大川入穴即涉川三陽來內是不可召之臣敬而升之則大川始涉賁彖小利有攸往彖傳則曰柔來而文剛賁自泰變泰上來二以文剛泰二分剛上而文柔五柔以往上為利无妄剛自外來謂遯三來初其匪正有眚不利有攸往陽往上失正不利三四失正往五亦不利初往吉二利有攸往㝵正則往外而吉

坎行有尚往有功也謂陽往五而有功三來之坎坎謂內外重坎咸三往吝謂三往上則吝四憧憧往來朋從爾思往謂上來謂初二三四之所感分往來之界則有私累五咸脢志末往者亦感始為天下和平之象蹇往㝵中謂乾陽往五初往蹇來譽三往蹇來反謂初三將往濟蹇而有邑象則初以來為賢三來反而內喜之四往蹇來連上往蹇來碩謂四上已在外是往蹇而四連三則有實上來三則碩五大蹇朋來其下皆願往五而為之役曰朋在內曰來解彖无所往其來復吉有攸往夙吉謂二不往五之時

來復于二緩而㝵吉五可往則二以不緩爲吉訟彖傳利有攸往中正有慶中正謂五二往五則五訟二爲有慶二或訟之自外來卽謂五之訟二上或擊之自外來謂擊之使訟自外來內也井彖改邑不改井无喪无㝵往來井井謂外內非一井外之井近邑而食之者多內之井遠于邑而不食非井之有喪有㝵由邑之遠近而異震彖與初皆言震來虩虩謂陽來初二震來厲謂雷來初而二厲五震往來厲謂初內四外之雷皆震而五厲是彖爻之合言往來者皆內曰來外曰往也彖爻中有專言來者訟彖傳剛來而㝵中謂遯三來二比彖不甯方來後夫凶謂上爲不甯疾見下之比五亦竝來五以後而凶比初終來謂二來初隨彖傳剛來下柔謂否上來初困二朱紱方來四來徐徐天子朱紱五之象五來二四來初上困而交下澤㝵水之象豐五來章謂五來四能用賢兌三來兌凶上來三兩陰无實故凶渙彖傳剛來而不窮謂否四來二旣濟五吉大來也謂五之陽大來四之西鄰此彖爻之專言來者皆謂內曰來也彖爻有專言往者屯彖勿用有攸往謂五方屯膏初勿往五利居貞三曰往吝謂三不㝵人往上而兩陰无實則吝四往吉謂四求初㝵人而往五則吉蒙初以往吝謂四困蒙初往四則吝需利涉大川往有功謂上之入于穴小畜密雲不雨尚往也謂往上則雨履初往无咎謂初往四大有二有攸往謂往五蠱彖傳利涉大川往有事也謂二往五而有事四往見吝謂四德位皆陰不能榦上之蠱往上則吝大畜三利有攸往上天衢亨而三往之爲利大過彖棟橈利有攸往亨謂初往應四則棟雖弱而不折則亨恆利有攸往謂初往四不失泰象則利不往則浚浚而不利晉五往吉謂五晉位于上則變萃之王假有

廟康侯而晉王錫則有慶明夷初有攸往主人有言謂初往二適二有譏言之累睽五厥宗噬膚往何咎上往遇雨則吉謂四合二如噬膚之易五旣㝵二四而往上如陰陽和而㝵雨五何咎上之疑亦亾損彖與上皆言利有攸往初遄往无咎謂損由泰之三上易上往則㝵國而忘家之臣初宜速往四損四之疾萃彖利有攸往初三往无咎謂羣陰往五以順天命則无咎而利豐初往有尚謂初往四而㝵配主二往㝵疑疾有孚發若謂二往五始有疑終以孚于配主巽彖利有攸往謂初往二四往五柔皆順乎剛

節五往有尙謂二不出門庭則凶往五則吉小過四往厲必戒謂四弗能小過往五有危必戒之此彖爻之辭言往者皆謂外曰往也

釋元吉大吉

爻言元吉者十有二有元德而吉也猶言貞吉者有貞德而吉也坤五黃裳元吉黃中色而為下飾是坤之元也春秋昭公十二年左傳南蒯筮此爻子服惠伯荅之曰元者善之長也又曰上美為元此為古義矣以是推之訟五履上復初益初與五之元吉皆為乾元泰五大畜四離二損

五井上渙四之元吉皆為坤元乾健行為元坤厚德為元謂陰无稱元之理者凡說也彖爻之言大吉者五家人四曰富家大吉者陽稱富六四之富家有九五陽大之吉也升初曰允升大吉者九二當升五而初信之有九德陽大之吉也鼎上曰大吉无不利者上九本大有陽大之吉也萃四曰大吉无咎者四與五皆陽四位不當必承九五陽大之吉而後无咎也爻德以九為大爻位以五為大五有九德四當以五為大也小過以小為吉疑其大之不吉知屈尊就卑之道陽大亦吉故彖曰大吉亦指陽言也元吉大吉之例如此

釋大小

泰之彖曰小往大來否之彖曰大往小來大指陽小指陰此非獨泰否之彖然也賁小利有攸往謂剛上文柔五之柔利往上也遯小利貞謂二陰浸長利于守正也睽小事吉旅小亨謂五柔得中而應乎剛則亨吉也巽小亨謂初四之柔皆順乎剛而亨也小過可小事不可大事當行過乎恭之時可行柔順之事不可行陽剛之事也既濟小者亨謂卦自泰變二五相易則陰亨于陽也且此非獨彖然

也小畜以一陰得位而有眾陽之應小畜于大曰小畜大有以一陰居尊而得眾陽之應小有其大曰大有大過以中四爻皆陽剛過而曰大過小過以上下四爻皆陰柔過而曰小過大畜以艮止乾以能畜乾曰大畜大壯以四陽競進陽壯于陰而曰大壯則卦之大小皆指陰陽名之也屯五曰屯其膏小貞吉大貞凶小指羣陰大指初九遇羣陰而貞守屯膏之意不予以尊位重權則吉過初九之利建侯者而不予以尊位重權則凶也否之二曰包承小人吉大人否亨陽包承乎陰陰小之人獲吉而剛正之君子

則以隔絕乎小人而能亨于五也以是推之則爻之大小多指陰陽言矣需訟小有言蠱曰小有悔无大咎如此類者不以大小指陰陽說亦通耳

釋乘剛

易爻傳之言乘剛者五屯二傳曰六二之難乘剛也言乘剛而欲進也乘剛釋乘馬也二以五屯膏不宜速進故曰屯如邅如旣乘初馬而復般旋不進其意則主于進故有十秊乃字之吉非二為初過寇覬初之婚媾也如初果過二則初非盤桓居貞无以㝵民二將眞寇初矣豫五傳曰

六五貞疾乘剛也五有豫怠之意旣乘四剛常自抱憾疾雖未痊而因疾知戒㝵中而未亾非謂五為四逼也如四果逼五非建侯而豫之象矣噬嗑二傳曰噬膚滅鼻乘剛也滅蔑通无也初不行如无趾上不聽如无耳初噬二如噬膚之易乘剛而忘其剛如面之有鼻而忘之一似无鼻者然此謂初二易合非謂初助二威以劓人亦非謂二乘剛而自劓也如謂二自劓則非无咎矣如謂初助二以劓人則滅耳為刵滅趾為刖豈是滅人刖重于劓而傳曰小懲大誡刵輕于劓而傳曰惡積罪大皆不可解矣困三傳曰據于蒺藜乘剛也二剛中三以小人竊據其上非所據而據自取危困震二傳曰震來厲乘剛也雷震于初二亦因恐致福故有喪貝自㝵之象豈因三之為二所尼震二之為初所迫耶彖傳于歸妹曰柔乘剛六三為歸妹之主爻乘剛而位不當有速進之戒非二迫三以進也易有承乘之例陰承陽為順承陰乘陽為乘剛此定例之不可易者其承乘之吉凶隨卦象而殊與比應之吉凶同舊有乘剛為害之例固失之或以屯豫困震之乘剛為害獨噬嗑以乘剛為助威亦未安

釋貞

師彖傳曰貞正也乾文言傳曰貞固足以幹事貞有正固二訓凡爻之言貞吉者或以位正而吉如蹇曰利見大人貞吉傳則曰當位貞吉以正邦也或變而之正則吉如否初羣陰類進㝵正為吉也凡言貞厲貞吝貞凶者或位不正而不變之正或位正而自以為正遂固守之則有厲與凶吝也屯六五屯其膏以斂祿不容濫而有重難之意膏賜陰小諸爻常守此屯難之意非不吉也有初陽之宜侯者貞屯之則凶也故曰小貞吉大貞凶而舊說云小漸正

吉大違正凶或云雖正亦凶皆不可通泰上六城復于隍黜賢者如壞長城命已亂矣而告命以正其亂命所不行不能用師自以柔順為可貞之道貞乎此則吝也蠱九二不可貞言不可固守毋之舊迹猶初之以意承考也節彖曰苦節不可貞言苦于守節物情難堪必尋說以行險之道而始可常守之也晉上九利用伐邑貞吝言常用征伐則吝王者必偃武修文也而以貞為正皆不可通巽之上九曰貞凶傳釋之曰正乎凶也傳設問荅之辭言上不正而自以巽為正乎實則凶也則貞為堅守之義益明矣而

或于此爻貞凶別立決定是凶之例抑又失之文言傳曰貞固足以榦事以貞配信非以貞配智智者聖之始條理四德之所茲資而信有可有不可故論語以言必信為士之次孟子云大人言不必信明乎四德之貞為信而貞固之義明凡言貞厲貞吝貞凶者亦皆可通矣

釋應

乾鑿度曰三畫以下為地四畫以上為天動于地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上初以四二以五三以上此之謂應其應非實

而有之皆失義鄭君注云天氣下降以感地故地氣動升而應天也是言氣動非爻變為動也陰有陽應陽有陰應實者也旣非其實設使尋而有之皆為非義而尋也雖有之君子不貴也式三案易例陽為實陰為虛陰尋陽應尋陽之實也陽應陰以實應陰也茍兩陰无實雖有情應而為非義之感君子不貴乾鑿度及鄭君注皆極明憭易彖傳之言應者蒙師比小畜履同人大有豫臨无妄大畜咸恆遯睽損萃升革鼎兌中孚未濟凡二十三卦二十三卦之中如咸恆損未濟六爻皆應履三上應其餘多二五應

皆正應也其有不拘于正應者如小畜上下爻皆應四大有上下爻皆應五豫剛應而志行是四五應而必以陰陽相應則同大畜三上兩陽同德相應中孚二五兩陽同德相應又不拘于陰陽相應要皆取其實而已而兩陰无實不取相應屯三往吝蒙初往吝首顯其例焉或曰兩陰无實不取應矣而注家以兩陽為非應何歟曰兩陽有不相應者如以為盡不應則是乾坎巽兌二五不應震初四不應有是理乎稽覽圖云地下有陰而天上有陽曰應俱陰為囚地下有陽而天上有陰曰應俱陽為囚注家沿此而

誤矣屛緯書者盡屛之則偏據緯書者盡據之則誤今言應者以兩陽盡不相應自漢唐宋明皆爲緯所誤耳或曰八正配卦六爻皆正應而否不言應八純卦六爻皆非正應獨艮彖傳曰上下敵應不相與也其義若何曰艮初四二五是兩陰之非實者三上皆陽曰敵應是陽以敵爲應明矣而曰不相與者明艮止之義也井九二與九五敵應傳曰无與井之困反于下五不與二也其例正同觀山天大畜之象初四相止二五相止三上皆陽敵應也而三曰利往曰上合志可知艮之敵應有相與者矣泰上下交不

言應而應否上下不交六爻皆應而非應所謂神而明之存乎其人易道如此矣

釋血

需六四需于血血需養之胜實也坎爲豕爲血卦需于血養陰也需于酒食養陽也禮少閒曰血者猶血酒者猶酒四柔順養陰血者血五剛中養氣酒者酒象傳曰順以聽血不遠和順之亦聽之需之象也小畜六四有孚血衆陽畜一陰如血畜于氣氣血相孚渙九五渙汗分布其陽氣也上九渙血分布其陰精也陰和則害除故象傳曰遠害

後儒以三者言血皆爲傷害之象而坤之血元黃遂以爲戰而傷也豈易意邪

釋大君

師上六大君有命惠氏依荀注云二升五爲大君履六三武人爲于大君惠氏注曰乾爲大君臨六五知臨大君之宜惠氏依乾鑿度及荀注云大君謂二也宜升上居五位吉式三案上爲宗廟爻見乾鑿度訟上荀注損彖荀注巽上荀注九家注皆用之師上六云大君有命開國承家于注上六爲宗廟正開國之辭于宗廟之爻故書泰誓曰予

克受非予武惟朕文考無辠式三謂周以征誅得天下子孫承繼八百秊皆先世積德感天有以致之也則干注以大君指宗廟近是矣履六三曰武人爲于大君大君亦謂上也三與上應能爲武人則獲助于宗廟之靈是顧命大臣履危而安之象也大君之義與師上同臨以九二剛中爲卦主五知二之宜升而升之爲君是爲知臨二旣爲君五當爲大君則大君亦太上皇之比也舊說以大君卽君之通稱然五本君位諸卦已明何獨于臨言之則大君非五位之通稱可知惠氏以二爲大君不知二宜爲君不得

言大君也君與大君異稱何㝵混之

釋小人勿用

師上六大君有命先世之君能積德以感天也開國承家能取能守也小人勿用者勿用師也小人用師未必能取取之未必能守徒以亂邦而已說者謂行師之初不能无小人至封功建國則黜之此季世之權謀非三代盛王之道不可以說經或謂行師之初先黜小人其論似正于既濟九三小人勿用亦似可通然于大君有命開國承家之文既不融貫而以勿用為棄黜之辭例以乾初勿用頤三勿用坎三勿用亦復未合式三案既濟九三曰高宗伐鬼方三秊克之小人勿用象傳曰三秊克之憊也言以高宗之賢興師伐遠方猶憊而後濟小人安能濟乎小人勿用勿能用以濟也與師上之勿用指開國承家之師言其義正同乾初曰潛龍勿用當潛之時勿用乾之健行也頤六三曰拂頤貞凶十秊勿用无攸利三既違拂上之頤道至于十秊後欲用上之頤猶不㝵用也坎六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用言上下皆坎勿用往來坎坎也諸爻之勿用或專指卦德或兼承上而言義自融貫

釋有他

比初六有孚比之擇元永貞而比之也陽實為孚五孚初初比五也又曰有孚盈缶終來有他吉者初遠于五不如四之近承復不如二之遠應而五之所孚者既盈于二二來初初比二以比五故吉有他指二五為卦主則二稱他也大過九四棟隆吉有他吝象傳曰棟隆之吉不橈乎下也下謂初四應初則初不橈而四隆也三重剛不中四比三則吝有他指三初為正應則三為他也中孚初九虞吉有他不燕謂初與二五同德相孚安心孚四則吉欲兼孚不當位之三則不安也四為正應二五為卦主則三為他也凡曰他者非卦主非正應大過中孚之舊注多以正應為他固未是矣而荀注于比中孚以本爻為他漢上朱氏于比初云初四非正應故曰他疑皆未是

釋西郊

小畜小過皆言密雲不雨自我西郊密雲者雲之密布彌天也自我西郊西郊不雨也雲所同也不雨所獨也小畜上巽下乾巽東南乾西北雨上行于東南之巽而西不雨也傳曰密雲不雨尚往也尚上通其氣上往㝵積而滿上

九有既雨之象也又曰自我西郊施未行也言天已施雨而未行于西也小過上震下艮震東艮東北雷震于東密雲從之東必雨傳曰已上謂雨氣上往于東也而艮以止之止于東北之山不行于西之郊也小畜二五伏坎小過大卦為坎坎為雲小畜二三四互兌小過三四五互兌故言西郊謂三同人之象郊指三野指二其徵也舊解未明近焦氏里堂以旁通説易則曰小畜上之豫三則豫成小過故二卦辭同亦失之

釋征

征者進之速也小畜上君子征凶者當陰既盛陽有所疑而速進則凶也泰初拔茅茹以其彙征吉者泰上下交初志在四速進為吉也頤二于邱頤征凶者二五兩陰无實二不宐速進于五陰類皆卷于上之陽速進五則失類也大壯初壯于趾征凶者三猶以用壯為戒則初之不宐速進可知也損二利貞征凶者兌說之情不可過以貞為利不同于初之遄往也升彖南征吉者巺東南坤西南中歷南離之位巺二之坤五其志㝵行速進為吉也困二征凶无咎者當困之時速進濟險雖凶无咎成仁取義之舉朝聞而夕赴之也困上動悔有悔征吉者知悔而速進為吉不可坐斃于葛藟于臲卼也革二征吉无咎者未革不可速進當巳日乃革速進而有嘉也革三征凶貞厲者革未三就速進則凶必俟三就而孚也革上征凶居貞吉者小人順以鄉君未㝵所鄉進不可速以靜為吉也震上征凶者上柔而處動極其視矍矍下无正應不宐速進也歸妹彖征凶者歸妹固天地之大義人之終始而位不當必有待而行速進則凶也未濟三曰未濟征凶者當未可濟之時不㝵速進于上惟綏比于坎二則利涉大川也彖爻之

言征者例如此

釋笑號

同人九五曰同人先號咷而後笑患未同之苦則先號離五之出涕也㝵已同之樂則後笑乾五之利見也亦所謂同心之言其臭如蘭也人之久睽而合者未語先泣繼以笑語其象如此旅上九曰旅人先笑後號咷旅上即乾上之亢龍亢傲故先笑艮為止笑止則號咷隨之日昃之離大耋之嗟出涕沱若之象也旅火在山上在天為日昃在人為耋傀其象如此虞仲翔拘于巺為號咷震為笑之例

于同人則指二之互巽為號咷又以同人師旁通師震為笑于旅則以四失位變正互震為笑上失位變正應三互巽為號咷說甚支離不足信

釋介

豫六二介于石不終日貞吉介分也石性堅分泐甚捷而其兆先形擊石者能榦備之是謂貞也貞則豫備免禍是吉也繫辭傳曰君子上交不諂下交不瀆即分泐之義見幾而作作即榦備之義兆先見而榦備之也兌九四曰商兌未寧介疾有喜介分也疾速也商兌者不速斷則未安

分之速則所商者安也繫辭傳曰憂悔吝者存乎介介謂善惡初分之兆也三介一例

釋當位失道

乾彖傳曰六位時成繫辭傳曰列貴賤者存乎位是六爻為六位貴賤不同各有位也既濟彖傳利貞剛柔正而位當也初三五皆九二四上皆六是為位當未濟彖傳云不當位則反之噬嗑彖傳位不當指三四五上言遯彖傳剛當位而應指五當位而應二蹇彖傳當位貞吉謂二三四五上皆當位節彖傳當位以節指初四五上歸妹彖傳征凶位不當也指二三四五觀于彖傳則當位不當位之義已明矣以爻傳言之六三言位不當者履否豫臨噬嗑睽震兌中孚未濟凡十卦六四言位當者臨賁蹇三卦九四言位不當者晉解夬萃困豐小過七卦九五言位正當者履否兌中孚四卦六五言位不當者大壯一卦則三四五之爻以位當為重亦明矣履否兌中孚以三位不當五位正當對言三五同功異位其柔危其剛勝陽爻之尤以當位為重也又明矣初位賤用六不嫌其不當位上在五上用九亦不嫌于不當位二五為一卦之綱二五皆九上下

敵應同德相濟二九五六則上下交而剛柔應繫辭傳言柔之為道不利遠則二遠于五而宜剛是二反以用九為吉矣故初二上不言當位與不當位也當位不當位之義如此而已至于坤彖傳曰失道失坤順之道觀三曰未失道未失下觀而化之道坎初上曰失道失濟險之道睽二曰未失道未失睽違之道漸三曰失道失漸進之道失道未失道之義如此而已近儒焦氏里堂易說以卦之旁通爻之之正為綱其說曰凡爻之已定者不動其未定者在本卦初與四易二與五易三與上易本卦无可易則旁通

于他卦亦初通于四二通于五三通于上乾坤之升降卽乾坤之旁通諸卦之旁通仍乾坤之升降也此說亦本于先儒而云旁通之卦先二五後初四三上爲當位不俟二五而初四三上先行爲失道直焦氏一人之肊說耳焦氏之所謂當位旣非易之當位而焦氏之所謂失道亦豈易之所謂失道哉且聖人經傳當位與不當位對失道與未失道對而焦氏則以失道與當位對已顯悖聖人之意矣雖有善爲焦氏解護者安可奪天下之公是公非而令人信之哉

釋涉大川

彖之言利涉大川者七卦刳木爲舟剡木爲楫象取諸渙旣有利涉之文而蠱益中孚亦言利涉者諸卦皆有巽之木風震之動或又有坎水兌澤中聯二陰或三陰是虛木象傳曰木道乃行曰乘木有功曰乘木舟虛合觀之而㝵涉川之象矣水天需曰利涉大川者險在前健而善待往而有功舟行之法似之山天大畜曰利涉大川者乾艮之閒有坎由乾而艮須涉坎水止健而應乎天俟天衢亨而行舟行之法似之天火同人曰利涉大川傳曰利涉大川乾行也乾行卽乾之時乘以御自離南至乾西北其中互巽有東南風順時而行也乾爲天下之至健恆易而知險離三畫卦卽中孚六畫之體離火生于木而木中虛皆舟行之象胡越人同舟救助如一亦合同人之義是皆舟行之法也反是以觀知訟之不利涉大川者險而健不如需之善待大畜之善止同人之善于時行違天而下行入于淵而已矣爻之言涉大川者謙與頤頤中虛象舟能止能動六五體柔當艮止之中不可涉大川上九體剛當艮止之終利涉大川謙初六曰用涉大川者二三四坎象初往

三求濟用三以涉大川捊多益寡亦舟行之法也合十卦讀之而知舟行之法備于易

釋中行

易彖爻之言中者皆指二五二爲下卦之中五爲上卦之中也泰二曰㝵尙乎中行言五中行二則二㝵上之夬五曰中行无咎言五中行二則夬夬无咎師五象傳曰以中行謂五中行二則長子用事臨五象傳曰行中之謂也亦五中行二也此皆指二五爲中其象固甚明矣而復益之言中行者三前儒或不依例言之何耶復六四曰中行獨

復中謂二獨對三言也初復仁二麻庛初之復仁三與初非應非比尋二而竝復仁故无咎而厲四二同功又同用坤之六二之中既行于四而其志獨能應初之復仁非如三之待二竝復是從道不從人矣故傳曰從道益六三有孚中行告公用圭陽實爲孚謂孚自五來告三用圭也益六四中行告公從利用爲依遷國謂五告四從依以遷國也三矦國五等之公四近臣之三公告用圭告從皆五之告三四也虞仲翔于復四注云中謂初俗說以四位在五陰之中而獨應初非也四在外體非內象不在二五何尋

稱中虞說既知非二五不尋稱中而因以中謂初則以內卦爲中也于益之三四以震爲中行則仍以內卦爲中也虞氏所屏俗說本指鄭君康成要之中必指二五鄭固失之虞亦未爲尋矣惠氏周易述于復注從虞于益注云初至四體復故曰中行與本義辨證易漢學二書自相歧異无定見故无定論也張氏皐文于復注從惠申虞于益注幷改虞氏震爲中行震位在中之文以爲錯誤非特失易之例幷失虞氏之意

釋孚

卦名中孚非謂三四之中虛能孚也謂二五剛中中實爲孚三四則受孚者也彖之言孚者七卦需訟坎夬二五皆九觀革五九損二九孚皆指中爻之九以八卦之象言之坎爲水爲信凡爻二五之九者伏坎孚其象也爻之言孚者十八卦言交孚者一卦言匪孚者一卦言罔孚者一卦比初有孚五孚初也小畜四五言有孚五孚四也泰三四皆孚于二以五之外二也大有二五之所由孚也隨五孚于嘉四同德相孚三陰皆係于三陽其象爲隨也大壯初孚于二家人上孚于五解四緩初而孚二皆二陽同德相

孚也益三四言中行指五爲中非指三四爲中五言有孚益二節孚二三上皆失位三不受孚于上而受孚于五爲有孚中行也姤初有孚孚于二五外二孚五井上孚于五革五孚二而三四同德相孚兌則二五皆言孚中孚于五言孚上下卦皆伏坎也未濟五孚于二上同五之孚者也若豐二五皆陰而自二至五有坎象五外四亦成坎四爲配主二孚于配主以達五也睽由中孚四五易二坎孚四四互坎孚二故曰交孚四二相孚以佐五也晉二五皆陰外卦雖互坎而四爲鼫鼠則初爲罔孚也萃初二皆孚于

五五曰匪孚元永貞指三之噬若上之涕洟始雖匪孚感于元德亦永貞而孚也然則孚為坎水之信无足疑矣

釋柔上行

噬嗑柔得中而上行晉睽鼎柔進而上行皆以卦變言也否一變為益再變為噬嗑噬嗑云柔得中而上行自否言之為初柔進五自益遯變言之為四柔進五也觀一變為晉則晉之柔進上行謂觀之四柔進五也巽一變為鼎則鼎之柔進上行謂巽之四柔進五也兌一變為中孚再變為睽自中孚遯變言之則睽之柔進上行謂中孚之四柔進五也睽四言交孚言志行是其證矣虞氏卦變圖睽自大壯變大壯三上相易則柔為下行而注因有睽自无妄二五之變朱子本義有睽自離來自中孚來自家人來三變之說朱漢上最信卦變于睽則以家人反對言後儒駁卦變者說自此紛紛因是而知卦變圖必當依重卦圖分之也重卦圖三女自相重者九卦兌中孚睽遯變離革家人遯變朱子混二為一已非若遯訟无妄三卦乾下重三男為二陰卦與兌中孚睽三女自相重之卦所變迥異虞氏以无妄為睽所由變其說尤誤說卦變而无定例宜乎

駁之者紛紛矣

釋用拯馬壯

明夷六二用拯馬壯吉傳曰六二之吉順以則也渙初六用拯馬壯吉傳曰初六之吉順也謂明夷二柔順承九三之剛渙初柔順承九二之剛也渙下坎明夷互坎坎馬為亟心為下首為薄蹏為曳是馬壯之象也拯子夏傳作抍舉也升也明夷二柔有不能升舉之勢用三之陽而升舉渙初柔用二之陽而升舉其義同焦氏里堂以旁通言云豐四之渙初渙成中孚豐成明夷故渙明夷之辭同固哉焦氏之為易也

釋言不信

需訟小有言明夷主人有言震婚媾有言漸小子厲有言言之非實者也師利執言利聲舉致討也革言三就有孚議革者三赴請可以革也震笑言啞啞思不出聲也艮其輔言有序不可言則止言必有序也夬之九四臀无膚坐不安也其行次且行之遽也牽羊悔亾退後不遂進決其悔乃亾也有言不信告急遽者以退後聽者必不明也困之彖曰有言不信尚口乃窮也當困之時雖有善言人誰

信之王景孟曰既言以說處困而亨又言尙口乃窮者當此之時自說可也說人不可也此聖人重複發明兌說之旨恐處困之君子誤用其心也王氏說是戒處困而辭費也夫夬困之有言普言也時然後言如登高而呼其聲加疾或己處困之中或外值不當位之人非言之時也頤曰君子愼言語

釋羊易牛易

大壯喪羊于易位不當也言六五之位不當必放逸其羊于疆場不與三四抵觸而位當也戒其觸也旅喪牛于易

終莽之閒也言旅上放逸其牛于疆場終莽閒收而蓄之則牛長爲旅牛也瞀其不聞也

釋愓出逖出

小畜四去愓出去距也愓逖同遠也言初四距遠能出應之也傳曰有孚愓出上合志也五孚四四應初皆上合志也渙上去逖出謂三上距遠能出應之也三渙其躬以上爲躬上能應之則三上一體也

後學江陰沙從心
孫　家（垣岱）　同校

易釋

疑義分析三　　定海黃式三學

上篇經傳

乾彖傳曰雲行雨施坎也大明離日也晉象傳大明亦指離日禮大明生于東是也日有昏必有旦終而復始昏旦各行六辰六辰由大明而成乾彖乘六龍以行天之氣坎離通亨之道也天之亨必順其時坎雨以時施離明以時行

乾道變化變則通利也二位不當以見大人而貞四位不

當以在淵而貞上位不當以有悔而貞是謂各正性命正卽貞也保合大和保亦貞和亦利保守並育並行之氣乃是利貞也乾交坤而陰陽相應則利陰陽各當其位則貞

易道重變應當位

乾象傳曰潛龍勿用陽在下也以天氣言如雷伏地中以人事言如舜之耕漁與世子之居潛邸皆是非龍不易稱潛雖潛无損于龍在下釋潛之義

易之上爻或以爲勝國之裔如萃上六是或以爲勝國之主如明夷上六是或以爲宗廟之主如師上六是或以爲

致仕之賢如遯上九是或五六而上九則五毋而上爻如蠱上九是或以為天子師如大有大畜之上九此例尤多其有太皇后之象者如坤之上與乾龍交而其子為龍為元黃是也有太上皇之象如乾上是也上曰亢龍有悔荀慈明釋之曰升極當降故有悔鄭君康成釋之曰堯之末季四凶在朝是以有悔未大凶也其皆以倦勤者言歟式三案象傳曰亢龍有悔盈不可久也以天道言如亢陽為旱以人事言如昏耄倦勤而猶未退皆盈不可久之象也人主當倦勤之時不擇攝政之賢賢而失位有民而失民

有賢人而不升此亢之所以為害周穆王即位年已五十能振衰微末年有侈心之失適為盛德之累堯之末年洪水泛濫四岳四凶襍用未嘗无悔而卒舉舜以禪位焉是知進退之聖人有悔終无凶也李氏鼎祚于上之爻解之曰以人事明之若桀放南巢湯有慙德是以九五之湯為上九之有悔者也于文言傳轉一解曰此論人君驕盈過亢必有喪亡如殷紂招牧野之災太康遘洛水之怨信如是則大凶矣豈止悔乎李氏又于不失其正之注引崔氏憬之說云失其正者如燕噲讓位于子之之類不思燕噲非亢之悔擬不于倫矣漢魏諸儒之說賴李氏而存而此注如崔氏說不必存而鄭君之說宜存而不存可謂擇之不精矣然則漢魏之舊注有足以翼經而不存者豈止此哉

用九天德不可為首也言元亨利貞之四德備物无以上之也即雖光顯曰唐堯在上羣龍為用鄭君康成曰六爻皆體乾羣龍之象如舜既受禪禹與稷契咎繇之屬並在于朝宋仲子衷曰用九六位皆九故曰見羣龍純陽則天德也萬物之始莫能先之由即說鄭君宋氏注繹之見羣

龍者上下各以剛德相見也剛為天德羣龍盡見天德之盛无以上之首上也不可為首言无有駕其上者也非謂乾剛不可為物首也不可為物首則非天德矣文言傳曰乾元用九天下治也以用九為元則為物首也羣陽為首則天下治羣陰為首則天下亂天下之治由于天德之為首也故乾為首曰首出庶物舊解多謬非特不知天德而天下治亂之由亦昧昧矣此由王輔嗣誤之也

乾文言傳曰知至至之知終終之解之者析義雖精于九三之象未有確指猶是燕說郢書耳式三謂知至至之為

其所宜為而无不至也三居下體之極進于見龍在田之上曰乾乾行事而自不驕也知終終之不為其所不可為而止之也三居上體之下无可躍之候惕而无咎故在下不憂也八卦終于三爻六十四卦終于六爻此言終言下卦之終耳坤三曰无成有終謙三曰君子有終睽三曰无初有終皆以三為終

學以聚問以辨寬以居仁以行九四介乎潛躍之閒非學問非寬仁不能進无咎也

坤彖傳曰含弘光大舍猶含章之含光廣通謂地之廣博文言傳曰含萬物而化光含廣皆坤之德也坤以含配乾之宏而无所不有以廣配乾之大而无所不至乾坤氣通萬物暢遂是為嘉會之亨也

坤初象傳曰馴致其道至堅冰也明其六陰凝聚陽自馴成之而初欲變復之難也坤亥月卦六陰凝聚時不甚寒或有霜无冰或有冰不堅至子月一陽生陰與陽敵激為甚寒堅冰乃至坤初欲變復復者陰轉為陽之交正陰欲敵陽之候聖人望其變而戒其變之易激也孔聖作春秋凡亂臣賊子必戒于漸與易同義故知易重戒辭非必凶也

坤二象傳不習无不利地道光也光廣通正釋爻之大坤二因直方而大行于東北喪朋之地而亦利是非繁習而亦利也故廣彖傳曰含弘光大文言傳曰含萬物而化光光皆通廣文言傳敬義立而德不孤不孤即廣大也坤道之廣即乾道之大也道未有直方而不大者內直外方而所行必大道雖非習行而可不疑也人行歧途而易疑聖人教以行大道乃不疑所行无不利也先儒以坤二之直方與履霜含章括囊黃裳玄黃為韻象傳文言傳不釋大字疑大字為衍不知象傳地道廣文言傳德不孤皆釋大義李氏集解引荀注本有大字平吳氏纂言讀大不習為句釋不習為不重習言大其與比也失坤順之義矣惠氏周易述讀習為襲訓重以不習為不煩重筮亦非

坤四象傳曰慎不害也見處坤之時所重在慎耳文言傳曰盇言謹也義正同易道重戒辭于坤初四見之初文言傳盇言順也順一作慎皆通

坤上象傳龍戰于野其道窮也戰交也窮極也坤陰盛極與乾交媾也說文戰鬭也鬭遇也又于壬字下引易龍戰

于野云戰接也遇接交同義鄭君于說卦傳戰乎乾注云戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也于雷風相薄注云薄入也鄭君許氏入接二義相足鄭君言君臣對合者彼承帝出言之故言君臣而爻義則以夫婦交媾言也坤六陰成于亥乾位西北正陰陽交媾之義坤血黃既交乾則兼有元色故曰其血玄黃曰血者初交未成胎也其後震為龍為元黃本于乾坤之氣血也文言傳曰陰疑于陽必戰疑擬通禮檀弓疑女于夫子義同為其兼于陽也兼本亦作嗛者銜也鄭君本作溓讀為慊慊䙢也天地之䙢䙢猶合也詩言䙢佩漢書言䙢洽其義同扗易陽為氣陰為血龍者天之氣而坤承天之氣以充其血元黃者天氣之合于血故曰天地之䙢也天地之物獨陽不生獨陰不生乾成六陽旁通于坤坤成六陰旁通于乾天地氣通耆成元黃之血詩稱十月為歲陽亦龍交陽兼之義也

坤文言傳正位居體正位者正坤位也居蹲也見說文體謂四體也今字作股作腿古祇作體君為元首臣為股肱故言體以喻臣道也君子以黃中行道正其臣位蹲屈其股肱所謂擎跽曲拳人臣之禮也居體是暢于四支必先美扗其中所謂仁義根于心四體不言而喻也說者以坤五為尊居君位固失之謂坤五旁通乾能正坎五之位亦失之

屯象傳曰動乎險中大亨貞雷雨之動滿形（舊作形今作盈）言屯能變動不屯其膏要其終而言建侯而利也天造草昧宜建侯而不寧甯順也謂未變動則屯其膏不願建侯也初盤桓居貞因五不願建侯而勿往五也傳釋彖之勿用有攸往如此舊解不明則彖勿用有攸往之文傳不釋矣彖傳无不釋之彖文解无所往不釋于其來復吉釋之也井无喪无得往來井井不釋是即不改井之義也震彖不喪匕鬯傳不述其文而釋其義順文則然此不述勿用有攸往之文而釋其義例與震同

屯二女子貞不字十秊乃字乳化為字不字即彖傳難生之義謂不遽生也序卦傳曰屯者物之始生也以屯之字義明屯之卦義也說文屮艸木初生也象丨出形有枝莖也屯難也屯象艸木之初生屯然而難从中貫一屈曲之也一地也是屯之字義如此乾坤之後次以屯蒙天地初

判而混蒙子出母胎而屯難其象一也序卦傳又曰屯者盈也物在胞胎元氣充盈如雲雷之欲雨既生而亨如雷雨之動滿形也六二有婚媾乳化之象而云十秊乃字有貞德之女子既為婚媾久而不孕屯之難也十秊乃字屯之亨也屯字之取象其融貫如此非謂女子久不許嫁也禮女許嫁而字男冠而字字果許嫁之謂男女可通言也乎

屯三之說紛紛不一式三案淮南子繆稱訓曰君子懼失仁義小人懼失利觀其所懼智各殊矣故曰卽鹿无虞惟

入于林中君子幾不如舍往吝此淮南九師之遺說也鹿喻民幾終也高注是也虞虞官掌山林之禁令者无虞縱使禽獲也象傳以從禽也從卽古縱字禽獲也卽古擒字卽鹿无掌禁之虞官縱使入林故曰惟入于林中左太冲魏都賦卽鹿縱而匪禁李注引易卽鹿无虞以從禽也葢易之舊義如此君子以時未變既濟守仁義之大防終不如舍鹿勿取往取鹿則吝也

比象不寍方來謂不甯矦竝來王也方竝也書梓材庶邦享作兄弟方來方來謂竝來也傳言上下正釋經方竝之義上為不甯矦見下之比五亦竝比五以後而凶

比初有孚比之擇元永貞而比之也陽實為孚五孚初初比五也又曰有孚盈缶終來有它吉者初遠于五不如四之近承後不如二之遠應而五之所孚者既盈于二二來初初比二以比五故吉有它指二五為卦主則二稱它也凡曰它者非卦主亦非正應

風地為觀君子之風行草偃德施生民之象故大象曰風行地上觀先王以省方觀民設敎風天為小畜君子之下學上達惟天知之故大象曰風行天上小畜君子以懿文

德但文德未易遽懿也必竢上下相孚而後為懿言文德懿斯畜道成

履六三九四爻辭爻傳一氣連讀終吉與三凶對志行與志剛接四愬愬則三之剛志昇行凶終吉也古經傳分行故也旅之四五爻與履同例

否閉也閉此小人之不利君子是為正道言天地一陰陽也君子小人亦陰陽也天下不能无小人非勢之自然乎不能為泰則否而已否之三陽在上非无君子之進升也而君子見侮于小人不能不閉絕乎小人小人知君子之

閉絕之也而益鼓其彊壯之勢陰賊之謀以拒絕乎君子是猶天地之閉塞而成冬也象傳曰小人道長君子道消見君子之必宜閉絕小人也泰五順天而易否五同天而行所難如終不能閉絕由否而觀而剝而坤君子之道消必盡矣世運之盛衰視乎道之消長苟當小人道長之日為君子者不行否閉小人之道而忽調停小人之計如宋元祐之轉為紹聖君子盡黜而國遂亂是可鑒也

謙二上皆曰鳴謙呼召以謙也禽獸之鳴金鼓之鳴皆有呼召之義呼召以謙不敢侮人而人從之以中心相感召也上之鳴謙同于二謙之極而志未㝵乃有征伐之事二不敢遽責人也當志未㝵惟貞守此鳴謙之道心㝵自吉故曰貞吉上象傳志未㝵與二象傳中心㝵相應合讀自明舊說未安

否之乾上來居坤初是為隨隨之初九曰官有渝出門交有功陽為陰主故陽稱官渝者變也否上下不交變之正故交且有功此爻以卦變言已明矣訟變渝而復安豫變晉而不冥皆曰渝彼以爻變言渝此以卦變言渝其義一也上不舉卦變者卦變特易道之一端要㝵兩爻竝言之

且象傳曰剛來而下柔亦指初而言所變以陽之㝵正為重周公孔子之意如合符節也然則交曰出門何耶曰此言交四也二三四互艮艮為門闕交四為出門交隨以三陽為主初四皆九為敵應艮取止三上敵應不相與隨則為震足之動兌口之說初四敵應同德相交徵之于節節三四五互艮初與四正應四未出門故初曰不出戶庭言應四不及五也二與五為敵應五已出門二不出門為失時言當應五也

臨九二咸臨无不利與六三甘臨无攸利對文三以臨為甘不憂未泰是未順命也三憂臨之未泰由二咸之是未順命者亦咸亦利也

噬嗑初嗑二如噬膚易嗑也二嗑三如噬乾腊之肉易而難矣五噬四如噬有骨之乾胏則嗑之尤難矣嗑之難所以艱未光也終于㝵五如㝵金矢所以吉也吉則光矣象傳曰利艱貞吉未光也謂未㝵金矢之前艱難自守故有未光之時也未光釋艱

賁六二曰賁其須者賁二柔來文剛須象所飾之柔而有儀也與上興者上謂上九二上同興賁之事也或疑賁象

文明之化何取于須曰頁目鼻口人所有用須似无用而天生儀表不可以已凡禮之撙節退讓有合柔道者秩之自天以興文明之化不尋以繇文縟節嫌其无用而壞之也

剝大象傳山附于地剝上以厚下安宅剝以上爻為主故言上民載上上尋輿卽山附地之象山附地卽有崩剝地常載之所謂土委地是也

十二十一十九八七六五四三二正
坤剝觀否遯姤乾夬大壯泰臨復

三正三統圖

亥戌酉申未午巳辰卯寅丑子
子亥戌酉申未午巳辰卯寅丑
丑子亥戌酉申未午巳辰卯寅

坤剝觀否遯姤乾夬大壯泰臨復
亥戌酉申未午巳辰卯寅丑子

三正俱配天統圖

十二十一十九八七六五四三二正
十一十九八七六五四三二正十二
十九八七六五四三二正十二十一

復正月卦也周用天統復為正月子值日南至之候以日之短長言則天統之一陽始于子可顯知也地統則正月丑名復以草木之萌芽言則地統之一陽始于丑可顯見也人統則正月寅名復以晝陽夜陰言之自寅至未為陽自申至丑為陰以四時寒暑言之春夏陽未月六陽而暑盛秋冬陰丑月六陰而寒盛則人統之始于寅未嘗不合于天道也天統一陽復于子六陽成于巳六陰則始午終亥地統一陽復于丑六陽成于午六陰則始未終子人統一陽復于寅六陽成于未六陰則始申終丑據天統正月

子復二月丑臨據地統正月丑復二月寅臨據人統正月寅復二月卯臨三統之陰陽遞傳遲速不同而六月之周而復始皆可名復也問者曰信如是雷在地中為復據人統則以寅月言可乎曰雷伏地中為正月寅復二月卯臨則雷發聲六月未乾而雷氣盛七月申姤而雷氣衰八月酉遯而雷收聲此人統之合于天時也說卦傳坤居西南人統之六陽成于乾未坤居未申之閒位宜然也臨之彖曰八月有凶八月遯也三統皆以正月為復卽皆以八月為遯也荀氏以八月為觀蜀氏以八月為否是三正皆配

天統之數不以正月皆名復也凡經史傳注言十一月子復十二月丑臨亦同

易中言時之久遠者曰三年曰十年其非久遠者則不言年而言日月臨八月復七日陰言月陽言日取義于近者則同陰數始生于八為少陰巽離兌㝵數之八陽數始生于七為少陽震坎艮㝵數之七八月七日旣分陰陽之象且合兌震二少之義明其兌月而凶不待老陰之盛而陽已消震日而復不待老陽之盛而陽已復也孔子釋八月之有凶曰消不久也周公因文王之言七日來復于初爻

則言不遠復三聖相傳之意如此陸氏逖叟曰臨九二爻體兌兌在西方月生于西兌象㝵八故曰八月復卦初爻震震在東方日生于東震象㝵七故曰七日程氏可久曰陽極于九而少陰生于八陰之義配月陰極于六而少陽復生于七陽之義配日式三謂陸氏逖叟之說于義為近漢上朱氏云陸希聲劉牧王洙龍昌期以七為少陽之數无取焉漢上申六日七分之說故云爾然其實不如陸說之確是以劉長民諸儒略同陸氏其後沙隨程氏亦从之也今特申之曰八月少陰兌月七日少陽震日言日月言

二少皆言其速

无妄六二不耕穫不菑畬則利有攸往解者各持一義臣道不敢搦首惟守其終王注孔疏之義也不為穫而耕不為畬而菑程傳之義也无所為于前无所冀于後朱子之本義也三義後儒多从之三義之外或謂不方耕而卽冀其穫不方菑而卽望其畬是先難後獲之意或謂初耕二穫初菑二畬時運使然或謂呂覽云武王至殷郊不耕而穫是不戰而克之易之意謂不望福而福自來也或謂經脫凶字凶凶年也凶年則不耕而穫不菑而畬式三謂諸

說皆非也禮坊記曰君子于有饋者弗能見則不視其饋易曰不耕穫不菑畬凶鄭君康成解之曰言必先種之乃㝵穫若先菑而後畬也安有无事而取利者乎孔正義曰六二宜往仕九五道之不行无功㝵祿是其凶據此經文則字當作凶字不耕穫不菑畬凶謂不往五而㝵祿也利有攸往旣往而受祿不誣也象傳曰未富謂无實也易例陽稱富稱實六二不往九五則為无實與五應則實矣易爻有兼吉凶而反復言之者如蒙初師初及五小畜上大有三豫上觀初大過四咸二遯四家人三損二夬三萃三

革上震上皆是隨四曰貞凶又曰何咎臨三曰无攸利又曰无咎大壯上曰无攸利又曰艱則吉姤初曰貞吉又曰有攸往見凶未濟三曰凶又曰利涉大川則此爻之例也

大畜彖傳曰大正也言乾大之正道也大壯之四剛升于五而為需之待時需內三爻為不可召之客大壯之四剛升于上而為大畜之尙賢初利已二脫輹三良馬而必曰閑皆止其健此乾大之正道也由是推之易卦下乾者如小畜之初二以下復為吉大壯夬之初三不以用壯為吉皆正道也孔聖蓋懲後人以四五之止初二為變而非正

特言大正也以釋之

頤六二顚頤拂經吉辭也于邱頤乃凶也顚本人項之名後俗為蹎跋之蹎此與鼎卦皆當以本義訓之鼎顚趾謂顚其趾以出鼎之否也顚頤者受頤于上上為由頤之主也二之顚頤與四類拂經與五類反經合道為權二不受養于五與五同受養于上二與四五類矣非凶也二或不拂經而泥于經于五頤則征凶失其四五之類而凶也通一卦之義與象傳讀之自明

大過之說有以剛過為吉者謂三五剛當位而不吉二四陽過其位而吉是剛大厺過之時也有以剛中為吉者謂二四剛而兼柔則吉三五重剛則凶是剛過而中者剛之過而不過也細繹彖傳之文曰大過大者過也謂陽之有餘也非論其吉也剛過而中謂二五雖剛過而得中非中則不過也

大過之初民也亦女妻也四剛能扶初之弱而初四皆固初民為諸陽所藉如藉棟以茅二尋初之用如尋女妻上高士也亦老婦也三剛不顧上之弱而三上皆危上士受澤滅之凶如沒頂而涉五失上之用如逢老婦

坎之重險卦象也流不盈卦德也惟重水故流不盈象與德一也人在天地中何處非重險貧賤富貴世途皆重險也知誘物化身心皆重險也有晝夜不舍之德不盈而平九五當之謂海不見盈卽潮來亦祇見其平百

坎四尊酒簋貳用缶納約自牖終无咎傳曰尊酒簋貳剛柔際也言以一尊之酒貳簋之飱用瓦缶之羹薦納誠信于牖下雖質樸而終无咎四柔五剛同處坎險交際以質樸也簋貳卽損之二簋牖在室之西南卽詩之牖下牖下卽奧喩五也際交也人臣信于神臣拜獻于君有以質

爲賓者以其內心也當險危之時君臣交際豈尙多儀趙衰以壺飧從徑胥文以爲恩馮異蕪蔞亭豆粥滹沱河麥飯光武以爲忠此之謂歟

坎上爻言三歲不得凶傳恐人之誤解以爲三歲而改未爲凶也特釋之曰上六失道凶三歲也失道釋不得失道麗法三歲徽纆凶莫甚焉君子懷刑不待桎梏加身而早避之矣

離三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶此爲秊老而不致仕者戒也嗟當作耋釋文引荀本今李集解本皆作耋失也禮曰七十曰老而傳又曰大夫七十而致事人値秊老而不退樂則必有剛過不中之失聖人以日昃示戒見天地盈虛與時消息人當知進知退也

離四爲不順子突如謂不順忽出說文是也二則五之順子火生土黃正色是爲元子之吉蒙二爲克家之子師二爲帥師之長子其例正同

離五象傳麗王公也注疏傳義諸說皆以五兼王公是攝王事之公歟與坤六五爲伊周象正同據左傳僖公二十五秊晉文筮納王遇大有之睽而曰天子降心以逆公天子謂乾公謂離則離六五公也然五上多連言一事上王用出征王卽五是五爲麗于王之公周公其當之歟

離上有嘉折首獲匪其醜漢書陳湯傳劉向疏引而申之曰言誅首惡之人而諸不順者皆來從也劉意以匪其醜爲諸不順獲爲來從也劉疏言陳湯斬郅支之首萬夷慴伏因引詩征伐玁狁蠻荊來威及引此易其意甚憭顏注云斬首多獲非類故以爲嘉顏說非劉意从王輔嗣也義海石注同顏說程傳以後多以獲匪其醜爲脅從罔治之義

下篇經傳

咸象秖言取女吉亘而內三爻言人心之感于聖人外三爻言聖人之感人心傳因補言感人心而天下和平睽姤漸歸妹亦然象止舉一事而傳合六爻言之也讀易者勿拘一象于此可以隅反

恆五傳曰夫子制義從婦凶也六五有柔中之德而聖人復以制義望之也如漢文帝能以柔德服尉佗而欲興禮樂必用賈誼六五之必升用九二者如此象曰亨无咎不亨者雖貞而有咎也

晉彖曰晝日三接接本作捷傳曰順而麗乎大明大明卽晝日也晉由觀四升五觀四之賓晉位離五艮為康侯康侯之進至于晝日三捷上之所謂伐邑亦離上王用出征之象也其湯武㝵天下之象乎序卦傳云晉必有所傷故受之以明夷謂此也

晉二五兩陰无實不取相應二曰受茲介福于其王母說者以王母之福為六二六五之應不可知其謬乎後之說者或以王母為鬼神之幽或以母為衍字或泛言王母不指二之所受何爻此知二五皆六无相應之例而為此遁辭也晉之象五為主爻上為成卦之主五㝵坤之六為母上陰位在五之上為祖母晉如愁如以二五之无應也五進上㝵九則二受大福不可驟㝵故曰貞惟中正自守者久則能㝵之也

晉彖傳柔進而上行上行謂五晉由觀四升五也三爻傳曰眾允之志上行也謂三與眾同信五之上行也象爻傳一貫或謂上行指下三爻是六五為俯接康侯之天子三陰為上行近天子之侯此說與卦象不符

晉六五往吉傳曰往有慶也之外曰往有慶謂五往上㝵九也易例凡爻之言往者必指內爻之外爻言二五之往來最重其二五皆陰不能應者十六卦必視成卦之主以為吉凶如復震之初謙明夷之三豫噬嗑豐旅小過之四賁剝頤離艮之上皆是成卦之主晉二五皆陰與賁剝頤離相同義皆承上之九則五之往上可无疑矣晉由觀變觀五失位降四如晝伏之鼠觀四之賓晉位離五則曰康侯復由五往上㝵九則為萃之九五王假有廟康侯晉用王道吉无不利故曰有慶蓋康侯之進其象如此

晉上曰伐邑邑京師也湯武征誅之事聖人所不諱于晉明夷發之明夷曰南狩㝵其大首晉曰伐邑其義一也爻戒以厲傳釋之曰道未光猶言未盡善則厲也爻又戒以貞吝見王者宜偃武修文也然則聖人于湯武事慎重言之以防亂賊亦可見矣

睽二遇主四遇元夫上遇兩傳于三曰遇剛惟睽重遇皆不期而合也

夬四臀无膚其行次且坐不安而行急遽也牽羊退後象告急遽者以退後言多不信天下事有宜退後者以緩為急其悔乃亾此象甚明无如聽不明者之多也

困四來徐徐困于金車吝有終金車車有金飾者也周官巾車曰金路以封同姓則諸侯㝵乘金車九四公矦象金亦堅剛象也困于金車來初也初爲幽谷之士徐徐者處士不肯遽出也四自外交內志在來初以初之徐徐而受困也有終者初終爲四用也

艮者止也有止于至善之義有禁止私慾之義晉蔣仲可（名行簡）受業于郭白雲後相見于白羊請兼山所傳之最要者白雲荅之曰所㝵在艮艮者限也限立而內外不越天命限之內也不可出人欲限之外也不可入仲可于是有白羊問答之編葉水心跋之曰艮有止而无限苟處其未至于无慾也而限以止焉則或可矣然非止之正也葉氏其專言止至善之義而昧于艮其限厲薰心之義乎艮初言趾二言腓由趾而腓而言限限者人之膈也膈者人所以隔塞上下使穀氣不㝵藉亂其心薰之將變艮之剝故危之是猶公義私慾之交限隔也薛艮齋（名季宣）蔣之賓壻謝艮齋（名諤）蔣之同學兩賢皆以艮其限㝵郭之意也乎葉水心好爲異論不足憑也

謙六爻皆吉先儒言之艮亦六爻皆吉也初艮其趾士之思不出位也趾初象位如士二大夫之位也二五兩陰不相與如大夫能薦賢而君不用故不使艮其腓不出位也三艮其限如諸矦分治其民使下不上侵也四艮其身則股肱心膂之大臣也五君位而曰艮其輔有諸己而求人无諸己而非人是人主之正道也上則社稷宗廟之主爻安其所曰緟艮緟者敦也

豐之二四皆曰豐其蔀日中見斗三曰豐其沛日中見沬非虛象也蔀席織草爲之幡幔多畫象二物有織成斗星象繪畫沬星象者于日中豐蔀沛則見斗沬者不見日矣此如萋菲成錦哆侈成箕皆譖殺人因忌卜亂喻大獄之足以蔽明者爻辭之奇而法者如此往㝵疑疾謂二往五㝵疑忌也有孚發若有四之孚二則足發二之蔀謂撤去上之蔽五也舊說以二孚五非易例兩陰无實无相孚之理也舊說以日中无見斗沬之象謂之疑疾爲虛象則是奇而不法矣亦非也然則何以知大獄之起也曰噬嗑賁豐旅四卦大象言勑法折獄不留獄二五皆陰大獄所由起也豐自泰之二四易豐五升四猶泰五升二五之升二爲正應則獄不起五之升四非正應則獄易起五爲夷主

四為配主五升配主如堯之升舜四凶未服橫播流言是起大獄之象惟君子能折獄則四凶誅而舜禪如日中之象矣火烈則可畏火明則不蔽噬嗑賁旅之所以取象蓋同

豐四夷主謂五五為治平之主也蔀上也以上蔽五如蔀蔽日也蔀之蔽日必有不能蔽之處四適値其所蔽之位故曰位不當也後卒遇五以蔀有定處日之行周流天下終與四照蔀不能久蔽四之位也故曰遇其夷主吉行也行也二字句或據郭京舉正作志行也郭說雖盡信虞仲

翔孔正義皆以吉行也為句尤非

豐上傳自藏當作自戕豐與離祗上爻之變上變為六其屋蔀豐其家謚蔽雖日中之明无不蔽矣然蔽人者終自戕小人何謚于身家哉此聖人為小人戒未嘗不為小人謀也

繫辭傳

連山首艮本神農歸藏首坤本軒轅而周易本于伏羲先乾後坤㳒天地也故曰天尊地卑乾坤定矣爻有貴賤之異猶天有九重地東南卑至西北則高故曰卑高以陳貴賤位矣吉凶由于方之類者乾西北三男類聚坤西南三女類聚如坤有得朋喪朋之占蹇解有利不利也吉凶由于物之羣者本乎天者親上本乎地者親下如飛龍在天翰音不登天也變化由于在天在地者如坎象為雲其形為雨為水離象為電為日其形為火也此以造化明易簡之理非有所矯揉而為之也

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能皆言學易者知之作之能之也陽之始物于乾知之故曰知大始大謂陽也陰代陽成物于坤㳒之故曰作成物作為也效乾之始

為君為父為夫以易知之㳒坤之順成為臣為子為妻以簡能之健止于始則易順而代終則簡所謂至健恆易至順恆簡也有親坤之成物者親之也可久健不息也代陽成物不自刱作故有功可大也乾健易坤順簡天下事之條理如此易之條理亦如此善學易者德業之賢于人其易簡亦如此也鄭君曰易一名而函三義由易知簡能而得不易之理不易之理得而變易之道成于其中矣舍易簡之定理而遽求變易烏足以知理烏足以知易哉

所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也虞仲翔本

序化象樂化變是也居靜也謂未變之卦也安案通案攷之也象卦畫之象彖而言下云彖者言乎象者也云象其物宜是故謂之象象皆對爻言是以卦畫彖言也六爻未變案攷卦象爻有一變彖玩爻辭也故下又云居則觀其象而玩其辭所觀玩亦謂卦畫彖也動則觀其變而玩其占謂爻也

傳曰卑高以陳貴賤位矣又曰列貴賤者存乎位六爻之位以卑高定之明矣第卑高之說不同京君明釋之曰初為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗

廟之主其然邪果盡然邪易尊重乎中上體五中為天子下體二中為畿外侯荀慈明以二為下體君是也傳言二與四懼二遠四近則二為畿外侯四為公卿近臣而非畿外其象益明二四既明則三為畿外方伯亦明于令升以乾三君子擬文王之三分有二終守臣節是矣爻分卑高之大體如此以乾坤言之乾皆君象而分卑高坤皆臣象而分卑高則乾初上不以无位為疑坤五不必有女媧武后之疑以六子卦言之三男以陽為君三女以陰為君本不以卑高為序而以六爻次之震初尊位離二尊位艮三尊位巽四尊位坎五尊位兌上尊位而必以坎五為尊尊位是以文王囚羑里而演易坤先以乾蒙先以屯訟先以需直以坎五繼乾五之極需酒固天子也屯膏亦天子也以卑高定爻位懍懍乎天秩之不渝如此以諸卦言之如大過之初上為本末咸之初拇二腓三股上脢艮之三限四身五輔姤之三臀上角既未濟之初尾上首皆以卑高為象六爻之定位益見位有以成卦之德言者如屯以震初為侯二為女子師以坎二為長子三則弟子似不以卑高為宜而屯象傳特發貴下賤之義師象傳特示使不當

之戒則于六子之位五君二臣之位仍未嘗越位有以陰陽消長之德言者如泰上三爻為小人下三爻為君子似于卑高有違而卦象以乾升坤降之通氣言益見君臣交濟之道非易其卑高之位也傳又以六位為六虛而曰上下无常剛柔相易惟變所適此以卦變言之也豈謂卑高之可易其位乎近惠氏定宇注于列貴賤則專以五二書旣失之偏于上下无常專以乾坤升降言尤未是此則焦里堂說之謬也

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故幽明猶

言微顯者聖仰觀俯察以作易後學由易以觀察而知微顯之故也原始反終故知死生之說反古本作及八卦配五行推始以及終死生可知也精氣為物物之體陰陽合而生也精血為陰氣者陽之靈也游魂為變魂不附體而死也魄不附體為落魄魂不附體為游魂魂魄與形體分而物死非知死生安知鬼神之情狀皆必由易以知之也後儒或離易道陰陽而泛言之非經恉矣

一陰一陽之謂道道行也謂氣化流行也所謂立天之道曰陰與陽是也陰陽相合陽不勝陰而交乎陰則陰和陰

不勝陽而役乎陽則陽和和則善是繼之者善也繼者陰陽不偏則不息也成之者性也謂備此善者人之性也天之氣有正有不正其不正者陰陽之偏其正者陰陽之和人受天之氣非无受其不正者而性以善者言（孟子言聲色臭味安逸性也君子不謂性本此）故言備此善者人之性也性備陰陽即象仁知見仁見知者為君子習而不察者為百姓為萬物聖人之惪謂作易聖人惪萬物之消衰也君子之顯諸仁吉凶與民同患也臧諸用者以知行仁善其用而化凶為吉能補天地陰陽之憾也（臧善也今作藏非）以知仁鼓舞萬物之消衰而為長盛不與化易聖人同其惪則盛德大業至矣此孔聖沒有望于讀易之君子也先儒以无為道以陰陽非道以善為陽以性為陰以見仁見知與君子為三等人品以顯仁臧用為造化之德業未敘以為信然

以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正禦止也遠指物邇指身遠取諸物則无止盡隨物而易理通近取諸身則靜不惑正不偏即身而易理具也夫乾其靜也專專陸本作摶精神摶聚之謂專夫坤其靜也翕翕閉也閉藏固則生長堅乾坤之靜如此則聖人之心靜而正非虛无宋滅之

謂矣荀子曰不以夢劇亂知謂之靜

宋然不動感而遂通謂蓍也人心有思有為蓍无思无為論者援此以狀心體參異端之談也

先心退藏于密先善其身心于幽獨也吉凶與民同患觀彖繫辭明吉凶以示人也神以知來知其事之將來也知以臧往善其身之所往也先令本作洗舊解云洗濯萬物之心或云洗濯其接物之心于經上下不融貫或謂聖人自洗其塵心心塵非聖无塵何洗殆非也古藏作臧見說文注此臧往本作藏見釋文

三極天地人也大極天也天則三極中之大者也兩儀者陰陽也兩儀生四象者木火金水之象也四象生八卦者乾兌皆金震巽皆木坎艮皆水艮溼土坤離皆火坤燥土是兩其四象而有八卦也駁木火金水之四象者以爲本火金水有形之物不㝵稱象殊不思聖傳云在天成象在地成形又云見乃謂之象形乃謂之器則形象非二物凡五行之氣未成形器適民用者謂之象如天有木火金水之星象亦其一也此鄭君孔氏之説爲不可易矣後儒之説大極兩儀四象者説繇而難枚舉已爲孔正義所駁者无論矣有以太極爲虛无之稱者義入于元眇横渠張子云大易不言有无言有无諸子之陋也此足以破之矣有以四象爲吉凶㝵失之象悔吝憂虞之象變化進退之象剛柔晝夜之象者此四象爲六十四卦爻象之所生不可以爲生八卦之四象且此四者安可竝列爲四乎申邵堯夫之學者以陰陽剛柔爲四象溯大極兩儀于陰陽未生之前説既渺茫其先天卦位圖二畫之卦有四亦名四象朱子從之以一畫爲兩儀二畫爲四象老少陰陽所由始然聖傳又曰易有四象所以示也豈謂二畫之象乎有一

畫卽有七八九六陰陽老少具其中豈謂二畫而後有之乎以是未信爲必然也以揲蓍言兩儀四象者其説有二一則云蓍分爲二是兩儀分二掛一揲四歸奇爲四象是合兩儀爲四象之一固未安矣一則云揲蓍初變一四爲奇二四爲耦是兩儀三變成爻有七八九六爲四象其説較通

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣謂諸卦以八卦互重之也乾坤成列而易立乎其中矣言卦之變易皆自乾坤也三男三女之卦六子分主其變與十辟卦之遞變相同要皆以乾坤爲主故此言卦變不㝵曰八卦成列而必曰乾坤成列也乾坤毀則无以見易毀與毇毀之毀同謂諸卦有內外體不見乾坤者人或无以見乾坤之變易也息滅也乾坤本緼諸卦而人或離乾坤以求之則乾坤幾于滅沒矣歎學易者之憒憒也

陽卦奇陰卦耦陽一君而二民陰二君而一民此釋六子三畫之卦也凡卦畫陽爲參天陰爲兩地乾三畫陽其三而數九是爲老陽震坎艮之三畫參其一兩其二而數七是爲少陽則三男卦多陰而數奇奇則與乾同體也坤三

畫兩其三而數六是為老陰巽離兌之三畫叅其二兩其一而數八是為少陰則三女卦多陽而數耦耦則與坤同體也三畫卦之定數如此也凡陽之奇畫稱一凡陰之耦畫稱二二即一一陽卦以陽畫之奇者為君而陰畫之耦者為民其道順順則君子之道長也陰卦以陰畫之耦者為君而陽畫之奇者反為民其道逆逆則小人之道長也六子三畫卦之德行又如此也國家之治一君子執政而眾小人自為之役及其亂也一小人主事君子雖多而受屈于小人其象如此聖主闓闢乾坤中主如震坎艮末主如巽離兌象亦如此後漢書仲長統傳引此民作臣卑之曰寡者為人上者也眾者為人下者也寡謂六子之一陽一陰眾謂六子之二陰二陽仲長說是舊解皆誤

傳釋咸之九四曰日往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來此廣釋往來之義也以爻彖言之來謂初二三往謂上四心憧憧猶分往來之界朋從爾思故言未大聖人感人心或往或來如陰陽之不偏廢五曰咸脢使所背者无不感則大矣此所謂同歸一致也天下何思何慮言天下何必思其所感何慮其有不感同歸一致不外精義致用安身崇德而已皆可感者也以周事言微子封宋而箕子則往朝鮮大公肆伐而伯夷則餓首陽各行其是而背者未必可非此所謂過此以往未之或知者然則窮神知化其謂咸脢之五乎

乾坤其易之門邪其稱名也雜而不越其衰世之意邪名謂重卦而有名卦之名也下言當名辨物其稱名也小皆謂卦名衰世謂神農重卦遭伏羲氏之世衰也易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎亦謂神農重卦有憂患之心故九卦之處患說也中古謂神農也易歷三古伏羲

為上古神農為中古黃帝堯舜稱後世聖人則下古也記禮運正義言神農為中古五帝為下古者是也神農重卦故曰易之興于中古則此言重卦之始自神農其義彰彰矣虞仲翔于下當文王與紂之事注曰馬荀鄭君以文王為中古失之遠矣然重卦之始于神農鄭君固不誤也周官太卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四連山者神農之號則八卦之重為六十四始于神農鄭君之說信而有徵司馬子正補史記三皇本紀云炎帝斲木為耜揉木為耒日中為市各易其所

遂重八卦為六十四是據繫辭傳而言之傳言庖犧始作八卦作罟取離而于神農始有取益取噬嗑之文則司馬子正之說足以證成鄭君之義且此非鄭君一人之私言也京氏易積算法引孔子之言曰八卦因伏羲暨乎神農重乎八純蓋京氏肊造孔子之言歟淳于氏俊對高貴鄉公曰包羲作八卦神農演之為六十四皇甫士安謚曰炎帝重八卦之數究八八之體為六十四合諸說以攷之則神農重卦之說明而中古之指神農蓋可知矣虞仲翔以為伏羲重卦遂以中古指伏羲孔申王義以為伏羲重卦乃以中古為文王皆失之舊傳邵子六十四卦圖或以為歸藏卦圖雖未知其是與否然既以為歸藏卦圖則與今易別行猶无大害未知何人始移之為伏羲卦圖由是伏羲重卦之說錮蔽而不能破矣而中古之時何以定之哉

二多譽之爻也九二承九五者十六卦惟井惛其无與節戒其不出九二承六五者十六卦惟損戒以征凶而先言利貞是二遠于五而利用剛也六二承九五者十六卦惟隨觀不吉咸參吉凶同人則爻反辭以戒象傳言其得位應乾六二承六五者十六卦惟剝不吉頤戒征凶柔之道不利遠而要无咎者多以其居下卦之中而用柔中耶易之最重者中象傳言中者三十八卦其義見于二五之爻五為外卦之中二為內卦之中也象傳之言中者三十五卦亦指二五之爻為多此二遠于五利用剛而柔亦以中免咎也若夫四之多懼因近于五而近五者利用柔故六四承九五者十六卦皆吉是四五皆當位四柔懷上逼之懼而五不疑其逼也六四承六五者十六卦惟蒙蠱剝不吉而餘皆吉以五雖不當位四柔能懷上逼之懼而五亦安之也九四承九五者十六卦惟夬姤不吉而餘皆吉以五陽當位而四以同德相得能以懼而免凶也九四承六五者十六卦惟豫大壯解豐旅小過未濟為吉大有噬嗑睽震歸妹次之此四五皆不當位而威權震主其凶多也多懼之四爻大略如此

三多凶之爻也九三承九五者十六卦惟乾為吉同人遯蹇夬井次之九三承六五者十六卦惟泰大有謙賁大畜明夷升為吉蠱大壯次之是三之以剛勝者有剛而不中之凶也六三承九五者十六卦惟訟隨益渙為吉觀萃次之六三承六五者十六卦惟坤剝晉損為吉臨噬嗑復睽

震次之是三之以柔危者有不當位不勝任之凶也五多功之爻也凡九五之爻皆以剛勝其六五而九二者五取二之剛應以濟其柔是㝵升降之理而柔亦多功也二五皆六者十六卦坤為純臣之象以柔為吉離以柔制剛亦吉而復震升初謙升三皆能升剛者也明夷之三㝵大首五不升三而五位奪于三也豫四曰由豫猶頤上曰由頤噬嗑五㝵黃金謂㝵四豐四稱配主旅四上逮五小過五取彼在穴彼謂四皆升四者也賁五曰賁丘園上則曰上㝵志剝五曰以宮人寵上則曰碩果不食頤五曰順以從

上上則曰由頤晉五曰失㝵勿恤往吉上則曰維用伐邑賁剝頤晉五皆承上晉五則往上有慶是上為卦主明矣艮爻分一體上獨曰敦艮亦以上為五之主也然則所謂其柔危者或柔依剛而有功或柔不依剛而无功也或曰五以剛勝九五之位正當其吉可知而六五之位安見其為天子象乎曰乾六爻皆君坤六爻皆臣九君而六臣乾坤之象也五為天位二為五正應之臣五君而二臣諸卦之定位也諸卦之九二者本乾之君德也而為臣諸卦之六五者本坤之臣道也而為君荀氏是以有五降二升之

說國其大乎進賢易其重于升陽是柔以剛濟之道也或曰五升二剛升其剛氣欸抑升其位欸曰位之九六易則別一卦象矣位不可易也升者亦升其氣而已鄭君康成之說應也曰天氣下降以感地故地氣動升而應天是言氣動非爻變為動也荀鄭二君之言升降言應盖一而已或曰上九居五之上卦之六五者曷不盡以上九為君而必升用二邪曰九二六五居上下卦之中正應之㝵中者也二五兩陰无實則以上之九為主二為正應則上亦賢人之旁應而已二五皆陰則用上之九且五上多連言一

事也

說卦傳

參天兩地而倚數說之者如馬季長據繫辭傳天數五地數五五位相㝵有合之文而云天㝵一三五之參合數為九地㝵二四之兩合數為六然言生數不言成數主于參合九六言九六不言七八數亦未備李氏集解引虞氏說分天象為三才以地象兩之立六畫之卦然三才者天地人也以三才為天象說又支離崔氏以八卦配天地之數天三艮天五坎天七震天九乾地二兌地十離地八巽地

六坤然數本不明置天一地四不用抑亦臲斷朱子本義用徑圍之說然徑一圍三既非密率乾為天為圜不為圍地道方者萬物有分職之謂非謂地形四圍之方徑圍之說不可以言天地之數也至鄭君康成謂天地之數備于十必三之以天兩之以地倚託大衍之數此合于生蓍之數而未及立卦生爻之數且天參地兩之義未明言也式三案參天者乾畫實其中而㝵參兩地者坤畫虛其中而㝵兩也倚數者依參天兩地之數而有九六七八之數也以立卦言之乾三畫參其三而數九為老陽坤三畫兩其

三而數六為老陰震坎艮之三畫參其一兩其二而數七為少陽巽離兌之三畫參其二兩其一而數八為少陰以揲蓍生爻言之揲四㝵九者乾之本數乾之七則初二三伏震坎艮外卦亦同揲四㝵六者坤之本數坤之八則初二三伏巽離兌外卦亦同六子之卦㝵七八者為本數不七而九則變乾象不八而六則變坤象乾坤六子之外五十六卦依法推數此合生蓍立卦生爻而以數賅之也韓康伯云參奇也兩耦也七九陽數六八陰數孔疏云以參兩目奇耦者葢古之奇耦亦以三兩言之不以一目奇者

張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道韓注以參為奇畫兩為耦畫語簡而當孔疏所引張氏之說申韓極愜朱末邦行可富國遵其說特申之

震東兌西離南坎北乾巽坤艮居四維說卦傳八卦之方位也先儒申其義者散見于各書不合不明因類次以釋之繫辭傳曰方以類聚乾位西北坎艮震之三男以類聚坤位西南巽離兌之三女以類聚也坤之彖曰西南㝵朋東北喪朋三女從毋于西與南故坤㝵朋三男從父于東

與北故坤喪朋彖傳曰西南㝵朋乃與類行東北喪朋乃終有慶與類行者坤率類以從陽終有慶者象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫之室也而或者以此僅為文王孔子之義則試以天氣言之震雷東方者雷發聲于仲春而百果草木皆甲坼故曰萬物出于震巽風東南者東南之風名清明風清明風發四十五日而萬物新齊故曰潔齊震東巽東南二位相近故曰雷風相薄一出一齊由于相薄也非天氣乎離火坎水故離南坎北風從南而逼從北而寒此水火之定位不可易也非天氣乎震

兌坎離居四正方而乾坤艮巽居四維者乾坤為諸氣之宗艮為物之終始巽風于洪範之五行為土天地陰陽之氣以風布之皆有相兼之道者也非天氣之自然乎夫後儒之疑此者固謂坤居西南乾居西北其義難明長子用事長女代位置父毋于无用之地此尤論之未安也然乾坤之位其義豈如此乎八卦之位震陽木居東而巽之陰木居東南兌陰金居西而乾之陽金居西北易道重剛實故乾之陽金為君惟金主義為寒為冰皆西北之義氣以地勢言之西北高而東南下以天下大勢言蔥嶺為地脊

中國偏于東南必以西北為天之中以天象言之二極則北極在上南極在下四垣則天市少微太微在西與南與東北而紫微天極在西北以人之坐位言君坐北而南鄉臣北面而朝朝廷之儀如此鄉飲酒言坐賓于西北以象尊嚴之氣曲禮言人子居不主奧義亦如此曾子問陰厭于奧陽厭于屋漏屋漏室西北隅合堂室言之則屋漏奧皆在西北故以為尊宗廟大祫之禮其祭于室昭南鄉穆北鄉而太祖居西北祭享鬼神位復如此非取象于天之位乎鄭君康成曰戰乎乾言陰陽相薄西北陰也而乾以

純陽臨之猶君臣對合也細繹鄭君意戰交也薄入也亥為六陰坤道極盛陰盛必與陽交而乾入之乾既入坤元黃氣合震之為龍為元黃由乾坤交而生之然則坤位于土王之方乾位于亥坤之方聖人體天地之撰通神明之德莫大于此于文坤從土從申坤土寄于未申之間其義已古由離火至兌金其象相克以坤土化之化之即育之故曰致役乎坤傳以致養為致役則讀役為育以明生化之道其象亦明矣昔荀慈明謂乾起坎而終于離坤起離而終于坎此以子午消息分言之則乾子而坤午亘乾先

子而起亥坤後午而居申于乾知大始坤化成物之義豈不相臣也哉或曰先天卦圖有乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序有乾一兌二離三震四坤五艮六坎七巽八之序先儒始圖之者將以明對待之體亘未嘗分方定位也今或以方位配之祭天南郊祭地北郊其乾南坤北之象歟日生于東月生于西其離東坎西之象歟星宿海在東南崑崙山在西北此兌東南艮西北之象歟雷震于春而始伏于東北物斂于秋而始于西南之巽風其震東北巽西南之象歟說卦傳云天地定位山澤通氣雷

風相薄水火不相射此先天圖之所據也曰天地定位以乾坤言山澤通氣雷風相薄以咸恆言水火不相射以坎離旣濟未濟言此言八卦之對待而經之始終具焉非言方位也朱子嘗為先天說而答王子合書言邵氏之說伏羲卦位近于穿鑿附會且當闕之程伊川楊龜山皆不信先天圖而陸象山袁機仲葉水心及東發先生皆有駁辨非獨今之為漢學者始議之也或曰為先天圖者用加倍法而得兩儀四象及八卦之次序由是倍之為四畫者十六卦倍之為五畫者三十二卦而得六十四卦之次序豈

皆肊說乎曰八卦有乾坤始有六子豈有先生兌離震而後生坤五抑且有六子旣生而後生坤八之序繫辭傳易有四象所以示也決非二畫之象易之一畫已分九七六八陰陽老少決非始于二畫傳言八卦成列因而重之決无四畫之十六卦五畫之三十二卦重卦始于神農伏羲時安得有六十四卦方圓之圖其圖自一陽至六陽自一陰至六陰不能各順其次序可以知其非自然之爻象矣魏伯陽作參同契謂後天之坎離无用必用先天之乾坤此丹家之謎言儒者乃援以說易謬也術數家固有援先天為說者說經必以先天後天推原卦義如近時端木太鶴之附會自欺欺人可憫也夫

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口此見盡己之性盡人之性者當窮八卦之理也以洪範五行推之四正卦震足為貌屬木燠離目為視屬火暘兌口為言屬金寒坎耳為聽屬水雨乾首坤腹巽股艮手四維卦皆屬中央之土之風震足肅則坎之雨水時木性既正而水木之性相化也離目明則震之木燠時火性既正而木火之性相化也兌口乂則離之火暘時金性既正

而火不爍金也坎耳聰則兌之金寒時水性既正而金水之性和也乾首戌土兼金水坤腹未土兼火金巽股辰土兼木火艮手丑土兼水木五行相化相制則土性正土風時也易與洪範之理相融貫矣

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊此言物性也乾時乘六龍故荀九家逸象云乾為龍而此云乾為馬猶震為馬而此云為龍也天文蒼龍七星房為天駟則龍馬一氣之物也巽為雞見中孚坎為豕見睽離為雉見旅兌為羊見大壯夬歸妹牛象見離无妄大

晉遯睽革旅而內外卦无坤巳狗彖爻所未言于此補言其象以見物各有性盡物之性者當窮八卦之理也洪範五行傳貌之不恭有雞禍言之不從有犬禍視之不明有羊禍聽之不聰有豕禍思之不睿有牛禍王之不極有龍蛇之孽有馬禍皆由五行之乖氣致之也

序卦傳

有大而能謙必豫謂所有大而自慮不勝任則有備无患之為豫也故襍卦傳曰謙輕而豫治也謙者不自重其譽價也豫者能致治于未亂也

襍卦傳

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也李氏集解引虞氏說憂化消柔憂韻消則不韻此虞說之未可信者而諸說以道憂為小人之憂危義亦未憭說文憂患之憂本作惪優柔之優本作憂夬之時小人孤弱不能與諸陽為敵謂小人之優柔可也或讀憂為擾夬之時小人馴擾義亦通

後學江陰　馮銘
孫　家辰　家岱　同校

易釋

通釋四

定海黃式三學

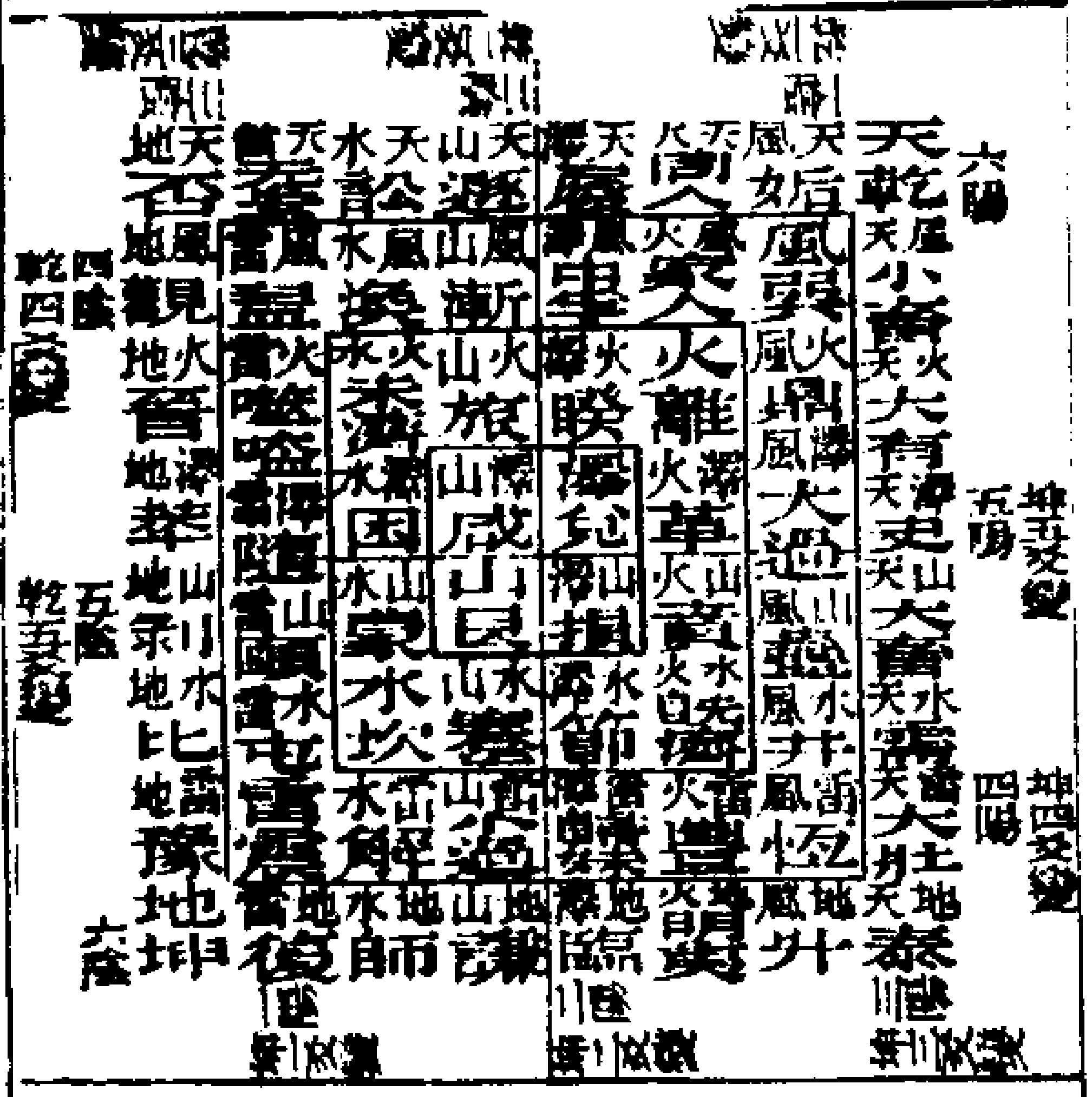
釋重卦

繫辭傳八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣解之者曰成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六巳七坤八之列因而重之謂各因一卦而以八卦次弟加之于是有六十四卦次序圖由八卦而倍之為四畫者十六卦由十六卦而倍之為五畫者三十二卦由三十二卦而倍之為六十四卦識者譏其兌二坤八之失序四畫卦五畫卦之

无徵矣式三案八卦成列因而重之謂八卦互相重而六爻備也乾內外卦變有天風火澤山水雷地之次坤內外卦變有地雷水山澤火風天之次由是重之為方圖橫讀之外卦皆天皆風皆火皆澤皆山皆水皆雷皆地者各八縱讀之內卦皆天皆風皆火皆澤皆山皆水皆雷皆地者各八衺讀之乾坤對待震巽對待坎離對待巳兌對待泰否對待恒益對待既濟未濟對待咸損對待八純卦八正亂卦之位明焉上下經之十一卦十二卦及下經之始終明焉小畜姤對待同人大有對待諸卦之上下易明焉方

讀之中四卦艮兌有咸損二子外十二卦坎離有既濟未濟等十子外二十卦震巽有恆益等十八子外二十八卦乾坤有泰否等二十六子旁通卦寓亏斯焉由乾而姤一陰遯二陰由否三陰而觀四陰剝五陰由坤而復一陽臨二陽由泰三陽而大壯四陽夬五陽每隔二卦十二辟卦之次順焉分為四方讀之巽離兌九卦二陰類聚震坎艮九卦二陽類聚咸益九卦恆損九卦三陰三陽以類聚姤同人履剝比豫復師謙夬大有小畜一陰五陰以類聚一陽五陽以類聚遯訟无妄觀晉萃臨明夷升大壯需大畜二陰四陰以類聚二陽四陽以類聚卦變存焉重卦之象本亏自然者至易至簡而不可越如此

（乾內卦變自姤至否外卦變自小畜至泰坤內卦變自復至泰外卦變自豫至否　內二圖震巽二十卦解小過二陽歸妹至蠱三陽大過鼎四陽家人中孚二陰漸至隨三陰頤屯四陰　內三圖坎離十二卦蹇二陽節至賁三陽革四陽睽二陰旅至困三陰家四陰　內四圖艮兌二卦損三陽咸三陰）



釋卦變

乾坤者易之門上下无常剛柔相易合言之皆變自乾坤分言之有震坎艮之分變有巽離兌之分變有泰否之分變有復剝姤夬之分變有臨遯大壯觀之分變震外卦重坎為屯重艮為頤坎外卦重艮為蒙重震為解艮外卦重震為小過重坎為蹇此二陽之卦內外皆三男與臨觀諸卦不同巽外卦重離為鼎重兌為大過離外卦重兌為革重巽為家人兌外卦重巽為中孚重離為睽此二陰之卦內外皆三女與遯大壯諸卦不同重卦圖震坎艮九卦類巽離兌九卦類六子主變之例以六子並列之反易對易皆橫列也泰之初四往來為恆初五往來為井初上往來為蠱長女重三男二五往來為既濟二上往來為賁二四往來為豐中女重三男三上往來為損三四往來為歸妹三五往來為節少女重三男否之初四往來為益初五往來為噬嗑初上往來為隨長男重三女二五往來為未濟二上往來為困二四往來為渙中男重三女三上往來為咸三四往來為漸三五往來為旅少男重三女重卦圖損恆九卦咸益九卦泰否主變之例泰否乾坤正配咸恆損

益震巽艮兌正配既濟未濟坎離正配以正配卦並列之亦合反易對易之例也姤復之變必言剝夬者凡一陰卦乾重三女上凡一陽卦坤重三男上凡五陰卦坤上重三男凡五陽卦乾上重三女重卦圖分復師謙夬大有小畜姤同人履剝比豫十二卦各主一方臨明夷升三卦坤重三女上為二陽卦遯訟无妄三卦乾重三男上為二陰卦大壯需大畜三卦乾上重三男為四陽卦觀晉萃三卦坤上重三女為四陰卦此十二卦亦各主一方可知重卦圖外圜二十四卦八辟卦遞變之例也以是繪為圖卦之變

易者皆明而卦之反易對易者皆橫列其象亦明若網在綱有條不紊若庖丁解牛純任自然依乎天理覽圖者自㝵之

乾坤變一陰一陽圖

履同人姤（復姤對師同人對謙履對）

謙師復

乾坤變五陰五陽圖

豫比剝（剝夬對比大有對豫小畜對）

小畜大有夬

乾坤變二陰二陽圖

无妄訟遯（臨遯對訟明夷對无妄升對）

升明夷臨

乾坤變四陰四陽圖

萃晉觀（觀大壯對晉需對萃大畜對）

大畜需大壯

乾坤生三男外卦重三男圖

頤屯震

解蒙坎

蹇小過艮

乾坤生三女外卦重三女圖

大過鼎巽（震巽對屯鼎對頤大過對）

家人革離（坎離對蒙革對解家人對）

睽中孚兌（艮兌對小過中孚對蹇睽對）

乾坤生否內變三男外重三女圖

隨噬嗑益否（益恆對未濟既濟對咸損對噬嗑井對困賁對）

渙困未濟（漸歸妹對隨蠱對渙豐對旅節對）

旅漸咸

乾坤生泰內變三十爻外重三男圖

蠱井恆泰

豐賁（既濟）

節（歸妹）損

陰陽順敍圖

一復師謙二臨（明夷）升震屯頤坎蒙解艮（小過）蹇三泰

恆井蠱（既濟）賁豐損（歸妹）節四（大壯）需（大畜）五夬（大有）（小畜）六乾

一姤（同人）履二遯訟（无妄）巽鼎（大過）離革（家人）兌（中孚）睽三否

益（噬嗑）隨（未濟）困渙咸漸旅四觀晉萃五剝比豫六坤

釋觀變

坤傳曰六二之動直以方也又曰坤至柔而動也剛繫辭傳曰以動者尚其變又曰易窮則變變則通卦變爻變可不觀乎卦變例有變而得位則吉如否變益之初四是有變而失位則凶如泰變恆之初四是有既變而爻貣相應如泰變損之三上是有既變而爻不貣相應如否變咸之三上是爻變例有吉變而凶者當貞守其道而毋使終凶有凶變而吉者當轉移其道而使之終吉如節初以不出戶為无咎變則為坎初之失道節二以不出門為凶變則為屯二之婚媾也有吉變仍吉者始終大吉之象有凶變仍凶者始終大凶之象如屯比之初為利建侯有孚終來之象屯益之上為泣血或擊之象也繫辭傳又曰變化者進退之象也進退者何如復進師進謙剝退比退豫姤進同人進履夬退大有退小畜如泰之三上進退為損初四進退為恆二五進退為既濟否之初四進退為益三上進退為咸二五進退為未濟如震四之陽進五為屯進上為頤艮上之陽退五為蹇退四為小過巽四之陰進五為鼎進上為大過兌上之陰退五為睽退四為中孚坎五之陽

進上為蒙退四為解離五之陰進上為革退四為家人如臨二陽浸長為泰陽不長則二進為明夷泰三陽浸長為大壯陽不長則三進為歸妹皆進退變化之宜觀者也後儒之言觀變者或因程可久說變五爻以求一爻之象從虞仲翔說變上下爻以求一爻之象其誤易見而以變象為正象諸家類然葺言其謬不知爻之變或溯其先所由始或推其後所終極或與本爻參覯或與本爻反覯未可盡據之以說本爻之象讀者宜反復思之近儒以旁通說易信如是則坤初无堅冰象坤四无閉隱象矣坤五承裳

而治以為坤㝵坎象豈可信乎

釋觀象

彖爻之辭擬諸形容象其物宜而直陳其意者為少文王周公之修辭奇而法者如此孔聖考說卦傳繫言八卦之象于彖爻傳中言文王周公之意而此爻之所以有此象不溯由來此彖之所以有此象亦略言之而已則孔聖之十翼非猶有書不盡言言不盡意者乎立象之法有從內外卦取者有取互卦者有取之大卦者有從上下易取者有取爻之始終以初為趾為尾上為首為角者有取爻之伏卦初四伏震巽二五伏坎離三上伏艮兌者取象固不止乎一端後之學者觀孔聖所言之象不能舉一反三輒自矜㝵魚兔而忘筌蹏所謂未㝵魚兔先棄筌蹏者也若乃支離求之援易以成一家言非伸三聖之遺意以明易道學者將藉以矜閎博駭世俗此中自有魚兔安㝵棄其筌蹄不然魚兔筌蹏皆忘之可也

釋玩占

易所以占天數之吉凶也而文王周公孔子之教人則顯而歸之于人事隨之象曰元亨利貞无咎有德免咎无德則咎文王之意左傳言之矣周公之爻辭有與彖反言之者如履彖不咥人亨爻曰咥人凶同人之二曰于宗吝本㝵位㝵中于野之同人也有一爻中反正言之者師之初曰師出以律否臧凶五曰利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶上曰大君有命小人勿用大有之三曰公用亨于天子小人弗克隨之四曰隨有獲貞凶有孚在道以明何咎臨之三曰甘臨无攸利既憂之无咎剝之上曰君子㝵輿小人剝廬咸之二曰咸其腓凶居吉革之上曰君子豹變小人革面征凶則周公之意亦明矣孔子之作象傳或反爻辭以言之需之三曰致寇至傳則曰敬慎不敗也大有之五曰威如吉傳則曰易而无備也其明著抑復如此然則玩占者當知爻言吉失其德則凶爻言凶反其失則吉也必曰此爻動則吉彼爻動則凶拘言術數不言人事所謂假于鬼神時日卜筮以疑眾者漢博士已深惡之而曰誅不以聽非士君子之學易者所宐法矣且此非獨學易者宐然也即用之于筮必本此意以衍之而其言乃驗世或有行道而凶違道而吉皆此數之變而不可以為常常者多且久變者少且暫君子知少且暫者之不足恃是

以不言變而言常抑又聞之大過之上過涉滅頂雖凶无咎困之二征凶无咎節之上苦節貞凶悔亡先聖人與人爲善固有出于禍福之外者安可不以人事言之歟夫易之大无所不包亦既以易教人必示以正則吉邪則凶始无負于潔靜之教不然以氣運之不正者言僭而獲吉正反遭咎污濁莫大于此是所謂易之失鬼也或曰僧如是則天運之說廢矣易之道陰陽消長國運之盛衰寓焉昔人推帝王卽位所值之卦或推一季所值之卦雖大儒曾言之安可廢歟曰天運之盛衰與人事之得失兩相合以

見吉凶也逢盛運而有盛德則爲舜禹逢衰運而有凶德則爲桀紂運雖盛而以暴德絕之則爲秦皇運雖衰而以盛德維之則爲蜀漢中主之醕疵不同吉凶亦異安可舍人事而言之歟文言傳曰大人者先天而天弗違後天而奉天時天有此朕兆而大人承之是謂奉天時大人有此意而天從之是謂先天而天弗違易固爲大人謀也詳于昭昭之人事以合于冥冥之天意則天人一貫之意在其中矣董子之對策也曰人之所爲與天地相流通揚子之言命也曰吉人凶其吉凶人吉其凶文中子之論立命也

曰召之在歬命之在後程可久曰易以道義配禍福故爲聖人之書陰陽家獨言禍福而不配以道義詭遇而獲則曰吉得正而斃則曰凶故爲技術

釋陰陽先後

周官三易一曰連山二曰歸藏三曰周易連山以艮爲首神農氏之易夏述之歸藏以坤爲首軒轅氏之易殷述之周易以乾爲首伏羲氏之易文王周公述之三易固不同連山易如今地理家言天地之氣發源于崑崙天下名山大川起伏之所自始先山後水則有先陰後陽之教歸藏

易言生民之序其教亦先陰後陽者溯民之初生先氣化而後形化氣化始自混沌而混沌之生如有娀吞鳥卵而生契姜嫄履大人跡而生稷其人皆无父而生有母卽有子是以陰陽家言牝門天地根必重萬物[illegible]母老子書祖軒轅其言有所本也孔子時連山易已亡學夏道而得夏時卽今夏小正而无連山歸藏易猶存學殷道而得坤乾坤乾卽歸藏取坤以藏之之義孔子以殷人學殷道本歸藏之旨而言陰陽故繫辭傳一陰一陽之謂道說卦傳立天之道曰陰與陽皆慄慄乎遵殷易之洽述而不作信

而好古自比殷之老彭義見于此禹貢先導山後導水義同連山周官大司樂享先祖之上必言先妣義同歸藏此皆古人先陰後陽之教也文王周公重三綱遠追伏羲以乾之為君為父為夫者居首孔子述之于坤彖傳曰先迷失道後順得常謂陰先陽則迷而失道陰後陽則順而有常于繫辭傳曰天尊地卑乾坤定矣又以天地明乾坤之序皆沿周易之道也沿周易則扶陽而抑陰是以一陰之姤重二之包二陰之遯重三之係三陰之否重四之志行四陰之觀重五之觀民設敎五陰之剝重上之碩果不食

士君子主持天運雖陰長之時尚當隨時消息苟可致力與時偕行不敢潔身而廢君臣之義此乾坤之大旨也

釋旁通

乾文言傳六爻發揮旁通情也謂乾坤六爻之旁通也由乾坤推之則震巽坎離艮兌之旁通可知矣泰否之彖曰小往大來大往小來臨之彖曰至于八月有凶言泰否臨遯之旁通也由泰否臨遯推之則復姤大壯觀夬剝之旁通可知矣乾坤頤大過坎離中孚小過八卦以旁通相比泰否隨蠱漸歸妹既濟未濟八卦反比而即寓旁通之象屯鼎旁通屯五屯其膏鼎則言雉膏不食也需晉旁通需不進也晉則進也師同人旁通同人則大師克相遇也噬嗑井旁通噬嗑食也井之初三五言食不食也明夷訟旁通明夷初不食主人有言訟初小有言三食舊德也益恆旁通益則言立心勿恆也諸卦之旁通亦可見矣然則漢儒言旁通詎非易中之一義乎而易義所函者大旁通之象諸卦有言有不言猶諸卦或言卦變或言應比或言乘承或言當位不當位或皆置之不言易不可以一義盡也虞仲翔易注于彖于大象之不可以旁通言者往往強以

旁通取象近儒王氏伯申闢之不遺餘力虞說之支離賴王氏闢之而始明而王氏之惡言旁通與虞氏之好言旁通其偏一也若焦氏里堂由旁通而有當位失道之圖有時行之圖八卦相錯之圖其支離過于虞仲翔統六十四卦之義而以旁通盡之以一義盡易則易小猶之坐井觀天而天小

釋卦爻十二辰

說卦傳言八卦之方位震兌坎離居四正乾巽坤艮居四維則震卯也兌酉也坎子也離午也乾戌亥而巽辰巳坤

未申而艮丑寅也以十二消息卦言之復子臨丑泰寅大壯卯夬辰而乾之六陽爲巳息姤午遯未否申觀酉剝戌而坤之六陰爲亥消爻辰之配先儒分二說乾之六爻初子二寅三辰四午五申上戌坤之六爻初未二酉三亥四丑五卯上巳鄭君康成之說也而京氏君明于坤之六爻配以未巳卯丑亥酉乾六爻同于鄭君總而言之有八卦方位之十二辰有消息卦之十二辰有乾坤六爻之十二辰三者各成一象正猶厤書之歲月日時各一干支不得據一廢一也孟氏卦氣圖以八卦方位與十二消息卦合言朱子駁之謂巳據說卦傳震東離南兌西坎北之文不當以乾爲巳辟坤爲亥辟巽爲卯矦艮爲亥矦譏二者襍合之不可通也干氏令升謂乾初子月自復來二丑月自臨來三寅月自泰來四卯月自大壯來五辰月自夬來上巳月乾體乃備坤之姤遯否觀剝亦如之是以十二消息卦與乾坤六爻辰合言殊不思復異乾之一陽臨異乾之二陽乾坤生諸卦依干氏言則諸卦生乾坤已爲疏舛孔疏旣云復臨二卦有羣陰見象乾之初二无羣陰見象與復臨不同然則復臨之子丑與乾初二之爻辰其不異牽合爲一亦已明矣孔疏之申干駁鄭也輒云以乾五爲建申之月則陽氣始殺不宜稱飛龍在天以上九爲建戌之月則羣陰旣盛陽氣僅存不得言與時偕極于是治鄭君學者疑之然術家守京氏爻辰說不拘以配十二月而鄭君以十二爻配天星十二宮正當與十二消息分别言之聖人作易仰觀天俯觀地近取身遠取物取象本无所拘鄭君爻辰仰觀之一端旣可各成一象讀者安得偏廢之

釋反比卦義

乾天君父坤地母后屯往吝膏蒙來求耦需剛而眘訟剛而爭師以威役比以德成小畜五陽血孚陰安履陰躡陽冒險離全泰交內賢否絕內訌同人大有二五柔中謙三翼五豫五依四隨晦而息蠱幹而利臨剛浸長觀消有制噬嗑折獄賁獄无折（讀如制）剝存碩果復生一陽无妄有災大畜獲慶（音羌）頤初自養顛取上剛大過衣葬兆在枯楊坎水內明離火外明（音芒）咸感恆久夫婦道完遯象天高大壯決藩晉五進上明夷升三家人主嚴睽以說參蹇水不流解雨乃化（禍去聲）損以益上益因益下（音戶）夬防柔乘姤慮女壯萃聚陰爭升登陽亢困澤上竭井水下瀆革故鼎新震

動巽止（音載）漸進尊位歸妹有待豐象日中旅象日昃巽有伏陰兌喜講德渙分六吉節獨甘心中孚陽煦小過主陰泰變既濟陰將終亂否變未濟交孚何患

釋上下經卦義遙對

乾坤父母之象咸恆則夫婦之道也屯蒙君師道隆遯大壯陰陽爭勝或係或觸也需訟人主操生殺之權晉明夷則湯武之征誅也師比天下一家家人睽則嚴而正竆而乖也小畜履恐敬情渙蹇解則險急而緩懈也泰否下分通塞損益則否泰所變泰始衰否始盛也同人大有火日光明夬姤則陰氣下伏而上乘也謙豫賢侯卑順萃升則其主雄傑也隨蠱繼治繼亂之殊道困井則竆通殊遇也臨觀弱主扶持革鼎則興王之改命凝命也噬嗑賁求賢代理震艮則長子主器季不出位也剝復之消長迭運漸歸妹之進尊位不尊位豐旅之日中日昃皆无定時也无妄大畜之積誠而通巽兌之入而說渙節之散處而有制皆尙實心也頤之養賢及民中孚之覆育也大過之剛過貿中小過之柔過貿中也既濟未濟坎離之正配也

釋上下二篇

上經始乾坤終坎離乾坤為主坎離為使也上經之卦俱有乾坤坎離惟隨蠱頤大過无之而居上經者隨蠱去初畫卦似坎離頤大過之大體卽坎離也隨再世无壞事蠱再世多壞事故附乾坤而居上經頤大過居上經中孚小過居下經四對易卦之分也泰否以再无離有坎泰否以後无坎有離再則乾坎為主後則坤離為主亦見亏此也震艮巽兌列下經明下經以震艮巽兌為主也下經之卦俱有震艮巽兌惟晉明夷既濟未濟无之而居下經者同人大有以乾合離而居上晉明夷以坤合離而居下既濟未濟坎離正配而居終猶乾坤為全經之始也上下經十一卦十二卦泰否為乾坤正配損益為震巽艮兌正配上下經合反易卦分對易卦各十八卦上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻皆自然之數也

釋筮

占之筮法不可詳焦贛京房衍為生剋休咎之占以星日氣候推配儒者或信或不信朱子啟蒙分象與爻正卦與變卦以占所變之多少亦儒者之所疑也啟蒙云一爻變則占本卦變爻之辭二爻變則占本卦二變爻之辭以上

爻為主皆不占卦之彖辭信如是則彖辭之用有所不周也春秋傳晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽史蘇引睽之爻辭陳筮敬仲遇觀之否周史引互卦艮山之義畢萬筮仕遇屯之比楚筮戰遇師之臨晉筮穆叔遇明夷之謙未嘗專占本卦之爻辭矣啟蒙云四爻變五爻變則占變卦中不變之爻此本程可久之說程氏謂穆姜筮艮之隨隨二言係小子失丈夫與穆姜事適合專動以靜為主之義信如是則爻半用九六半用七八矣且穆姜引隨之彖辭則又何說也啟蒙云三爻變則專占本卦彖辭此亦本程可

久之說程氏謂國語之貞屯悔豫皆八是屯之三爻變且然貞屯悔豫實非三爻變且司空貞子占此合屯豫之彖辭而曰皆利建矦則非專占本卦彖辭也啟蒙云六爻變則專占變卦彖辭由王輔嗣誤解乾之用九而後儒沿之也用九用六實非謂乾濟以柔坤變為剛矣然則筮者將何據乎曰繫辭傳言所變而玩者爻之辭也又曰動則觀其變而玩其占是卦有動爻者自以動爻為據矣而古法必謙觀彖辭者本卦之彖與爻固一義之通貫也其變卦彖傳亦合觀之則左傳可據也然則數爻動而吉凶迭見

何以定也曰易之言吉凶非謂此爻必吉彼爻必凶也依卦彖而凶者不如是則吉依卦彖而吉者不如是則凶則合數爻以占吉凶其義未嘗不貫也如合數爻之義而不知所指則參之彖辭而得大綱矣且一爻與數爻動其變卦之義殊變卦之彖辭亦殊此尤兩彖之宜合觀也或曰啟蒙之誤李安溪已駁之子亦參用其說矣而安溪云一爻動則占爻辭其不動者及動之多者專占彖辭其說引春秋內外傳以為證子復不據之何邪曰春秋內外傳言貞屯悔豫皆八言泰之八言艮之八非如安溪以八為標

識之義式三作釋八以正之矣易林補遺述京房變法第六爻為宗廟縱動不變其餘一爻動則變亂動則不變或據此以證安溪之言皆未是也且信如安溪說三爻變則占二卦彖辭仍為程可久說所誤其六爻不動者與二爻疊動者皆占本卦彖辭而无所分別四爻五爻變者與六爻全變皆占變卦彖辭而无所分別可乎古法失傳眾說淆亂深望善讀易者諟正之

釋八

易之爻言九六不言七八取其變者言之也國語晉語公

子重耳將反國公子親筮之㝵貞屯悔豫皆八董因筮之㝵泰之八貞屯悔豫皆八者二人筮一㝵屯一㝵豫其屯之內卦豫之外卦皆震也震二陰爻皆不變是謂屯之晉豫之泰也韋氏之注詳矣左傳蠱之貞風也其悔山也貞悔之義如此韋說信而有徵後儒用程可久之說以此為屯之豫正卦為貞之卦為悔義旣臆捌且屯之豫則初五皆九四爻為六胡為稱皆八乎泰之八者泰之坤也韋注曰陰爻不動其數皆八是也後之說者或以五上不變為泰之豫或以五爻不變為泰之晉或以四爻不變為泰之

觀信如是則陰爻有變有不變何以云八或謂泰之六爻皆不變是又以三陽爻之不變者為八尤不可矣左氏襄公九年傳穆姜往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨服氏說謂艮之二爻不變是也經文當作遇艮䷳之八二字與卦畫相連或傳寫者疑卦象之衍畫而奪之論者有襍用連山歸藏七八為占之說失之矣爻多動者以靜為占非古㳒也

書惠氏周易述後

唐李氏鼎祚作周易集解序云刋輔嗣之野文補康成之逸象讀其書鄭君注甚略獨詳虞仲翔之說耳近儒李氏安溪譔周易觀彖通論以宋學為宗鄭虞皆其所棄也自惠半農譔易說宗仰漢學始擠安溪之藩籬而虞說之支離者亦復斷斷辨之可謂實事求是不阿所好者矣厥後惠定宇撰周易述嫥以虞氏為宗有虞注所未備者則采取李解中之別說以足之由是虞氏學大行于世而張氏皋文焦氏里堂亦相繼宗虞適㝵有力者崇奬其書人遂視若拱璧莫敢指其瑕者王氏伯申經義述聞初刻再刻略言周易述之謬及晚年足本乃暢言虞氏月體納甲本

丹家傅會之說非易之本義其說爻之象舍本卦而求于旁通剛爻而從柔義消卦而以息解適滋天下之惑以旁通說彖及大象顯與經違今世言易者多宗虞氏而不察其違失非求是之道王氏父子世尊漢學其說易則力闢漢儒荀氏升降鄭君爻辰諸說矯枉過正葢有之而廓清虞氏之學非如撥雲霧而見日乎然崇奬惠氏周易述諸書者其力足以聳動天下之耳目越久不衰而惠氏半農未注全易坊閒所行之王氏述聞亦非足本而易道之霾晦于今日為可憫也昝王西莊聞戴東原曰子之學于定

字何如東原曰不同定字求古吾求是西莊用東原之言而轉之曰求古卽所以求是舍古无是式三亦用西莊之言而轉之曰求是必于古而古未必皆是

易之書古聖罹憂患之學也昔者伏羲氏畫八卦神農氏作演八卦爲六十四卦而六畫之象迺成繫辭傳曰易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎中古謂神農也（詳見此中古重卦篇）傳三陳九卦皆正言神農之憂患讀者能反恖之而憂患之故盡見（詳見炳燭錄易說）傳又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪言文王蒙難羑里有憂患而作象辭也讀明夷一卦自知之孔仲達作正義則云周公被流言之謗亦易爲憂患式三始未敢篤信今辛酉八月末見連氏叔度周易辨書云比二言同姓諸侯比三言管蔡之禍如

連氏言周公作爻辭信在遭流言之後也歟連氏此說旣本孔正義昔俞友曾琴力暢此說安敢謂連氏之必不是乎孔子秊五十知天命道之不行此時見之已定（詳見阮氏研經集性命古訓）以知命之秊讀盡性至命之書而曰可以无大過者易例陰柔偁小陽剛偁大（詳見此釋大小）當是時老子身遭亂秊自暘齒敝舌存之說而主于柔孔聖傳易扶陽抑陰復慮重剛不中之失故曰可以无大過言剛而不過也雖然可以无大過孔聖時中之德方能如此自恖學陋行劣與其陽亢不如守柔此心存之久矣適今九月廿八日闇紹

與城陷心自危愳告泰筮之辭曰中孚匹馬絶類堪亾无咎繫牛災人何辱負戴且乘盜固由招而至泥需近外寇疑不致亦來盈廬消息至誠獨可弭知悔吝吉凶下士何能先覺末曰入地倘堪入腹明神示以存亾剥牀果卽剥膚寒士奚逃威命此亦危險之極之辭也筮之辱小過之晉乃恍然曰聖人可以无大過中人安辱不小過乎式三于九月十七日發願日讀易一卦越十日僕閻紹與之變于晦日筮易而辱小過之晉之占因命季子以周書此于易釋後以自儆十月五日過盜劫掠衣服被褥自喻爲塞翁之失馬不敢怨嘗嗟小過也

後學陽湖趙椿年
孫　家（鑾驥）同校

易古訓

易經

論語子曰加我數年五十以學易可以無大過矣

子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫孔注聖人受命則鳳鳥至河出圖今天無此瑞吾已矣夫者傷不得見也河圖八卦是也

不恆其德或承之羞（恆卦辭）

論語子曰南人有言曰人而無恆不可以作巫醫善夫不恆其德或承之羞子曰不占而已矣

禮記經解孔子曰入其國其教可知也其爲人也溫柔敦厚詩教也疏通知遠書教也廣博易良樂教也絜靜精微易教也恭儉莊敬禮教也屬辭比事春秋教也故詩之失愚書之失誣樂之失奢易之失賊禮之失煩春秋之失亂其爲人也溫柔敦厚而不愚則深於詩者也疏通知遠而不誣則深於書者也廣博易良而不奢則深於樂者也絜靜精微而不賊則深於易者也恭儉莊敬而不煩則深於禮者也屬辭比事而不亂則深於春秋者矣

禮記經解故禮之教化也微其止邪也於未形使人日
徙善遠罪而不自知也是以先王隆之也易曰君
子愼始差若毫釐繆以千里此之謂也
禮記坊記子曰敬則用祭器故君子不以菲廢禮不以美
沒禮故食禮主人親饋則客祭主人不親饋則
客不祭故君子苟無禮雖美不食焉易曰東鄰
殺牛不如西鄰之禴祭寔受其福詩云既醉以酒
既飽以德以此示民々猶爭利而忘義
禮記坊記子云禮之先幣帛也欲民之先事而後祿也先

今易無凶字

財而後禮則民利無辭而行情則民爭故君子於有饋者弗能見則不視其饋易曰不耕穫不蓄（菑）畬凶以此坊民民猶貴祿而賤行注言必先種之乃得穫若先菑乃得畬也田一歲曰菑二歲曰畬三歲曰新田說文畬二歲治田也虞注无妄并同惟馬融云二歲曰新田三歲曰畬次序為異

禮記表記子曰無辭不相接也無禮不相見也欲民之母（毋）相褻也易曰初筮告再三瀆瀆則不告注瀆瀆褻言褻也朱氏彬曰蒙坎下艮上山下出泉物之（蒙蒙之稚也）始蒙昧筮問也言初來問師以告之若再三問則不復告以其煩褻瀆

之蒙也

禮記表記子曰事君大言入則望大利小言入則望小利故君子不以小言受大祿不以大言受小祿易曰不家食吉朱氏彬曰彖曰不家食吉養賢也君有大畜積不與家食之而必以祿賢者也

禮記表記子曰事君軍旅不辟難朝廷不辭賤處其位而不履其事則亂也故君使其臣得志則慎慮而從之否則孰慮而從之終事而退臣之厚也易曰不事王侯高尚其事注言臣致仕而去不復事其

也朱氏楨曰君禮言尚臣所為之事言其大要集功也

朱氏楨曰（以志證）君使臣當以才臣從君所使乃能以才則彌

執見為而從行之事以能竟即發臣退於好乃而退

臣之厚也之義也

禮記表記子曰南人有言曰人而無恒不可以為卜筮古之

遺言與龜筮猶不能知也而況於人乎詩云我龜既厭

不我告猶兌命曰爵無及惡德民立而正事純而

祭祀是為不敬事煩則亂事神則難易曰不恒其

德或承之羞恒其德偵婦人吉夫子凶注偵問也問

正為偵婦人從人（者也）以順從為常德則吉男子當專行

韓子所以問君子常法是常恒之人也侯周易作負

禮記深衣袂圜以應規曲袷如矩以應方負繩及踝以應直下齊如權衡以應平故規者行舉手以為容負繩抱方者以直其政方其義也故易曰坤六二之動直以方也下齊如權衡者以安志而平心也

禮記儒行儒有不隕穫於貧賤不充詘於富貴不慁君王不累長上不閔有司故曰儒

嚴校說文正則夕惕若厲乃夤字讀諸惠氏周易述亦作夕惕若厲夤无疑殊誤之矣

說文夕部夤注敬惕也从夕寅聲易曰夕惕若厲

夕夤、段氏刻作厲漢人引易此文皆作厲即許書獨下亦其證

孫案列其說从夕之義釋詁云寅敬也論語子溫而厲鄭注厲嚴整與

說文骨部𩩲注骨間黃汁也从骨易聲讀若易
（許君傳費氏易亦云惕懼也費氏據古文易亦然）易曰夕惕若厲（段氏云讀若二字小徐無也汁小徐作液古文乃前錯云𩩲古周易正因說文奪讀若字遂任案段說是也）

說文心部忼注忼慨也从心亢聲一曰易忼龍有悔案今易作亢亢又為高為極許所據孟氏易作忼是亢者正字忼其假借字也段氏云一曰易三字當作易曰言近衍一曰又誤倒易曰為曰易段說

建首

說文壬部壬注　建首壬位北方也陰極陽生故易曰龍戰于野戰者接也象人褢妊（女）之形承亥壬以子生之敘也荀爽云消息之位壬在于亥下有伏乾為其嫌于無陽故稱龍也

說文木部棆注棆毋杶（女）也从木侖聲讀若易卦屯（徐本以作尚從爾雅云棆毋杶即今之通）

用玉篇楄木名也枇字椕木也㡉近椕沿誤成梀此許云讀若易卦屯誤成別字所採

說文巾部幍注載米䵭也从巾屯聲讀若易屯卦之屯

說文馬部驙注駗驙也从馬亶聲易曰乘馬驙如

說文女部媾注重婚也从女冓聲易曰匪寇婚媾段注

說文曰重婚重疊交互爲婚姻也冓本訓結此乃交積材節

此注云猶合也則似引伸之形聲中有會意也謂媾爲遘

案今易作乘馬班如許蓋誤以上句屯如邅如作亶如（俱出釋文）亶邅

至緣古人徵引約畧多誤率若此類前段氏未裁說許據易

蓋上句作駗如驙如乘馬二字當爲誤衍因以此為本引上句不知

邅驙同音形并近猶可借誤若屯駗邅則又不應誤及乘馬矣

說文心部慩注泣下也从心連聲易曰泣涕慩如案今

易作漣如，釋文引說文曰：泣下也。而不云[illegible]也。今檢許書

漣為瀾之重文（訓大波）[illegible]音連，以通因陸氏所以為泣下[illegible]

字矣。或云孟喜易作漣[illegible]反（所見易乃傳寫之誤）

說文黑部：黷，握持垢也。从黑賣聲。易曰：再三黷。案今

易作瀆，與孟氏異，並握垢之義也。[illegible]與鄭注合。作瀆

者以同聲借也（說文水部：瀆，溝也）。故後人文字褻瀆假瀆等字

孫祖此矣。

說文辵部：遴，行難也。从辵粦聲。易曰：以往遴。

口部：吝，恨惜也。从口文聲。易曰：以往吝。案遴下

引此以遴為行難，以[illegible]文，與夤引夕惕同例。[illegible]遴字

或吝時說。卦傳為吝嗇，京房本作遴，此漢人於吝遴二字

鞶不借也

說文革部鞶大帶也易曰或錫之鞶帶男子帶鞶婦人帶絲从革般聲左傳鞶厲賈服杜注云鞶大帶厲大帶之垂者許受學于賈逵故用師說

猶云鞶帶佩鞶之帶　佩束也

唯鄭康成易注云鞶佩鞶之帶又注內則云鞶小囊也盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之鄭說異鞶為厲語不足以也如厲則帶之垂如鞶裂衣帶以語秋案內則以鞶絲別男女之用亦皆不言帶是帶其說名或未或係鞶以韓鞶為著則曰鞶曰鞶帶

韋亦革也

蓋若夫有鞶囊則借大帶以束之非凡為大帶皆曰鞶也

詩經帶而厲鄭箋而〻如也謂如帶之垂者條然

[illegible]義較諸家為長

說文車部輹車軸縛也从車复聲易曰輿脫輹

輹鄭虞咸作輻云伏兔劉熙釋名以輹為轐輹

轐伏兔一物異名傳木與軸相連即小雅正月之篇

而輔之義以畜大畜文詞脫並假借說

說文虎部虩易履虎尾虩〻恐懼一云蠅虎也

从虎京聲今易作愬〻[illegible]吉馬融孟喜均作虩〻

案愬〻恐懼〻之意从革傳云愬不真持是也

說文巛部巟水廣也从川亡聲易曰包巟用馮河

巟之义引伸为廣大纖事凡言荒皆假用耳（荒訓大）鄭易注荒讀為康虛也穀梁傳四穀不升謂之康韓詩外傳作荒張揖爾雅下十二年一荒爲儀國本作康是也文爾雅釋詁漮虛也說文漮訓水虛均與水廣同意

說文𨸏部隍城池也有水曰池無水曰隍从𨸏皇聲易曰城復于隍子夏本作堭姚信作𨹌

子夏作脯

說文肉部𦛜食所遺也从肉仕聲易曰噬乾𦛜胏楊雄說𦛜从𠂔案今易作胏胏从𠂔楊說也馬融注債注肉有骨謂之胏釋文作遺云子夏傳作脯訓乾肉鄭注胏云簀也亦茲林第之借字不可改其說矣

阮刻引釋文云鄭陸作燔也

說文白部皤老人之白也从白番聲易曰賁如皤如𩑺或从頁（本孟喜易）王弼注云或飾或素義與許同荀爽作波同部之借字鄭康成陸績作蹯蹯述行貌京馬蹯而以進即鄭陸義董遇須馬作之燔而曰皤是又混燔蹯為一字案本經下文云白馬翰如（鄭）讀鈍馬是皤因如此皤狀若馬色皤然且与上賁如義[illegible]亦賁也番番良士史記番番黃髮皆（白）讀為素皤皆番从采訓為獸足與蹯字通蓋古易作番如因鄭陸之異說耳

說文艸部菑不耕田也从艸巛田（從小徐繫傳）易曰不菑畬菑或省艸

又田部　畬三歲治田也（釋文作二歲）　从田余聲　易曰不菑畬
周禮注引易不菑畬田　禮記坊記引易句末多一凶字　田部畬下田字
作不菑而畬　當是上出從之誤也　革西易注　菑反艸也　悉辨曰畬田也
爾雅與不穫　郭注江東呼初耕地反艸為畬（擬國合）稱見
說卦疏引舊說　許以為不耕田　畬一義見說雅　耕之董
齊民要術耕田須畬　不為才也
段以為反皆非也
說文口部　告　牛觸人角著橫木所以告人也　从口
（案今易作牿）从牛　易曰僮牛之告　虞翻九家益同　許義陸績同
虞注牿謂當為角　訓童為無角牛　毛詩彼童而角（牛之牿）

之說杙也鄭亦生作梏可施手中足[illegible]許書梏桎[illegible]

牢[illegible]械說之[illegible]攝如說趙注童妾也說文辛部童

男有辠曰奴、、曰童女曰妾又人部僮未冠也[illegible]

則童錯互許義[illegible]文廣雅[illegible]犝字說

文所云鍇新附曰告（宋本說文為牛馬牢故告部[illegible]牿[illegible]為告牿字即）[illegible]用一[illegible]則與劉陸二

說同也牿△鄭虞作梏謂施于牛足牿字屬木另一義

說文目部眈視近而志遠从目冘聲易曰虎視眈、

說文穴部窞坎中小坎也从穴从臽臽亦聲易曰入

于坎窞一曰旁入也案陸氏釋文引說文作坎中更有

坎也徽異王肅云窞坎底也虞翻云坎中小穴稱窞干寶云[illegible]窞坎之深者也水所為出注隱不能入于坎窞（禩）以失于道也与說文旁入之訓為合（近）

說文示部禔安福也从示是聲易曰禔既平（禔）

今易作祇鄭康成云當作坻小邱也王肅陸績注後

无祇悔云亦作禔訓与許同王弼云辭也九家易以无

祇悔為多悔左傳祇見疏（愚案[illegible]禔當[illegible]祇古本同用[illegible]）或作多見疏[illegible]

字古矣[illegible][illegible]而[illegible][illegible]和傳之[illegible]

~~[illegible]~~

~~作神禔[illegible][illegible]~~

參序虞劉依
虞氏易訓与
許同

待查一

祇

从氏聲（得之禔字之誤以祇氏通用者）則何為神祇祇作神禔神祀氏識之儀禮

太史氏右但以氏聲是一可證今易作祇此傳寫之誤鄭

以為未遑其訓特作怟耳

說文牛部牝畜母也从牛匕聲易曰畜牝牛吉案牝牡

字皆从牛[illegible]以為言牛可賅凡畜也

說文矢部昊日西也从矢日昊亦聲易曰日昊之離

劉文佰古文从仄大傳本之（昊字）陋偃屖日部仄一義也

日中則昊釋文引孟喜作稷（与）穀梁宣十五年傳日下

稷合同聲假借也

說文𠫓部𠫓不順忽出也从到子易曰突如其來如

鄭氏本突作㐬

不孝子突出不容于內也㐬即易突字㐬或从到古文子鄭作㐬（[illegible]云古易作㐬皆到子之義）㐬訓与許合案許書突下云犬从穴中暫出也一曰滑也然不引易古文蓋言易古文突字以古本假㐬作突如其來如突一字因古人先言許今易宜從許氏之意耳故假用之或許所本已作㐬耳

說文肉部脢背肉也从肉每聲易曰咸其脢馬融鄭玄并云脊肉虞翻云夾脊肉案許書夾脊肉為胂蓋許分言皆夾脊分列脢与胂而說家渾言之也廣雅云胂謂之脢亦下說內則脢或作脄

說文木部榰柱砥（石柱下）（一切經音義引作）古用木今以石从木

宜錄原文

者韵易曰揩恆凶是案今易作振恆釋文引張璠作震動也震振並通

說文衣部裕衣物饒也从衣谷聲易曰有孚裕无咎寬裕其鄉今作罔孚裕（下有孚字）无咎是書本也與有不宜有也與罔納無同義

說文手部抍上舉也（李善文選注引說文為）从手升聲易曰抍馬壯吉撜或从登（出作為抍四字）案今易作拯馬壯吉

車部䡴車後登也从車丞聲讀若易抍馬之抍釋文（子夏作抍）云子夏作拯伏作抍拯為古字又艮六二釋文作承云音拯救之拯數（明夷）注云拯救也是拯承二字亦以義近通用

神田二字待查

說文犬部狩犬田也（韻會作火田）从犬守聲易曰明夷于南狩而

釋曰火田曰狩神曰展未蒐不以火田是許書犬田或

後人以為狩从犬守失火義誤改火耳明夷內卦離任義

蓋從狩釋文或作守

說文角部觢一角仰也从角㓞聲易曰其牛觢（今易作其牛掣）

鄭作㸷云角皆踊案說文無掣字而觭云角一俯一仰

觭皆踊㸷觭陸氏釋文亦引說文云一角一俯一仰今檢說文乃（與易釋文合）

許書觭字注訓亦明矣以為觭即觢字欲不復作契

訓同許劉表作㸷云角皆踊前與作觭直與許書觭

字訓同觢㸷也掣之或體契書又觢之假借耳

故說卦互體乃說其牛皆仰角間有一俯一仰亦間有全俯

劓（王本皆作臲）
侯本

案漢石經祀的有
作巳商周彝
器亦然

其如物之被掣契其然會意無搭乘也
說文刀部劓刖鼻也从刀臬聲易曰天且劓劓或
从鼻今易作天且劓馬融虞翻注黥鑿其額曰天
割鼻曰劓王肅本作[illegible]語說迺另一义
說文辵部遄往來數也从辵耑聲易曰以事遄往
以今易作巳王引之經傳釋詞巳以通用甚多虞氏易作
祀云虞作巳
說文目部䆞目深皃从目窅聲讀若易勿卹之卹
今易作恤說文心部恤憂也血部卹憂也一曰鮮少也
義本同

或以說文本有易曰繫于金檷之字今逸

說文木部檷絡絲檷从木爾聲讀若柅案陸氏經典釋文引說文云柅作檷云絡絲趺也讀若昵今說文柅作為杘也重文訓解收絲也是柅檷字異而皆為治絲之器蜀才本作尼云止也王肅作抳子夏傳作鑈均一物異名

說文阜部隕从高下也从阜員聲易曰有隕自天

說文心部悴憂也从心卒聲讀與易萃卦同艸部萃艸皃讀若悴按韓詩左傳多案萑萃則徑以萃爲

並釋屬之文

戚悴也文簡子多以悴為顇

說文夲部𡕥進也从夲从屮允聲易曰𡕥（允）升大吉

易（作）允升大吉說文夲進趣也讀若滔屮艸木初生也亦進

（小徐作易曰劓𡴘困于赤芾）

義不是肯允字訓為信狃訓進故斷為二不允字為信

也說文[illegible]部[illegible]下云允進也詳亦自用借字

說文出部𡴘槷𡴘不安也从出臬聲易曰槷𡴘

（據小徐本又一說移於上文了下）

[illegible]劓𡴘臲卼釋文劓下稱說文作劓[illegible]

[illegible]小徐列困五爻劓𡴘困于赤芾則五爻文也

今本會家異說而列之王肅陸績荀爽作臲𡴘虞云不

安兒鄭康成云劓刖當為倪仉京房作劓劊薛作臲卼

下同說文作劓又作杌然虞皆異字同義

說文水部洌水清也从水列聲易曰井洌寒泉食

說文革部鞏以韋束也从革巩聲易曰鞏用黃牛

之革

説文建首鼎三足兩耳和五味之寶器也昔禹收九牧之金鑄鼎荊山之下入山林川澤螭魅蝄蜽莫能逢之以協承天休易卦巽木於下為鼎象析木以炊也古文以貞為鼎籀文以鼎為貞字（或云下貞當作貝）案卜部貞下引京房説貞鼎省聲是周文以貞為鼎也以鼎為貞之證也古彝器鼎皆作貞是以貞為鼎之證或曰鼎外卦離為貝則鼎應从貝段氏玉裁據石鼓文則貞字作鼑鼎誤解耳以鼎為貞貞字當為貝說正精確然不免泥古人矣

説文鼎部鼏以木橫貫鼎耳而舉之（从鼎冂聲）周禮廟門容大鼏七箇即易玉鉉大吉也金部鉉舉鼎也易謂之鉉禮謂之鼏儀禮注古文鼏作密又器今文鼏作扃以扃

[illegible]攷工記鼏作扃
扃作冂

又曰今文爾為籀若毋貫為朸木是偏霈此屬枘也鄭氏說以茅為目非意段八洛
改從王作爲之文因之程是是蓋目字猶本之說繁
說文口部啞笑也从口亞聲易曰笑言啞啞　氏　曰啞今讀
若呃又訓言讀若拒則之非林楚金后呃下引易笑言啞啞
說文建首鬯以秬釀鬱艸芬芳攸服以降神也从凵凵
器也中象米匕所以扱之易曰不喪匕鬯段氏玉裁云攸服宜
作條鬯周禮注及詩箋可為證許書鬯部鬱芳艸也十葉為
貫百廿與訓鬯釀之鬯和之謂之鬱鬯也禮緯云鬯艸生郊中
候云鬯艸生庭則以鬯為香艸与許說異毛傳云秬黑黍鬯
香艸築煮合而鬱之見鄭注鬱人作之艸均鬯鬯鬱同
二音相借非正訓也

說文匕部艮很也从匕目匕目猶目相比不相下也易曰艮其限匕目爲艮匕目爲眞也

說文刀部刲刺也从刀圭聲易曰士刲羊

說文山部𡾰大屋也从山豐聲易曰𡾰其屋案今易𡾰作豐

說文惢部惢心疑也从三心讀若易旅瑣瑣（集解本瑣義）貨从小貝引伸爲貨碎之義故易注訓最蔽之皃有心疑之象也或作璅假借字

說文用部庸用也从用从庚庚更事也易曰先庚三日王弼注申命令謂之庚先三日而著令後令三日然後誅焉鄭說義若庚以更新言蓋震巽旁通也又許書用可施行也从卜中

庚象秋時萬物庚庚有實也

說文糸部絮絜縕也一曰敝絮从糸奴聲易曰需有衣絮又繻繒采色也从糸需聲讀若易需有衣絮

莊云古文宜師相濡以沫似需而又小變

虞易作繻方衣（袽紅）子夏王廣作襦襦為繻隸之變鄭司農周禮羅氏注襦讀為繻又衣絮之繻與許省作需此異也袽（如）京房[illegible]亦作絮子夏作茹

說文屮部屯難也象艸木之初生屯然而難从屮貫一一地也尾曲易曰屯剛柔始交而難生

說文建首示天垂象見吉凶所以示人也从二（古文）三垂日月星也觀乎天文以察時變示人事也𠬝古文詩示我周行（[illegible]寘）中庸示諸乎掌鄭皆以為寘坎上六寘于（叢）棘馬融作示是也

用神借為天神地示字通祇

說文艸部蘼艸木相附蘼土而生从艸麗聲易曰百穀艸木蘼于地案今易作（說引）百穀艸木麗乎土

說文辵部遘遇也从辵冓聲（惟）直用易象傳案易釋文引（按姤遘古今字異耳）釋文遘（姤）古文作遘今據說文姤字乃徐鼎臣所補豈知姤之非古也

說文火部熄畜火也从火息聲亦曰滅火易曰水火相熄案今易作息

說文丮部孰飪食也从丮𦎫聲易曰孰飪案今易象傳作亨飪

說文儿部兌說也从儿㕣聲

說文雨部需䇓也遇雨不進止而䇓也从雨而聲易曰雲上於天需（需）䇓今作須省文也（須通用）段氏玉裁曰而非聲當从公羊傳曰而者何難也[illegible]曰而緩辭也是需从而緩需[illegible]段氏之言非䇓也李陽冰改而从天殊[illegible]矣

說文卪部巽作巺之[illegible]巽从卪从[illegible]易曰巽為之上帝案卪共反身巽以家功昭德之反身之義（以[illegible]于義之物也）[illegible]巽或作隱字卪有是也詩[illegible]心巽巽詞乎由[illegible]隱

說文建首卪圓器也一名觛（以卪）[illegible]从卪象人卪在其下也易曰君子卪飲食卪今通作節卪瑞信節所約因聲之借字[illegible]取義于卪不特危也爵取鳴之中卪爵取節之足卪尊卑揖卪[illegible]儀卪以為句貴而中[illegible]方載[illegible]是受或于卪也皀部即卿飲也皀訓穀也[illegible]食之以卪[illegible]六卪飲食之示

說文水部瀳水至也从水薦聲讀若尊案今易作水洊至

京房作臻（訓同許）干寶作荐通薦也說文無洊字洊即瀳之俗體矣

說文日部晉進也日出而萬物進从日从臸易曰明出地上晉

釋文引孟氏（躋）作齊、與躋通假進義許偁孟易此不从者或

別本已取見

說文建首后繼體君也象人之形施令以告四方故从口發號

者君后也案今姤象傳曰后以施命誥四方（云）詰鄭作詰同[illegible]古今字

詰从在後故經傳多假后為後也命令誥告古今字鄭[illegible]

誥作詰云正也因寫一義

說文廾部戒警也从人从収持戈以戒不虞案今萃卦象傳君子

以除戎器戒不虞

說文文部斐分別文也从文非聲易曰君子豹變其文也

斐也案今易作蔚虞翻注蔚訓茂之草多見引伸之為文

之盛也斐文或作匪衛詩云有匪玖工之匪也皆是

說文刀部利銛也从刀刀和然後利也从和省易曰利者義之和也

小徐繫傳作利銛也銛訓槍唐以義學以在之誤郊特牲曰

鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷也以鸞[illegible]誤

臣君也學之

文

說文殺部弑臣君也从殺省式聲易曰臣弑其君也

說文（建首）爻交也象易六爻頭交也

說文手部扐易筮再扐而後卦从手力聲卦（設布卦）今易作掛（長[illegible]）

說再分二掛一也扐或同仂王制云祭用數之仂喪用三年之仂或

从阞攷工記以其圍之阞是也

簭　說文竹部簭易卦用蓍也从竹𢍰𢍰古文巫字書卯人易筮字作簭以蓍為軆以易為用竹部蓍生千歲三百莖易以為數天子蓍九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺三正記白虎通說同周禮筮字作簭即筮字也

說文冂部隺高至也从隹上欲出冂易曰夫乾隺然案今繫辭隺作確確字許書所無乾文言確乎其不可拔釋文二引說文云高至也是確古本作隺也或作塙音訓並同

說文人部僓嫺皃从人貴聲易曰夫坤僓然示人簡矣今易繫辭僓作隤許書別有隤字云下隊也蓋固知僓字可信孟氏易作退陸董姚作妥檀弓文子其中退然或作妥是退妥同字注云柔順皃與易馬韓注柔皃之義合孟氏其用借字

岢須壹

而許正字也

說文大部奰壯大也从三大三目二目為䀠三目為䀮益大也一曰迫也讀若易虙羲氏　又立部𥩟見鬼魅兒从立从彔彔籀文魅讀若虙羲氏　是今易作包犧氏釋文引孟喜京房作伏戲

說文建首网庖犧所結繩以漁也从冂下象网交文罔或从亡𦊲或从糸㓁巴古文网籀文庖犧字与奰下所引異者古帝號以聲相通帝王之字也或一曰古者庖犧作网以漁是氏作网佃以罟鳥

說文建首舟船也古者共鼓貨狄刳木為舟剡木為楫以濟不通象形共鼓貨狄黃帝堯舜時人貨狄乃化益宋衷易注云

化益伯益也世本化益作井劉劌對王那作持揲形義並通於借

說文牛部犕易曰犕牛乘馬从牛𤰈聲案今易作服牛乘馬舟部服一曰車右騑所以舟旋左傳王使伯服如鄭請滑史記作伯犕後漢書皇甫嵩傳義眞犕未北史作服是犕服本通用也

說文木部欜夜行所擊者从木橐聲易曰重門擊欜㯼判也从木𠩺聲易曰重門擊㯼案今易繫辭作重門擊柝

說文建首臼舂也古者掘地為臼其後穿木石為之象形象中米也

說文宀部宇屋邊也从宀于聲易曰上棟下宇籀文从禹

虞翻易注与許合三蒼云上下四方曰宇往古來今曰宙莊子云有

實而無乎處者宇也有長而無本剽者宙也皆訓邊際韓

詩訓屋霤高誘淮南注云屋檐特邊之小者耳

說文茻部葬藏也从死在茻中一其中所以薦之易曰古之葬

者厚衣之以薪茻亦聲人部弔問終也古之葬者厚衣

之以薪从人持弓會敺禽也一曰弓蓋往復弔問之義焉

弔問鄭注謂人皆見左傳弔或从禮言古者葬也土通問之歎語

彈起古者弔即持持弓敺禽之徒也葬藏也本檀弓

說文大部契大約也从大从㓞易曰後代聖人易之以書契案易作

後世徐氏避唐諱故作代也契或借爲遝[illegible]故之契闊大朱之契詩是也

或直契鍥　韓詩之契龜畧也

說文壺部壹壹壹也从凶从壺不得泄凶也易曰天地壹壹寠

今易作天地絪縕吉凶在壺中元氣渾然故曰不得泄是絪縕也

魯靈光殿賦張載注烟熅天地之元氣今作絪縕或作氤氳

說文門部闡開也从門單聲易曰闡幽

說文襍而走部走蹠也从走戉聲易曰襍而不越今易繫辭

作越許書走部越度也義最亦通

說文㒳首㒳再也从冂闕易曰參天㒳地今易㒳作兩地許書兩為

二十四銖之積而㒳為平分之義後借用兩㒳之語因久因矣

冓部再一舉而二也至二數可平分也

說文日部暵乾也耕暴田曰暵从日𦰩聲易曰燥萬物者暵

暵字說小徐本作燥萬物者莫暵于火火離也小徐正与今易同惟暵作熯許字（大徐）熯乾皃通暵下引易或傳文明義也

說文土部坤地也易之卦也从土从申土位在申也晉語子犯曰有此也以氏中字是土位在（本）申也

說文馬部馰馬白額也从馬的省聲一曰駿也易曰為馰顙日部旳明也从日勺聲易曰為旳顙（大訓）烺說見火部从火良聲讀若（馰旳二字前後互別甚馰旳顙馬名許隨其部而關之實一定之字也）馰顙馰顙[illegible]說語作旳顙是

說文丌部顨巽也从丌从頭此易顨卦為長女為風者[illegible]許云具顨巽在今之異同丌甚也顨巽遜具也巽具也或以為巽卦之巽當作顨丌部訓也

說文黑部黔黎也从黑今聲秦謂民為黔首謂黑色也周謂之黎民易曰為黔喙黔京氏作黚也犍為郡黚水二為黔水也喙[illegible]本作

白家羅氏以遺呂氏東萊呂氏說參上部贊一

說文示部祝祭主贊詞者从示从人兄一曰从兌省易曰兌為口為巫

巫覡古文載女曰巫男曰覡而周禮亦曰男巫蓋析言之則祝掌贊詞統言之則巫祝皆事鬼神故荀爽虞二注巫以告廟則巫亦主贊詞矣

說文目部相省視也从目木易曰地可觀者莫可觀乎木詩曰相鼠（易文）此語以說字也易是此文當屬說易者之詞漢書五行志曰木東方也于易地上之木為觀與說文說同

說文井部㓝罰辠也从井从刀易曰井法也井亦聲釋文引鄭康成云井法也其說又見五行志及風俗通越絕書蓋古易說也

莊子天道篇（夫尊卑先後天地之行也故聖人取象焉）天尊地卑神明之位也

莊子天道篇舜曰天德而出寧日月照而四時行若晝夜之有經雲行而雨施矣

莊子天下篇其在詩書禮樂者鄒魯之士搢紳先生多能明之詩以道志書以道事禮以道行樂以道和易以道陰陽春秋以道名分

說文敘古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地視鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作易八卦以垂憲象及神農氏結繩為治而統其事庶業其繁飾偽萌生

說文敘黃帝之史倉頡見鳥獸蹏迒之跡知分理之可

亦別異也初造書契百工以乂萬物以察蓋取諸夬

說文敘夬揚于王庭言文者宣教明化于王者朝廷

說文敘其建首也立一爲耑方以類聚物以羣分同條牽屬

共理相貫

說文敘廣業甄微學士知方探嘖索隱厥誼可傳

說文敘上考度于天下流化于民先天而天不違後天而奉

天時萬國咸寧神人以和

說文敘苟有可以加于國者靡不悉集易曰窮神知化

德之盛也　一

淮南子繆稱訓故至德者言同略事同指上下一心無岐

道窮必其道陰之極耶聞道之極善而民鄉方來易曰

同人于野利涉大川

淮南子繆稱訓聖人在上則民樂其治在下則民慕其意

小人在上位四如寢關曝纊不得須臾寧故易曰乘馬班

如泣血漣如言小人處非其位不可長也

淮南子繆稱訓故道滅而德用德衰而仁義生故上世體道而

不德中世守德而弗壞也末世繩繩乎唯恐失仁義君子非仁義

無以生失仁義則失其所以生小人非嗜欲無以活失嗜欲則失其

所以活故君子懼失仁義小人懼失利觀其所懼知各殊矣易

曰即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

夫易有聖人之道四。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象（託辭寓之）。

以卜筮者尚其占。又說卦艮以止之。又曰成言乎艮。夫揆新故民以揆之。

訢而姻于其成。姻安于賓于知是以寧。辭請得曰。有吉言言吉而止之。

則之不遠。大夫之道也。人民安得。得其謀焉。艮二永貞。知其業慎。

（以說虞氏蒙卦集）其懼不寬。言乃翼。艮五其家。終悔已也。（補）因虞氏易言。孔疏（元義）吉其辭。

如吉善。本說如訓。詩卷阿序。言求賢用吉士也。鄭箋。因野人不死歷。

知吉士謂知（吳氏何）賢者。知藹藹王多吉士。蓋以吉善釋頌雅吉士人。[illegible]

今說大[illegible]賴[illegible]。鄭玄注（尹吉[illegible]虞氏云吉讀）[illegible]

[illegible]故古人命名或取于[illegible]。以韓信傳尊吉人也。左傳吉[illegible]。父姓也。[illegible]

貴吉善。因此所以吉人也。[illegible]直與易相同。凱風云我[illegible]

令人。注。令。善也。[illegible]善。吉[illegible]相[illegible]神吉[illegible]神令月吉日。注。令吉皆善

也。明乎通訓之義。而虞易可以識矣。

謹案易繫辭吉人之辭寡。虞仲翔曰艮人之辭也。孔疏曰吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也。（虞氏以艮[illegible]）象分屬諸爻白(?)。以大（[illegible]）畜辭[illegible]辭多(?)將辭證之形，蓋艮爲止，慎止足安吉之道(?)（[illegible]）象八四知三爻聯，艮爲篤實。又大畜象曰剛健篤實。虞曰剛健謂乾，篤實謂艮（[illegible]注引艮爲[illegible]）說卦艮成終(?)[illegible]其行辭之萃(?)[illegible]尚[illegible]艮[illegible]爻艮其輔象曰以中正也，惟中正故稱吉人。

清故文學旌德姚君傳

君諱配中字仲虞姓姚氏安徽旌德人也其先世居湖州宋寶慶間有迹虞者爲旌德教諭子孫家焉故爲旌德人君穎悟絶人用思沈摯不怠倦甫弱冠已博覽經史旁通百家言而尤嗜易既善毘陵張先生虞氏義因求李氏集解研究羣說鄭氏最優苦其簡畧意推之至形夢寐嘗夢請業於鄭氏者再侍鄭氏與虞氏辨論者一又夢吞乾爻自初九至九五意乃豁然客廣陵五年成周易參象十四卷又爲論十篇說其通義附於編後予讀之嘆爲絶業時儀徵劉文淇孟瞻甘泉薛傳均子韻丹徒汪沅芷生江都汪穀小城丹徒柳興宗賓叔子從弟世榮季懷族子愼言孟開以治漢學與君朝夕皆嘆爲莫及季懷則曰仲虞書行於今世自不及張先生之盛百年後當獨爲學易者宗矣遂爲之序仲虞旋歸里門至道光甲辰予遊旌德去廣陵別已久君出示定本點竄原書至什七八刪說通義之十篇爲三移冠編首題曰周易姚氏學而序則仍季懷之舊其微妙詳審益非予所能測識矣君又嗜琴東南琴學有金陵常熟武林三派而譜則皆出廣陵君長於金陵而遊廣陵雜習各派及歸里潛心默悟乃知傳譜多舛誤更正世所盛習者十數曲又自製七曲原數說聲上溯本始爲琴學二卷亦出以示予予未習此事惟驚賞文義瑰奇而已君言七弦各有本數倍數半數損益上下旋相爲宮以定宮商角徵羽正變清濁之位而六十律三百六十四聲俱以和相應凡吟猱必在角羽位蓋宮爲君商爲臣徵爲事角爲民羽爲物君臣所有事皆爲民物故吟而上猱而下往復遲回必當民物之位予聞言不能解請君一再鼓君於對几設副琴鼓至窈眇之時則副琴弦不動而自鳴又几案所置杯盎及檽槅時或響應余怪問之君曰各物皆有數數同則聲應唐書所載寺磬每無故自鳴僧慮其不祥萬寶常爲剋磬成痕而鳴止蓋其磬與宮中鐘同數鐘鼓於宮則磬應於寺剋痕雖么細而磬之得數已與鐘異故鳴止秉筆者不解此義是以載其事而不能言其故雖寶常精察然其數不可誣也予考董子同類相動篇云調琴瑟而錯之鼓宮則他宮應鼓商則他商應比而自鳴非有神其數然也又

云其動以聲而無形人不見其動之形則謂之自鳴又相動無形則謂之自然其實有使之然者蓋和聲之道自古如斯末俗失傳故詫以爲奇然則君眞冥契古初者矣君又嗜書爲書學拾遺四千餘言又注智果心成頌以傳立書大幅執筆之法又和予論書次東坡韻五言十四韻實如親受法於晉唐諸公掃宋氏以來謬說而自書亦足踐其言時流無與比者君家貧而守堅學優而遇蹇吾鄉士習恇怯厠名庠序輒欲結納有司以爲榮而攘利前後蒞旌之長官十數慕君學行求識面

而卒不得其督皖學者前後亦十數皆奇君文而杭州學士胡敬湖州侍郎張鱗尤器君張公奉使當乙酉選拔期於旌德學拔呂賢基及謁謝張公語呂君曰姚生學行寧廣九學無其匹非止冠旌德已也吾所爲拔若者以姚生文淡而彌旨胎息馬班風檣中斷無能識之者若頗能壘裁是可成進士登詞垣若歸當益親近請業請益庶不至終於孤陋寡聞也同謁者以其語告君君一笑而已而呂君以詞垣歷科長馳驅主文衡君竟困諸生及甲辰例出貢而考貢領單之資無可籌遂以

廩膳生卒於家張公有識有守爲督皖學者所僅見然爲子孫求不荒之庄遂無暇爲斯世惜人材習俗移人賢者不免悲夫君卒於道光二十四年十月廿九距生乾隆五十七年十一月初六得年五十有三祖士凱國子生邑志所載孝義君子者也父燦國子生娶同邑汪氏繼程氏子四長邦選季懷之女夫也攜婦至金陵居母家而訓蒙於鄉以自給次邦道習貿易於武昌漸可自植三邦進君使爲叔弟經珊後僑宣城皆汪出季邦達程出也女子子二長適同邑呂振宗汪出次程出者

尙幼孫一阿寶女孫一歸子皆幼君善病已三四年至甲辰六月而劇君之弟子汪守成季鄭郭賢演文瀾昕夕更番侍疾潛備棺衾於外前卒一日君召季鄭文瀾指邦達曰此兒質可向學我死無培植者姚氏書香自此絕已語次嗚咽不自勝季鄭故教授文瀾家文瀾曰先生設不諱弟子卽挈邦達使就學季鄭十年內衣食紙筆考試費弟子任之季鄭任醵金五百刻所著書以其餘置產膳程及其幼女文瀾農家强自給耳季鄭亦貧以潔已任俠爲邑人所重竟得醵金如所約市板開

雕君教授鄉里廿餘年從遊者多惟季鄭苦寒力學頗傳君之業荀子曰水深則回葉落糞本君箴之矣

道光乙巳夏四月望涇包世臣譔

宋題辭

吾友包君甘說士（春伯）姚子姓名早在耳百聞或未及一見心頗然疑口諾唯茲來僻邑誰相知邑人誉子同一辭不愁寂寂耳目際惟有躍躍心神馳聞聲急相見握手明相思著書一編示赤縣治易三古追黃義何止條流分漢學周秦百氏歸揚推張侯絕業竟同情（皐文先生）惠子遺文謝先覺（松崖徵君）欲通尺牘劉原父（申受）始見今時有門戶乍涉津涯意便驚終慚薄劣中無主埽地遲君旦夕來揮麈使我心胸開詞多紛紛撥荊棘書成鬱鬱沈草萊君不見名場議論變寒暑鄉曲轉無私取寻樵夫漁父各有辭還待端耆占出處

道光七年秋仲長洲宋翔鳳于庭氏題

包序

易者三才之秘藴六蓺之根原也漢儒言易見于志傳者十餘家今唯鄭荀虞三家注尚存梗概三家皆言易象司農並詳典禮荀虞原本一所造有淺深也自王輔嗣以清言說易漢儒師法斬焉泯滅者千載我朝文運昌明漢學復盛元和惠氏棟宗禰虞氏旁徵他說作周易述武進張氏惠言專據虞氏注作周易虞氏義吾友姚君仲虞始于市得張氏書因爲虞氏之學余爲改今字美其志也後得李氏集解見三家注精心研求以爲司農之注優于荀虞乃據鄭爲主參以漢魏經師舊說作周易參象時尚未覩惠氏書余因取惠氏書按其所得同者居其三四而精到之處足以正惠氏之非者已復不少更約煩就簡改其體例名曰周易疏證疏者疏以已意證者證其所自也藁凡四易時經七載風雨寒暑無間而書成其書中發揮三聖之奧旨自序詳言之余于嘉慶甲戌歲客金陵識仲虞仲虞始學易寄居甚困以課蒙給俛仰家有舊欠索負者日擾其門漏屋數椽盎無米儲而庭多嘩擾勢已無可奈何然開卷研思勇气憤發凡篇中消息義例閒有不明輒至不寐久之雖寢食不廢也其精如此藁甫脫陽湖孫伯淵觀察見之嘆爲絕學復明丁丑遊揚館于揚者數歲同輩見者俱服其精博荀子曰無冥冥之志者無昭昭之明仲虞之明于易其志定也夫余于易未能卒業何能知仲虞之所造然仲虞于詩禮之學及天文算法韵學凡過目者皆能言其意況其專門名家歷艱難辛苦不間寒暑而成者哉其爲人誠于身信于友庶幾寡過之君子信乎于此道深也書既成屬序于余余學淺烏能序其書然以谷風之義無殊骨肉方且接以婚媾約爲比鄰又烏能辭也聊誌其功力之苦及其爲人以示後之讀是書者道光元年三月同郡友涇包世榮書于揚州湖上之假館

此余友包君季襄爲余序周易疏證者余壬午歸里復刪舊藁爲姚氏學而季襄以丙戌謝世不得復請其序因列是簡端時復一過亦庶幾仿佛其人消我鄙吝嗚呼喪我良朋箴規誰繼言念故人悲來橫集憶甲戌歲識季襄于金陵之尊經書院卽殷殷然以

經學勸先是家　大人命受業於婺源戴斗垣先生稍聞經師家說竊向往之得季褱爲先路之導而志益定季褱以余涉獵之多涂也謂余曰易者五常之原而寡過之要學之達足以善天下窮亦足以善其身學以專成以廣嚴愼毋泛騖爲也余深然之逮壹志於易采輯舊聞成參象十四卷而季褱之揚因就正於孫伯淵先生先生可之時家日以落謀食維殷丁丑遊揚由季褱館於洪桐生先生家爲挍書籍得盡閱其所藏又得識季褱兄愼伯世臣其族子孟開

愼言其姻兄弟翟嶶五愼典嶶五弟楚珍維善若揚之辥子韻傳均劉孟瞻文淇楊季子亮汪小城穀劉楚楨寶楠梅蘊生植之吳熙載廷颺皆季褱之友也鎭江之汪芷生沅柳賓叔興宗則余館於洪桐生先生家及館於鎭江汪氏之所友而季褱亦友之者切磋之益患我靡窮乃更參象爲疏證十六卷每卷脫槀必與孟瞻挍之諸友討論之書成而季褱序之可謂極友朋之樂矣嗚呼孰意季褱竟長謝故人今不得復見邪載誦遺文潸焉隕涕

弱冠始交包十五卅載棲遲託羈旅後來見君十九弟廿年亦向江淮寄阿兄奇才說經濟阿弟樸學異時世弟兄上策不見收刺促還爲衣食憂衣食不足顑頷死阿兄痛哭蕪城裏如余更與近家法從此後少相磨砥姚子學易成交親平生一序留遺文回環卒讀數百字掩卷歎息猶微聞紅橋初見春濯濯曾喜老蒼得還璞衆中抑塞苦言詞暗裏精神喪彫斲姚子食貧將遠遊遠遊吳門吾舊邸欲凭寄聲包十五何必輕爲常人謀

包季懷爲姚仲虞作易周疏證序季懷歿後其家始以遺稿寄仲虞仲虞以見示因賦此篇朱翔鳳并記

朱序

予在都習聞宋于廷業師包愼伯世丈言安徽旌德姚仲虞之賢竊選得旌德私幸爲其長官得資麗澤比至皖晤曾莅旌德者交口稱仲虞然皆未得識其面謂其人抗心希古恥與俗士伍葢狂而狷者予莅邑閱四年至壬寅七月旱甚予虔禱於西竺寺仲虞讀堂寺中予排闥竟造乃得接晤及甲辰春初仲虞忽介學博崇海秋執贄門下予驚喜無以自任然後此亦惟吾母氏六旬一進署而絫觴仍不能屈與也夏杪余赴金陵秋闈調簾事赴皖則已改官靈璧冬仲以交案小住旌德而仲虞奄在殯宮余就哭之其弟子汪生守成醵金爲刻周易姚氏學一經廬琴學以稿本質余宋師包丈久爲宇內尊宿又先文正公所嘆賞不置者皆謂仲虞書精深不可測何論余之薄殖而荒落又值役役簿書心手不相及之時乎唯承乏七年仲虞竟肯翟然枉顧與前此請君始終不得一見者有榮施已故紀締結始末於簡端以告善讀仲虞之書者

道光甲辰仲冬月朔大興朱甘霖晴佳甫書

醵栞一經廬叢書記

一經廬叢書先業師　姚仲虞先生所著（守成）受遺命約同門諸友醵金所栞也　先生文學精深躬行修潔諸　名公傳序備紀其詳（守成）淺陋深慚紹述豈敢更有論說至大節在三師恩同於君親服勤無方迺循分盡職耳況區區醵金此何足道然古人有言師道立則善人多諸友之能輕財從義亦足見先生之教道孔長也　先生遨遊江淮而歸教授鄉里其道義交脫驂賻贈隨在有人誼屬尊長不敢屏名簡末惟在弟子列者附識姓氏是書之栞也呂景文醵金百五十爲倡朱柳塘汪雨亭率諸舅弟助貲贊成之若夫讐校有舛牾則（守成）荒謬之咎也　先生所著仍有月令箋七卷其大義微言已見周易通論月令中俟當續刻以成完璧

醵金弟子

呂振宗（景文）

朱百朋（柳塘）

汪家禧（雨亭）

朱銘（仲酉）
汪一生（孟泉）
朱鈺（相甫）
汪應鎔（奕三）
汪家福（叔垣）
郭元章（用廷）

道光二十五年歲次乙巳季秋月受業汪守成謹識

周易姚氏學序

旌德姚配中撰、

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十何也一也一者元也元者易之原也是故不知一者不足與言易元藏于中爻周其外往來上下而易道周是故不知周者不足與言易日月爲易坎離相推一陰一陽窮理盡性是故不知太極之始終者不足與言易爻畫進退變化殊趣差之毫釐謬以千里是故不知四象之動靜者不足與言易聖人設卦觀象繫辭擬議動賾言盡意見是故不知繫辭之旨者不足與言易樂詩禮書春秋五者五常之道而易爲之原是故不通羣籍者不足與言易師儒授受別派專門見知見仁百慮一致是故不深究衆說之會歸者不足與言易以十翼爲正鵠以羣儒爲弓矢博學以厚其力思索以通其神審辯以明其旨則庶幾其不遠也夫覽總大要論附篇首

贊元第一

元發爲畫畫變成爻爻極乃化（一一謂之畫卦首六畫是也九六謂之爻）

（畫之變也伏羲之易有畫无九六之爻文王發揮剛柔乃增以九六之爻諸所稱初九初六皆是也乾鑿度云夫八卦之變象感在人文王因性情之宜爲之節文鄭康成注云人情有變動因設變動之爻以效之楊雄解難云宓羲氏之作易也縣絡天地經以八卦文王附六爻司馬季主云伏羲作八卦文王演三百八十四爻漢書藝文志云文王重易六爻作上下篇淮南子要畧云伏羲爲之六十四變周室增以六爻高誘注云八八變爲六十四卦伏羲示其象周室謂文王也據此是文王增爻故鄭以爻辭爲文王作爻者畫之變也六十四卦皆八卦之經緯故楊雄等但言八卦義與淮南子同）鄭氏用九注云六爻皆體乾羣龍之象也舜既受禪禹與稷契咎繇之屬竝在於朝是鄭氏以六爻爲禹稷諸人而舜則用九者不在六爻之數所謂乾元也虞氏坤彖注云坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子謂乾元藏於中坤含光大凝乾元則坤元也坤元亦不在六爻之數而復德之本也虞注云復初乾之元者以元不可見終亥出子藏於中宮因其始動以目其未動故獨繫之復初復初陽始來復天地之心也（虞所謂隱初入微陽始來復未著成爻也）是虞義與鄭同荀氏大衍之數五十注云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九其說五十雖似與鄭異（鄭義以天地之數五十五五行減五故五十似與荀異但既減五即以象八卦爻數及二用義互相

濟也）而云加乾坤二用則亦以乾元坤元不在爻數用九用六實有用之者矣云初九潛龍勿用故用四十九者盖亦以乾元隱初入微義與虞同文言傳云陽氣潛藏謂元（龍蛇之蟄以存身喻元虞注云陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍亦即復初乾元之義乾元隱於復初則坤元隱於姤初可知）下也釋爻（乾元隱初乃中宮非下）曰初至終无非元之所爲元實起於一卦之始而舉其義於一卦之終以見元无不在非上九之後又有用九也故既云加乾坤二用又云潛龍勿用指元爲說（即用九乾元元藏中宮萬物之始）非謂元用而初爻不用（惠氏棟因荀義而以初九爲元爲太極未之審也）馬以一爲北辰京以一爲天之生氣辭異而義悉同也夫資始者天資生者地乾元資始父道也坤元資生母道也娠身者母致養者坤故坤元獨包四十八而爲之母萬物資始於乾元而致養於坤元故合五十爲大衍太極之全數也（京房云其一不用天之生氣將欲以虛來實馬融云易有太極北辰是也北辰在中不動其餘四十九轉運而用也鄭氏云極中之道淳和未分之氣也鄭義當兼五十爲說京馬則言其一策崔憬云四十九數合而未分是象太極也今分爲二以象兩儀矣是崔以四十九爲太極案資始資生乾元一策不與而實與焉鄭總五十義兼諸說諸說合義始備故崔又云捨一不用者以象太極虛而不用也至崔以天一地四爲大衍所不管則失之

（李鼎祚駁之是也）許氏說文云惟初太始道立於一造分天地化成萬物此則元之所以爲元也（董子春秋繁露重政云元猶原也何休公羊注云元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也乾鑿度云夫有形生於無形乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未離故曰渾淪渾淪者言萬物相渾成而未相離視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易无形畔觀此諸義可以知元矣）漢書律厤志云十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鍾於太陰故黃鍾爲天統律長九寸九者所究極中和爲萬物元也云始著爲一云究極中和爲萬物元則其所

謂元非初九明矣其所謂太陰即坤元藏乾元者也（合乾坤之元謂之太極故志又云太極中央元氣）蓋元者視之不見聽之不聞範圍不過曲成不遺在天成象在地成形見乃謂之象形乃謂之器皆元也（參同契云用九翩翩爲道規矩陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與循環璇璣升降上下周流六爻難可察覩故无常位爲易宗祖）故曰八卦成列象在其中矣乾坤成列而易立乎其中矣象者言乎象卦畫者元之象也爻者言乎變九六者畫之變也（亦即元之變乾鑿度云易有六位六位之變陽爻者制於天也陰爻者繫於地也案六位之變謂六畫變成爻）謂之變者畫變而爲爻謂之爻者效天下之

動者也乾鑿度云一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也又云陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也鄭注云彖者爻之不變動者（即畫）九六爻之變動者（大過九五虞注云荀公以初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲老夫以五陽得正位不變數七爲士夫上陰得正數八爲老婦案荀雖以六爲女妻八爲老婦失老少之義然觀其當變不變之旨則亦以七變九八變六由七八而變爲九六與乾鑿度同非陰變陽陽變陰之謂也革九五大人虎變宋衷注云九者變爻亦謂九爲七之變若云變之陰則五失位矣何大人虎變之云乎）一變而爲七是今陽爻之象（畫是也繫辭傳云爻象動乎內爻之本象卦首六畫是也）七變而爲九是今陽爻之變（爻爲畫所變諸稱九六皆由畫變也）八變而爲六（八今本誤作二據乾鑿度正文改正）是今陰

爻之變二變而爲八（二今本誤作六據乾鑿度正文改正）是今陰爻之象然則畫者七八由七八而變爲九六是之謂變由變而通陰陽易乃謂爲化卦畫⚊⚋而以爲七八者繫辭傳云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象畫⚊⚋象其賾也所謂剛柔立本一變爲七二變爲八七八之義即在是矣（乾用九傳云乾元用九象傳云大哉乾元坤象傳云至哉坤元虞以復初爲乾元荀以潛龍爲不用之一策皆推本言之）

（爻畫之所由生也唐志一行議陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰八之靜始於離陰六之動始於兌案冬至陽生爲陽之始一變爲七是爲正東故陽七之靜始於坎至正東則陽已成七七爲變之始七變而九是爲東南故陽九之動始於震由一而七由七而九也三微成著正東陽乃著見成畫七也冬至之陽是爲隤元也正東陽已出地乃有形容七也故曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象此由元而成畫者也陽九之動始於震由正東至東南七變成九此由畫而成爻也夏至陰生陽極將化陰盛西北陽化而伏矣陰八之靜陰六之動義亦如此以此推之賾與爻畫昭然可知矣）擬諸形容是爲人天下之賾則心也（太玄贊初一黃純於潛不見其畛藏鬱於泉測曰黃純於潛化在嘖也亦即元藏不見藏於中宮之義玄告云天以不見爲玄地以不形爲玄人以心腹爲玄玄即元也）有是人當有是事是曰物宜宜如此而

未如此者也故君子居則觀其象喜怒哀樂之未發爲中也及其動則典禮行焉君臣父子夫婦昆弟朋友各行其所當行故曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻典禮行則得失著故吉凶斷也（乾鑿度云夫八卦之變象感在人文王因性情之宜爲之節文鄭注云人情有變動因設變動之爻以效之）蓋九六之爻根於畫如人喜怒哀樂之發本於性而得失則斷以禮性偏者發亦偏性正者發亦正偏則失正則得吉凶之斷以是分焉所謂爻象動內而吉凶見外者也畫之未動也其吉者是曰吉人其凶者是曰凶人吉凶者宜也未來之吉凶也吉人動而爲吉事吉報焉凶人動而爲凶事凶報焉已來之吉凶也所謂見乎外生乎動也此畫之變而爲爻者也若凶人遷而之善吉人而反爲不善則皆化矣得位之化由內而外其基深其化難根於六畫之定位也失位者其化易所當化者即伏於本位也得位之化化之外失其本也失位之化化之內反其常也是故象辭或言其人（卦畫）或即其人本其生（元）或即其人度其事（動也如屯利建侯傳申之

云宜建侯則是度之可知所謂宜也）爻辭或言其變（九六）或本其畫以及其變或即其變以溯其畫或由其變以推其化是以道立於一以一函三（元是也太極元氣函三爲一有天地人道焉）發爲六畫是爲三才才材也始也（未極故曰才象者材也六畫者三才之道天地人材始之道也）六畫既變則曰爻爻效天下之動也是爲三極（六爻之動三極之道由才而極也）陽極於九陰極於六也問者曰元發爲畫爲爻爻畫不得直謂之元則元安在答曰在坤中於辰爲戌亥乾元藏於坤元中也乾元爲精陰凝焉謂之血（說卦傳戰乎乾乾西北戌亥之柰也乾鑿度云乾坤相並俱生又云乾坤氣合

（戌亥謂坤元藏乾元也此即太極繫辭傳男女構精虞云乾爲精坤上六龍戰于野其血玄黃文言傳云猶未離其類也故稱血焉陽爲陰所凝故曰血荀九家云血以喻陰也此乾元伏藏胎養之始也唐志一行議乾盈九隱乎龍戰之中故不見其首葢亦以坤上龍戰爲乾元之藏也）虞氏所謂坤含光大凝乾之元以坤牝陽者也（坤文言虞注云以坤牝陽滅出復震爲餘慶又其衰世之意邪注云乾終上九動則入坤陽出復震入坤出坤又言陰陽相薄也注云薄入也坤十月卦乾消剝入坤鄭七日來復注云建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生是亦謂建亥之月陽氣伏藏也參同契云化氣既竭亡失至神道窮則反窮乎坤元）其於爻則伏於初初者卦之極下而極中者也伏而未發是爲幾爲賾虞氏大過象傳注云初陽伏巽中體復一爻潛龍之德（據此可知陽氣潛藏謂元矣）又其益无方注云陽在坤初爲无方寂然不動注云隱藏坤初機息矣專故不動者也據虞諸注則其所謂復初乾元謂始伏復初非已著成爻象明矣所謂在坤初伏巽中也姚信精義入神以致用也注云陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也夫曰深不可測曰變爲姤復則所謂在初者亦入而伏於初未成復姤時也（荀復其見天地之心乎注云復者冬至之卦陽起復初爲天地心亦謂陽方來復非謂已著成一爻義與虞姚同）是故全卦之氣隱伏於初探賾索隱鉤深致遠探索此鉤致此也易氣從下生實從中生據畫云下耳全卦之氣罔不畢具是之謂元故聖人得而擬議之（聖人有以見天下之賾虞注云賾謂初象謂三才入卦在天也庖犧重爲六畫也據此是虞以賾爲全卦之氣所伏聖人因從而擬議之以成六畫也又探賾索隱注云賾初也初隱未見故探賾索未見亦謂伏又言天下之至賾而不可亞也注云至賾无情陰陽會通品物流形以乾簡坤易之至也元善之長故不可亞葢虞實以爲全卦之氣伏於初无有遠近幽深遂知來物者以此定吉凶成亹亹者亦以此元以其雖賾而全卦之氣畢具故可得而擬議也）者一也故曰天下之動貞夫一（虞注云一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生衆全卦之氣伏於初六畫六爻悉由以生）發爲六畫變爲六爻一以貫之耳（時乘六龍荀九家云時之元氣以王而行履涉衆爻是乘六龍也乾初九干寶注云初九乾元所始也謂初爲乾元著見之始則六畫六爻罔非元之所爲矣）知幾其神見其賾也聖人葢有所以知之者矣（虞知幾其神乎注云幾謂陽也陽在復初稱幾又非天下之至神注云至神謂易隱初入微知幾其神乎案初隱未見幾即賾也）

釋數第二

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十十亦一也以一始以一終自一至十不過因始壯究而易其名耳凡爲天之所包者皆以一統之爲易之所有者皆以一貫之所謂易有太極太極元氣函三

而爲一者也（靈樞陰陽繫日月篇云且夫陰陽者有名而無形故數之可十推之可百散之可千推之可萬說文云惟初太始道立於一乾鑿度云易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始清輕者上爲天濁重者下爲地物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦）陰陽合謂之一太極是也（漢志云太極中央元氣淮南子原道云所謂無形者一之謂也所謂一者無匹合於天下者也）別而言之則陽一而陰亦一（一陰一陽之謂道）陽始於一其動也直丨是也陰始於一其動也闢二是也（說文云丨上下通也二地之數也案闢則分二即--縱橫異耳干寶坤初注云陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也乾用一即一坤用二即--也）以丨遇一貫而成十始於一終於十十則五行生成之數備矣（說文云十數之具也一爲東西丨爲南北則四方中央備矣案一至五五行生數六至十五行成數）陽動也直在地上爲丄在地下爲丅貫地中通上下則爲十爲中皆丨也（說文云丄高也丅底也中內也从口丨通上下）其始生之難也則爲屮宛曲而不得伸是爲乙以言其覆則下垂而爲冂同轉而爲囗爲回皆一也所謂乾爲天爲圜者也（說文云屯難也象屮木之初生屯然而難从屮貫一一地也尾曲易曰剛柔始交而難生乙象春艸木宛曲而出陰氣尚彊其出乙乙與丨同意冂覆也象一下垂也囗同也象同帀之形同轉也回古文淮南子天文云道曰規始於一規自爲圜之義大玄賓象屯次二黃不純屈於根說文尾曲之義蓋本太玄也居乾坤後象氣之初生不得伸而尾曲者也）陽

一以圜口是也夏至陽極陰欲萌陽包乎陰卦爲離離爲日日者實也陽在外故實而火外明也冬至陰極陽欲萌陰包乎陽卦爲坎坎爲月月者闕也陰在外故闕而水內明也離坎之中陰陽所綴覗之不見聽之不聞无聲而无臭者也坎離合成既濟乾元託位於五坤元託位於二二五氣通合之一太極也日月爲易而不可見者見矣（說文云日實也太易之精不虧月闕也太陰之精案二至陰陽伏而不可見天地之體渾圜也卦畫不能渾圜故坎離中畫有陰陽之象）陽氣荄於亥妊於壬十月陽伏而陰妊陰包於外陽伏於中於文爲⿹勹巳包从勹巳勹陰也巳陽也陽盛於巳包从巳象陽之屈曲於中也故曰龍蛇之蟄以存身於時陰氣在外閉而成一陽一於中陰一於外陽起子遇陰剛柔始交屯然而難不得伸而曲所謂尺蠖之屈以求信者也（易於否泰姤蒙爻辭言包取相交之義所謂天地交天地相遇也說文云亥荄也十月微陽起接盛陰从二二古文上字一人男一人女也从乙象褢子咳咳之形壬位北方陰極陽生故易曰龍戰于野戰者接也象人褢妊之形包象人褢妊巳在中象子未成形也元氣起於子子人所生也男左行三十女右行二十俱立於巳爲夫婦褢妊於巳巳子也十月而生男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申也案元氣起於子子人所生人之元即卦之元也男左行女右行謂從子左行從子右行）

（故男三十立於巳女二十立於巳男起巳至寅亦左行女起巳至申亦右行皆十月高誘淮南子氾論篇注義與說文同疑其即本許氏也元起於子元是也十月而生卦是也生之始也三十二十爲夫婦象天三覆地二載昏期也爻是也裹妊於巳則又陰陽接變則化矣）十一月一陽生據其初生之形是爲小所謂復小而辯於物陰陽之物辯之於早也至艮東北陽浸長陰分爲二陽從中生是爲三中一陽而外二陰乾鑿度所謂易始於一分於二通於三者也陽由下生陰自上降故爲寅爲甲由寅甲而丣乙乙象陽生卯象陰闢以丨交一變而成七陽雖升其未升者仍曲尾也故七陽上升則陰氣分別而降一一變爲八八別也一一之變也正東震少陽七位焉東南巽少陰八伏焉陽氣究於九九者升極而還復之形也於時建巳陽究於外陰屈於中陽極將入是爲丙巳純陽之月九老陽之數九也者一之究也（說文云小物之微也从八丨見而分之寅髕也正月陽氣動去黃泉欲上出陰尚彊象宀不達髕寅於下也甲東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象卯冒也二月萬物冒地而出象開門之形故二月爲天門七陽之正也从一微陰从中衺出也案微陰當作微陽又云八別也象分別相背之形九陽之變也象其屈曲究盡之形巳巳也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章丙位南方萬物成炳然陰氣初起陽氣將虧从一入冂一者陽也）至午陰生夏至離陰陽始遘交爲乂陰欲上陽欲下故交皆衺出乂轉而爲十陽直下行陰見地面也是爲十十者乾坤之合也（說文云午啎也五月陰氣午逆陽冒地而出五五行也从二陰陽在天地間交午也乂古文）正月陽上行故爲寅爲甲中央陽下行故爲戊巳戊巳者中宮也陽氣之出出自中宮其入也入於中宮其藏也藏於中宮中宮者中央之宮四方之所交會也是之謂中春秋之中陽氣上下各半是之謂十所謂陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德者也（說文云戊巳中宮也象中央土其數五）陽降則陰又分至正秋陰成體於上而分於下卦爲兌數爲卯卯象上合而下分也合於上者陰體成分於下者陽退未盡也月建丣丣爲春門萬物以出故一丣爲秋門萬物以入故卯是故闔戶謂之坤自丣至亥陽入而陰闔也所謂其靜也專其靜也翕陽靜專陰斯翕矣闔戶謂之乾自丣至巳陽出而闢陰也所謂其動也直其動也闢陽動直陰斯闢矣闢戶則陽出故謂之乾闔戶則陰閉故謂之坤（說文云四陰數也卯古文四丣古文酉从丣丣爲春門萬物已出丣爲秋門萬物已入一閉門象也）陽升爲丄降爲丅丄丅合是爲十十者何一陰而一

第30册 續修四庫全書

陽一縱而一橫也（淮南子時則云天爲繩地爲準）一縱一橫陰陽交故易爻取相交之義焉（說文云爻交也象易六爻頭交也案爻字重乂交爲乂轉爲十也）陰陽交而數變也陽自午至戌亥消入中宮伏而藏於戌荄於亥故月建戌亥戌从戊含一一者陽也亥者荄也戌亥之交乾位在焉於時爲冬陰盛於上數爲六六从入入从八八从入入者極將返也从八者陽將升也於時龍戰于野陰陽接壬妊而子滋周而復始矣坎水位焉所謂血卦也（說文云戌滅也九月陽氣微萬物畢成陽下入地也五行土生於戊盛於戌从戊含一亥荄也亥而生子復从一起六易之數陰變於六正於八从入从入子十一月陽氣動萬物滋入以爲偁象形史記律書云子者滋也滋者言萬物滋於下也）二至陰陽藏於中謂之中二分陰陽交謂之和中者中也和者十也（案十者一縱一橫天地之交陰陽之合氣天氣下降地氣上騰和氣生物者故春秋中焉和淮南子氾論云天地之氣莫大於和和者陰陽調日夜分而生物春分而生秋分而成生之與成必得和之精董子循天之道云天有兩和以成二中北方之中用合陰而物始動於下南方之中用合陽而養始美於上其動於下者不得東方之和不能生中春是也其養於上者不得西方之和不能成中秋是也起之不至於和之所不能生養長之不至於和之所不能成成於和生必和也始於中止必中也中者天地之始終也而和者天地之所生成也是故陽之行始於北方之中而止於南方之中陰之行始於南方之中而止於北方之中中者天地之太極也中之所爲而必就於和和者天地之正也陰陽之平也

（其氣最艮物之所生也）是以氣之升降也引而左則左引而右則右左右交是爲乂自上而下自下而上是爲丨自左而右自右而左是爲一交於中則爲十（案三七九皆乾一交坤一而變二四六八皆坤一交乾一而分五與十則陰陽之合也自一至十皆一耳淮南子精神云萬物統而爲一能知一則無一之不知也不能知一則無一之能知也）禮運曰夫禮必本於太一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時董子曰天地之氣合而爲一分爲陰陽判爲四時列爲五行（五行相生文）然則一者數之原萬之統也時行則與之偕行時極則與之偕極皆元之貫而易之周也（虞氏鼓之舞之以盡神注云神易也又非天下之至神注云至神謂易隱初入微知幾其神乎又乾坤其易之縕邪注云易麗乾藏坤故爲易之縕也案神即一一即易易即太極陰陽不測謂之爲神淳和未分謂之太極簡易變易不易謂之爲易以一統萬謂之爲一无形以起有形以立謂之爲元隨義生稱者也）

定名第三

周密也遍也言易道周普所謂周流六虛者也（孔穎達三代易名論引鄭易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備是鄭不以周爲代名春官太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易注云連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中賈疏云連山易其卦以純艮爲首艮爲山山上山下是名連山雲氣出內於山故名易爲連山歸藏易以純坤爲首坤爲地故

（萬物莫不歸而藏於中故名易爲歸藏也鄭雖不解周易其名周易者連山歸藏皆不言地號以義名易又周非地號以周易以純乾爲首乾爲天天能周帀於四時故名易爲周也案賈蓋本鄭易贊爲說是也孔穎達云案世譜等書神農一曰連山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏竝是代號則周易稱周取岐山之陽邑名其說非也連山歸藏果爲代號夏殷何取因而不革神農黃帝皆以有連山歸藏之稱亦以有連山歸藏之易而有是稱猶之明於農則稱神農有軒冕輪轅之利則稱軒轅名隨事舉非古聖之所自名也不然上古質何代名反若是多邪繫辭傳云易與天地準故能彌綸天地之道又云知周乎萬物又云周流六虛蓋易之爲書始終本末上下四旁无所不周故云周也孔氏又謂文王作易之時周德未興猶是殷世故題周別於殷更非通論是時周未有天下文王又在患難事暴辛是周別殷不唯非明哲保身之道亦非有二服事之心也且易非文王一人之書顧以一代盡揜前王邪此必不然矣又案白虎通

號篇云夏者大也殷者中也周者密也至也道德周密無所不至也據此則代名竝不取岐陽之地矣太卜注杜子春云連山虙戲歸藏黃帝鄭不以爲非趙商問連山虙戲歸藏黃帝敢問杜子春何由知之鄭答云此數者非無明文改之無據且從子春近師皆以爲夏殷也使連山爲神農代號杜子春不應誤以爲虙戲鄭何至沿其誤而不改且鄭云近師皆以爲夏殷則並不以連山虙戲爲誤祇據虙戲與夏耳連山非代號益昭然矣）其不言易周何周而後知易也天之行度名曰周北辰之居謂之極因天之運行不忒知天之極故曰乾坤成列而易立乎其中矣天不運行无由知極故曰乾坤毀无以見易天非極則運行差周非易斯流行亂故曰易不可見則乾坤或幾乎息一經皆陰陽之周流乾坤變化皆易所爲乾坤易之緼易藏於乾坤之中周者乾坤之陰陽而易則元也是故夫易聖人所以崇德而廣業崇德謂易廣業謂周易无體也无不體也无思也无不思也无爲也无不爲也故曰寂然不動感而遂通天下之故其大无外其小无內者也（呂覽下賢云以天爲法以德爲行以道爲宗與物變化而無所終窮精充天地而不竭神覆宇宙而無望莫知其始莫知其終莫知其門莫知其端莫知其原其大無外其小無內此之謂至貴）何以知其周天之周不可知以列宿及七政之躔次知之易之周不可知以爻畫之往來升降知之

是故見乃謂之象形乃謂之器陰陽不測妙萬物謂之神神妙萬物无所不周不過不遺不可一方名也故曰神无方而易无體往而還反終而復始无一息之停一毫之閒不得其端莫窮其極也是曰周易周天之度人强名耳何所起止乎故曰天下之動貞夫一（揚雄以太玄象易以易爲玄也易不可見以六十四卦見之故統六十四卦名爲易玄不可見以八十一首見之故合八十一首號爲玄卦義明而易著虛者實矣玄攡云夫玄晦其位而冥其畛深其阜而眇其根穰其功而幽其所以然者也玄都序云馴乎玄渾行無窮正象天此卽周易之謂也太玄周次二植中樞周無隅樞者易也元也周无隅則卦爻也卦爻周而復始故无隅命之曰周元用卦爻簡易變易

（不易之所以然元實主之謂之爲易卦爻周而易行是曰周易桓譚新論云伏羲氏謂之易老子謂之道孔子謂之元而楊雄謂之玄）物得一而生一卽物而存（中庸云鬼神之爲德其盛矣乎視之而不見聽之而不聞體物而不可遺呂覽圜道云一也者齊至貴莫知其原莫知其端莫知其始莫知其終而萬物以爲宗論八云凡彼萬形得一後成）故乾元萬物資以始坤元萬物資以生易之爻策萬物也而始生之者元也元者一也一者易也（董子重政云唯聖人能屬萬物於一而繫之元也又云春秋變一謂之元元猶原也何休公羊注云變一言元元者氣也無形以起有形以分造起天地之始也乾鑿度云昔者聖人因陰陽定消息立乾坤以統天地夫有形生於无形乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素也太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未離故曰渾淪渾淪者言萬物相渾成而未離視之不見聽之不聞循之不得故曰易也呂覽大樂云太極出兩儀萬物所出造於太一化於陰陽道也者視之不見聽之不聞不可爲狀有知不見之見不聞之聞無狀之狀者則幾於知之矣道也者至精也不可爲形不可爲名彊爲之謂之太一案太一卽一也）故合六十四卦三百八十四爻萬千五百二十策而目之爲周易言其周流而无不遍者皆易也是故乾元用九坤元用六一經皆九六九六皆元之用元卽易也元之用九六終始一經卽周也一經之卦各六爻六爻者三極之道而元用之是元之以一貫三矣說文云王天下所歸往也董仲舒曰古之造文字

者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王（王部文）用是例焉則元之爲元其用九而用六者亦貫之而已矣董子曰王者人之始（王道文）又曰君者國之元（立元神文）六官之屬三百六十王爲之元六十四卦三百八十四爻元爲之君也元藏於中故易爻貴中五上之中乾元託位二下之中坤元託位二五相應二而一者也是以土位中央元神藏焉貫地中通上下而易之所緼可知矣易者易也變易也不易也六十四卦皆兼三義禮義之經權陰陽之消息也（乾鑿度云易者易也變易也不易也鄭易贊及易論依用之）陰陽之義配日月故易字从日月象陰陽也（釋文引虞翻參同契注云字从日下月案參同契云坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相當漢徐景休注云易謂坎離坎離者乾坤二用二用无爻位周流行六虛易者象也懸象著明莫大乎日月說文易蜥易蝘蜓守宮也象形祕書說日月爲易象陰陽也一曰从勿據一曰从勿之言則易字本象蜥易之形不从勿此蜥易字也若周易字則从日下月與象形蜥易字不同後渾爲一故復引祕書說以明周易字爲日下月因渾爲一遂以象蜥易之易假作周易之易而其義則自爲日月象陰陽无取蜥易故以祕書說明之其云一曰从勿則承上象形而言謂象形易字亦或以爲从勿无關日月爲易之義其旨顯然或乃以蜥易訓周易是則象必訓豕走象必訓南越大獸三年一乳者矣後儒好爲異說往往字有本訓舍而之它字係假借

（則必求本訓以術新奇周流蜥易固不可通周家蜥易復成何語小不足觀徒泥大道又案禮記疏引鄭六藝論云易者陰陽之象義與祕書說同易兼三義三義之著莫過日月長短分至弦望晦朔皆兼三義懸象著明莫大乎此矣）以乾坤爲首者陰陽之元也乾元藏於戌荄於亥坤十月卦陽伏而陰妊乾初曰潛龍坤上曰龍戰皆謂元也乾坤成既濟離日坎月乾坤以日月戰陰陽故上經以坎離終下經以既濟未濟終天之道非日月不彰易之道非坎離不著坎離者乾坤之中氣易之縕也日往月來月往日來一陰一陽往來屈信而易道周終於既濟未濟未濟六爻失正則又陽分爲陽陰分爲陰自乾坤起矣故曰既濟定定則不易未濟窮窮則通未濟思所以濟之是以易字从日下月一未濟象也每卦必成既濟反之正也（卦成既濟故卦爻辭每云利涉涉者濟也成既濟則六爻正故利涉）聖人作易撥亂反正以乾爲首象首出之大人焉易者彌綸天下之道而爲五常之原者也（漢志云樂詩禮書春秋五者五常之道而易爲之原大戴保傅云春秋之元詩之關睢皆愼始敬終云爾公羊疏引春秋說云伏犧作八卦丘合而演其文讀而出其神作春秋以改亂制漢志云昔殷道弛文王演周易周道敝孔子述春秋則乾坤之陰陽效洪範之休咎天人之道粲然著矣案易廣大悉備道无不該故爲五常之原白虎通五經云文王所以演易何商王受不幸仁

義之道失爲人法矣已之調和陰陽向微故演易使我卒至於太平日月之光明則如易矣蓋易者聖人所以治平天下者也又案三易首卦不同賈公彥太卜疏云取三正三統之義據此則伏羲以來正朔已三而改如鄭義周易首乾天正也董子三代改制云改正之義奉元而起）

周易姚氏學卷第一

旌德姚配中撰

周易上經彖上傳象上傳

案（漢書儒林傳云孔子晚而好易讀之韋編三絕而為之傳孔穎達云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說案十翼本各自為篇不與經連經傳之合始自費直魏志高貴鄉公紀帝問曰孔子作彖象鄭氏作注雖聖賢不同其所釋經義一也今彖象不與經文相連而注連之何也易博士淳于俊對曰鄭氏合彖象於經欲使學者尋省易了也據此則經傳之合始自鄭矣然案儒林傳云費直治易長於卦筮亡章句徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經以傳解經則必以傳合經經傳之連實當始自費非始自鄭也而高貴鄉公淳于俊並云鄭者蓋費氏亡章句徒以傳解經則傳即為其章句注者因費氏之本既注經還即注傳而合傳於經之名遂獨歸注之者矣且直以古字號古文易劉向以中古文易校諸家唯費氏經與古文同費氏經既與中古文同而又亡章句非合傳於經則傳其書者直以傳古文可耳烏得以直既亡章句又无異文而乃獨以其學歸之費氏邪尚書有今古文之學此其可證者也後漢書儒林傳云陳元鄭衆皆傳費氏易其後馬融亦為其傳融授鄭康成康成亦作易注荀爽又作易傳案馬融注周禮尚欲省學者兩讀其為易傳當亦必仍費氏之舊高貴鄉公不言馬融獨言鄭連之者時方講鄭學據鄭言也蓋唯費亡章句以傳解經傳其學者不過用其本耳是以注家言人人殊而俱曰傳費氏易極至王弼之虛言亦稱為費氏之學此其明驗也孔穎達云輔嗣之意以為象者本釋經文宜相附近其意易了故分爻之象辭各附其當爻下言之是爻傳之附當爻下弼為之非費氏之舊矣然荀虞注其於爻傳皆有象曰之稱疑亦非始自弼也又案孔疏不言弼以文言附乾坤儒林傳謂直以文言解說則文言附乾坤亦直為之朱震謂為王弼亦肊測耳注疏本行世已久茲在解經欲尋省易了故依用焉漢書云直亡章句而阮孝緒七錄有費直章句四卷當為後儒依託晉書天文志有費氏分野亦卦筮之用非章句也）

䷀（乾下乾上）案易始於太極一陰一陽之謂道也太極分為二清陽為天濁陰為地乾坤易之門陰陽之宗是以二卦通生變化中氣通成坎離六位通成既濟未濟乾元坤元資始資生八卦錯綜成六十四莫非乾坤之消息陽皆乾元之用陰皆坤元之用也至既濟一陰一陽復太極之體未濟六爻失正又起乾坤周而復始者也每卦云某下某上取一下一上交而周流之義非某在下某在上之謂也

乾元亨利貞注子夏傳曰元始也亨通也利和也貞正也（案諸家注見集解者不詳餘各詳所見）案元者二氣之始萬物之元也（董子重政云元猶原也後漢志云元以原之公羊隱元年疏引春秋說云元者端也氣泉注云元為氣之始如水之有泉蓋元自初至上无時不在與下爻稱初則下乃成體之初元則成始成終之原也）太極陰陽之始分為二陰陽各有始乾元亨者陽始通陰陰陽交會也二氣交和美利利物乾坤相通成既濟一陰一陽陰陽和六爻正故利貞神无方易无體故乾圜坤布是曰周易天行健圜也地勢坤布也見乃謂之象易无體不可見以乾坤象天地見簡易變易不易之道焉（凡所用詁訓悉本爾雅說文及經傳史漢諸子傳注閱者自知所出故不詳其有一二與常訓異者詳之）

初九潛龍勿用〔注〕鄭康成曰周易以變者爲占故稱九稱六（見孔疏案爻者言乎變動則觀其變而玩其占易之九六皆變也鄭乾鑿度注云九六爻之變動者繫曰爻效天下之動也然則連山歸藏占彖本其質性也周易占變故其流通也又云一變而爲七是今陽爻之象七變而爲九是今陽爻之變案鄭云陽爻之象謂爻之本象卦畫是也爻由象來爻者象之動故注家多爻象互稱其别解在贊元陽以九爲變陰不以八爲變者乾鑿度云昜動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也蓋陽動息故進稱九陰動消故退稱六退不稱二四者大衍用四十九揲以四唯得七八九六其一二三四皆餘策用本不用餘也且陰退極於六二者陰之始四非退之極也解在釋數）馬融曰物莫大於龍故借龍以喻天之陽氣也初九建子之月陽氣動於黃泉既未萌芽猶是潛伏故曰潛龍〔案〕氣從下生故下稱初初始也不言一別一也潛深也藏也（乾鑿度云易氣從下生注云易本无形自微及著故氣從下生以下爻爲始也此下稱初之義也九者陽之變氣之究初稱九者氣動必究初畫動成爻也或說卦有三才爰分六畫故下亦稱九今云氣從下生則至上乃究初而稱九者何夫元之資始資生也卦爻未兆而氣全具形而爲初體之先見而其自二至上未形之氣即伏於初息至二則即全伏於初二息至三則上體三畫之氣即伏於下體至六畫已全氣悉成體成而皆少故六畫之象初與上同及其究也則初畫究是曰初九上畫究是曰上九初究與上究同時上究而初亦究上生與初生亦同時初生而上即伏於初蓋氣无不全著有早晏或早著而晚究或晚著而即究推諸物類莫不皆然是以氣純者發而爲純氣雜者發而成雜陰陽交錯无所滯隔各隨其氣而發爲陰陽聖人見始知終正以初體雖微卦氣全具卦各異氣辭故不同不然初陽三十二何以乾初獨繫潛龍男子三十而娶方其童蒙知其有娶妻之禮女子二十而嫁當其幼咳定其有適人之道也發爲九六唯其時物木之華葉人之云爲所謂行典禮也故每一畫一爻必兼論全卦或同時並發或異位相成或彼此互乖或先後各異氣至而行時及而應畫有變有不變爻有化有不化氣深者恆固氣薄者易衰氣之專者常存氣之餘者先落草木有萎茂之殊生人有壽夭之異一人一物且自異同氣實使之也而朱震引陸績說以爲陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七舉如所說是乃爻來之畫非畫變成爻爻畫隔絕氣不相通去初之二葉茂根傾枯楊生華不獨大過矣且使初爲陽而二爲陰將二陰爲无根而來初陽亦終止莫去邪知此爲宋儒之僞誤解周流六虛不知而作者也六畫一體非有分離六爻之效各自畫來七曜之不同行也而其繫於天六畫之不同位也而其繫於元是故其得位者若列宿之順序其失位者類七政之亂行六爻之動則休咎之各應其順逆者也是以剝復殊致各有其時九月而剝夫何所異九月而復亦足爲災夏令之不可行於冬春令之不可行於秋謂行非其時非令之不可行也故魏相云東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春興兌治則飢秋興震治則華冬興離治則泄夏興坎治則雹以是例諸爻各有當卦各有宜其卦宜者爻爲小節其爻宜者卦莫能消貫魚寵利入事攸宜不與剝床剝辨同占者此也觀茲諸義可知元之於畫畫之於爻元貫始終六畫其體爻之變化各自畫來是以下但稱初不得云一說文云惟初太始道立於一造分天地化成萬物自初至終謂之一自下至上謂之一一周謂之一一者數之原萬之統乃元之稱非下之謂也而荀爽其用四十有九注云乾初九潛龍勿用者蓋以潛龍爲元全氣之伏辭見於初故連言初九惠氏棟據以爲說乃云初九元也其一不用謂此爻也遺去潛龍專言爻數亦語偏而失荀指矣漢志云宮中也居中央暢四方唱始

施生爲四聲綱也黄者中之色君之服也鐘者種也天之中數五五爲聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形有色色上黄五色莫盛焉故陽氣施種於黄泉孳萌萬物爲六氣元也以黄色名元氣律者著宮聲也十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鍾於太陰故黄鍾爲天統律長九寸九者所以究極中和爲萬物元也天之中數五地之中數六二者爲合六爲虚五爲聲周流於六虚虚者爻律夫陰陽登降運行列爲十二而律呂和矣太極元氣函三爲一極中也元始也行於十二辰始動於子氣鍾於子化生萬物者也又云太極中央元氣故爲黄鍾觀志諸義則元不得謂爻明矣虚者爻律元行十二辰爻之於元猶律之於氣觀爻可以知元故潛龍不妨於爻言之觀律可以知氣故中聲不難以管定之氣費律顯而氣非律元以爻著而元非爻周易言象故元究成爻樂氣寫聲故循聲制律是故不知律者不足與言元也

九二見龍在田利見大人㊟鄭康成曰二於三才爲地道地上卽田故稱田也（案卦有六畫三才各二兼三才而兩之天位乎上地位乎下人位乎中故初二爲地三四爲人五上爲天天地之道非人不通二五近人得其中正故陽貴五陰貴二人陽近地故人重三初在地中上位天上四亦陰位非人所居皆非三才之正也文言傳云下不在田田謂二也）(案)二合初之稱見彰顯也在田謂見地上大人聖人在位之稱（儀禮左傳孟子等書稱大人統指在尊位者不必人君與易異乾鑿度云易有君人五號帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與上行異也大人者聖明德備也又云大君者人君之盛者也大人者聖人之在位者也言德化充行天地之和故曰大人）二非王位升坤五爲大人坤五降乾二成離向明而治故利見

大人此益世子之爻也凡言居者居於畫象也所謂居則觀其象言在者在於爻所謂在天成象在地成形爻者變動不居故曰在暫在也言于者或由畫之爻由爻而化或自下之上自上之下彼此共焉所謂形而上形而下化而裁之推而行之者也（二陰臣位乾陽君德以君居臣位九五有飛龍之大人則二非湯武之爻乃太甲成王未卽位之象也升居坤五則繼飛龍爲大人故文言傳連言君德明二當升坤五而爲君九五首出之君二則繼體之君也乾鑿度云初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬人所以爲象則也荀虞升降之例俱本之茲依用焉）

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎㊟鄭康成曰惕懼也（見釋文）三於三才爲人道有乾德而在人道君子之象荀爽曰承乾行乾故曰乾乾(案)終日猶盡日夕莫也日之夕陽之九也剛柔者晝夜之象夕則夜來九則陰接三變之九故夕惕若懼其化也乾乾進不倦也乾惕无已莊敬日强所謂自强不息也陰莫能萌故无咎若辭也厲危咎過也（此據剛柔者晝夜之象也爲義不用虞陽息至三二變成離之例淮南子人間云終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也是亦以日夕喻陰陽西漢經師之說也又案夕惕若絕句厲絕句淮南子班固張衡等皆以夕惕若厲爲句葢厲本絕句故得連夕惕）

（若言之如頻復厲傳云頻復之厲遯尾厲傳云遯尾之厲皆以厲一字爲句故與某某之吉某某之凶同若與沱若嗟若同不得作如似解）

九四或躍在淵无咎（注）荀爽曰乾者君卦四者陰位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也（案四失位故欲上躍居五但五乃飛龍四不得居故又欲下居坤初或上或下欲求得陽位而居之以陽居陽得其正位故云求陽之正也必知乾四下之坤初者乾二四上失位坤初三五失位故乾二之坤五四之坤初上之坤三成一既濟坤初之乾四三之乾上五之乾二亦成一既濟荀雲行雨施天下平也注云乾坤二卦成兩既濟是也所謂各正性命也）（案）陽息至四體震爲足震動起故躍躍進也或躍或在淵皆得位无咎所謂上下无

常非爲邪也乾坤成既濟四降坤初坎水稱淵淵同水也管子曰水出地而不流命曰淵水（度地文既濟互坎初在坎下故在淵）

九五飛龍在天利見大人（注）鄭康成曰五於三才爲天道天者清明无形而龍在焉飛之象也（案）陽息至五四化則五互離坤五之乾二亦成離萬物皆相見五以陽德居天位爲大人天下利見之也大人首出是爲乾元乾五天位乾元託焉以治天下者也

上九亢龍有悔（注）鄭康成曰堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也（見孔疏案傳稱无位无民而鄭以堯爲說者尊位之居有聖有非聖王莽傳贊炕龍絕氣服虔云易曰亢龍有悔謂无德而居高位也此以非聖居之爲義也虞翻繫辭傳注云文王居三紂亢極上義同鄭則依其雖聖人之言以聖人爲說干寶云乾體既備上位既終天之鼓物寒暑相推聖人之治世威德相濟武功既成義在止戈盈而不反必陷於悔李鼎祚云若放桀於南巢湯有慚德此以湯武爲說義與鄭同淮南子繆稱云同言而民信信在言前也同令而民化誠在令外也動於上不應於下者情與令殊也易曰亢龍有悔高誘注云仁君動極在上故有悔也其意大旨與鄭同若五行志引此爲極弱之證陰興引以答貴人阮籍通易論以爲繼守承貴有應而德不充則皆推言之所謂廣大悉備觸類引伸者也書不盡言言不盡意易有簡易變易不易之義舉一隅而三可反仁者見仁知者見知非相妨實相濟也所謂既有典常不可爲典要者也荀子性惡云多言則文而類終日議其所以言之千舉萬變其統類一也是聖人之知也卦爻之義以是例諸）

（案）居六爻之極動而之九故亢（子夏傳云亢極也）在上失位故有悔悔恨也第六爻稱上者卦畫止於六故稱上也上高也對下之稱與初一體者也（六畫一體而位各分乾元一以貫之故稱初上初終一也上下一也本末亦一也六畫一體非有分離二三四五假數言耳素問陰陽離合論及靈樞陰陽繫日月篇云陰陽者有名而無形數之可十推之可百散之可千推之可萬萬之大不可勝數然其要一也）

用九見羣龍无首吉（注）鄭康成曰六爻皆體乾羣龍之象也舜既受禪禹與稷契咎繇之屬竝在於朝（見班固傳及郎顗傳注案班固典引云若夫上稽乾則降承龍翼而炳諸典謨以冠德卓蹤者莫崇乎陶唐陶唐舍

（肯而禪有虞有虞亦命夏后稷契熙載越成湯武股肱既周天迺歸功元首受命漢劉固盖謂堯稽用九之天德不自用降而用羣聖爲羽翼故李賢注引惟天爲大惟堯則之以證又云龍翼謂禹稷等爲堯之羽翼盖用九之辭雖文王所作而其義則自伏羲以來故虞書以君爲元首也郎顗薦黄瓊李固云臣聞刳舟剡楫將欲濟江海也聘賢選佐將以安天下也昔帝堯在上羣龍爲用文武創德周公作輔是以能建天地之功增日月之耀義與班同盖經師舊說也鄭不云堯者以堯之末年有四凶故也）案用九乾元用九也陽爻爲九元則用之故見羣龍无首謂六爻爲乾元所用不爲乾元之首乾元亦不自用而用六龍所謂乾元用九乃見天則四時者天之用非卽天六龍者乾元之用非卽乾元聖人作易託乾元之位於五故曰與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶先天後天皆謂乾元不專言五也宁扆者天子之位非卽天子五者乾元之位非卽乾元（羣龍不爲乾元之首而乾元亦不以首自用故曰見羣龍无首羣龍奉元元用羣龍也董子保位權云爲人君者居無爲之位行不言之教寂而無聲靜而無形執一無端爲國原泉因臣以爲心以臣言爲聲以臣事爲形是以羣臣分職而治各敬其事爭進其功顯廣其名而人君得載其中此自然致力之術也聖人由之故功出於臣名歸於君也此卽乾元用九羣龍无首之義元者乾之神故能用九惠氏棟解乾元用九天下治也引元命苞云天不深正其元不能成其化王者體元建極一以貫三其說是也至解此經則云陰无首以陽爲首失之矣陰固以陽爲首非羣龍无首之義羣龍无首自謂六爻皆以元爲首元用六爻耳四時消息陰陽往來何莫非元之用乎張氏惠言謂用九變成既濟離爲見坤爲羣乾坤交離乾象不見亦非經明言見羣龍何得云乾象不見六爻爲羣何取乎坤惠氏棟又謂坤爲用經明言乾元用九亦无取坤此皆矯枉過直之論也）孔子曰大哉堯之爲君也唯天爲大唯堯則之蕩蕩乎民無能名焉無爲而治者其舜也與夫何爲哉恭己正南面而已矣董子曰王者人之始君者國之元天積衆精以自剛聖人積衆賢以自强天所以剛者非一精之力聖人所以强者非一賢之德也爲人君者其要貴神是故視而不見其形聽而不聞其聲不見不聞是謂神人（王道及立元神文）然則用羣龍者元也用羣聖者君也雖有陽德不敢爲首以有元也雖有聖德不敢爲首以有君也羣龍者各得乾元之一端乾元者乃合羣龍爲全體也說者不達用九之旨乃專以筮爲說謂六陽皆變剛而能柔推其所由葢因亢龍有悔一語而云然不知上九所以戒上之亢用九則舉一卦而言元之用與上九殊也曾見聖王在上陰柔爲用不用羣賢而用羣小者乎易爻言變故稱九六九六者七八之變畫之動者耳非九卽爲陰六卽爲陽也其占卦所以由陽推之陰

由陰推之陽者所謂極數知來之謂占乃占法也豈用九用六之謂乎呂覽曰民無道知天民以四時寒暑日月星辰之行知天（當賞文）卦无由知元亦以其用九見羣龍而知乾元矣吉善也（昭二十九年左傳蔡墨云在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉疏引劉炫說云杜以之爲適炫謂易之爻變則成一卦遂以彼卦名爻乾之初九姤卦爻九二同人爻九五大有爻上九夬卦爻用九全變則成坤故謂用九爲坤蔡墨此意取易文耳非揲蓍求卦安有之適之義若以之爲適則其非之適之意何以言其同人其大有此當言初九九二但以爻變成卦即以彼卦名爻其意不取於之適所言其同人其大有猶引詩言其二章其三章先引初九故言乾卦之姤爻初九言乾以下不復須云乾故言其同人其大有就乾卦而其之其此同人爻其此大有爻以下文勢悉皆若是也莊二十二年疏引劉炫規過云觀之否者爲觀卦之否爻屯之比者屯卦之比爻皆不取後卦之義孔駁之云今刪定以爲不然何者以閔元年畢萬筮仕遇屯之比云屯固比入僖十五年晉獻公筮嫁伯姬得歸妹之睽云士刲羊亦無衁歸妹上六爻辭又云歸妹睽孤寇張之弧睽之上九爻辭又云歸妹之睽猶無相也昭五年明夷之謙云明夷于飛垂其翼又云謙不足飛不翔此之等類皆前後二卦以占吉凶今人之筮亦皆如此劉炫苟異先儒妄爲別見以規杜過非也案劉義最當孔疏不從特私杜耳劉蓋謂史墨稱取易文非謂卦爻既化乃有此象以易之爻化則別成一卦即以彼卦名此爻其實爻竝未化陽自陽陰自陰也故云則其非之適之意何以言其同人其大有此指說史墨竝非揲蓍求卦无之適之意而亦云其同人其大有蓋以彼卦名爻竝无之適以明其他皆然也劉云即以彼卦名爻以見爻竝未化不過以彼卦

爲名耳若謂乾初已化成姤乃一陰初生之象何屬龍之云邪劉所云爻變則成一卦指化而言變化之義各殊變者九六化則陰陽易注家以變爲化之幾故總謂之變後儒直以變爲化不復知有變之義左傳不明易更以爲爻者言變變自謂本卦之陰陽所謂陽變七之九陰變八之六不過其幾已動耳如俗所說是九皆陰六皆陽矣不審乾六爻皆九其稱龍者象陰與抑象陽也若云象陽則九爲陽明矣史墨云之姤斷不謂化之陰矣聖人復起不易斯言也占法筮得六少陽是曰乾乾者舉卦不及爻左傳昭七年遇屯十六年遇復僖十五年遇蠱此皆少陽少陰無變統論一卦昭三十二年史墨云在易卦雷乘乾曰大壯是亦秖論卦義蓋七八者陰陽之象畫是也畫之義發於彖彖者言乎象者也故七八論卦至若七變之九八變之六則占九六之爻爻言乎變所謂變者變之九變之六由畫而變也假如初得九餘皆七是餘皆未變唯初九爲七之變七變之九是其現在九而復化乃其將來既有現在之變必有將來之化由變推化則九化爲陰乾成姤矣乾成姤由初畫之變而之化故即以姤名乾之初九云乾之姤者謂化則成姤之爻也竝非謂已化成姤蓋初九乃乾初畫所變之老陽非姤初之陰也由變推化極數知來故占者既論本爻復論其所化之卦如歸妹之睽謂歸妹之睽爻而論及睽上九之辭此由變推化論其將來而歸妹本卦又无化成睽卦之占辭故即借睽上爻辭以說此歸妹所化之睽乃假彼明此非此即爲彼蓋彼睽上九之辭自爲彼卦動爻之辭非爲歸妹所化之睽設也故左傳論卦有借彼卦以爲說者有不借彼卦以爲說者其借彼卦以爲說者彼卦之義可以明此卦也其不借彼卦以爲說者彼卦之義與此卦无預名雖同而實異也左傳說易義皆如此必云乾之姤者猶云蠱之貞其悔云耳之貞其悔謂蠱之上下體則之姤其大有爲乾之初九九二明矣其舉辭之例然也且即以之爲適論乾之姤由乾而後之姤先有乾而後有姤乾其現在姤其將來亦由此而後之彼竝不得以九即爲陰六即爲陽也爻者

言變史墨欲取龍爲證龍皆見於爻辭故云之姤其大有以別爻位也繫辭傳云占事知來又云極數知來之謂占占將來之事必推其極陽極於九陰極於六故占用九六陽極則陰來陰極則陽來而來事可知矣若九即爲陰六即爲陽則占所化之卦可已何必論本卦若謂本卦爻辭實所化之辭則封羊無血爲歸妹成睽之辭而寇張之弧乃爲睽成歸妹之辭出入顛倒亦太无所適從矣傳云震之離亦離之震乃就卦象反復推究豈謂卦爻之辭亦可倒行逆施邪人知九六爲變抑思九六變邪乃七變之九八變之六耳是故以占法解易而易晦不明占法而以之解易而易更晦又案襄九年左傳穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨夫所謂艮之八者以畫之未變者言艮之隨唯二未變二少陰八也故曰艮之八其餘皆老陽老陰故曰艮之遁蠱之貞不以之爲適艮之八不以之爲適獨艮之隨以之爲適與以未變者言則曰艮之八以變者言則曰艮之隨艮之八艮之隨一也六畫俱少不曰之某有老有少則曰之某俱少者占卦辭无須別爻位也有老有少者則以所占者爲主故曰之某少陰不變謂之八其老陰老陽不謂某之六某之九者七八占彖義有所統謂之七八明其未變耳若爻之動也其有六爻俱動而陰陽迭見者不將曰某之初六某之九二至上而後已乎筮而占其六爻之辭將何所統也故艮卦五爻俱變不曰艮之初六九三云云而統以艮之隨明其五爻俱變將來則化成隨辭簡而義明爻亂而有統此老陽老陰雖一爻而亦必借他卦以明者此也其例然也杜預不明八之義其於遇艮之八則注云連山歸藏二易皆以七八爲占故言遇艮之八而於是謂艮之隨則注云史疑占易遇八爲不利更以周易占變爻得隨卦而論之其說謬也二易既以七八爲占則所占无非七八何不利之可疑穆姜引隨卦卦辭則借隨以統艮五爻之變化而借彼明此者也據此則謂爻或亂動則占其不動者其說亦不盡然矣

彖曰大哉乾元〔注〕荀九家曰陽稱大六爻純陽故曰大乾純陽衆卦所生天之象也觀乾之始以知天德惟天爲大惟乾則之故曰大哉元者氣之始也〔案〕文王卦辭謂之彖孔子爲傳以釋之稱彖曰者申彖意也（六畫純陽伏羲本无乾名文王名之爲乾而六畫純陽遂得乾名卦辭本无彖名孔子名之爲彖而卦辭遂得彖名象爻類此史記孔子世家云孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言揚雄解難云宓犧氏之作易也緜絡天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象而彖其辭蓋彖象皆孔子所名故司馬遷揚雄俱以爲之孔子也）象者才也言乎象者也（才始也象始著爲卦也三才之道亦謂天地人之始道見乃謂之象畫爲見之始也畫動成爻是爲三極故曰六爻之動三極之道天地人之極也未發爲卦稱道不稱才故曰立天地人之道始發稱才不稱極故曰兼三才而兩之六畫成卦氣究則稱極不稱才故曰三極道貫本末故終始稱焉鄭乾鑿度注云象者斷也）萬物資始〔注〕荀爽曰謂分爲六十四卦萬一千五百二十策皆受始於乾也（案謂乾元）策取始於乾猶萬物之生稟於天鄭康成曰資取也（見釋文）乃統天〔注〕鄭康成曰統本也（見釋文案元爲天地之始乃所以立天之本大戴曾子天圓云陽之精氣曰神陰之精氣曰靈神靈者品物之本也太玄玄攡云玄者幽攡萬類而不見形者也資陶虛無而生乎規攡神明而定摹通同古今以開類攡措陰陽而發氣即統天之義）雲行雨施品物流形〔注〕虞翻曰已成既濟上坎爲雲下坎爲雨（案下互坎坎水在天爲雲墜地稱雨）〔案〕雲行謂五

五在天故雲行雨施謂二二在地故雨施（所謂德施普）二爲五應乾元託位於五雲行雨施皆元之用萬物被其澤而化成矣故品物流形品衆庶也流覃也形見也大明終始注荀爽曰乾起於坎而終於離坤起於離而終於坎坎離者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始也（案一陽生當坎位夏至陽終於上當離位故起坎終離一陰生當離位冬至陰終於上當坎位故起離終坎此所以日月爲易卦成既濟經終坎離既濟未濟也陽明陰闇陰陽不交則其明不顯交成既濟其明乃彰故坎離爲乾坤之家陰陽之府也坎離中宮陰陽所出入者也兼坤言者陽息於子至十月始盡自午至亥陰消陽故以坤言之其實十二消息皆主陽言消謂消陽息謂陽息虞翻坤

卦注所謂終於坤亥出乾初子是也以陰陽合論之則乾之成乃坤之終坤之成乃乾之終耳）案終謂上始謂初謂乾元周流於六位之中與坤交而成坎離坎離互而成既濟未濟經之終始莫非元也日月爲易亦元之用耳故曰大明終始謂周流於一卦之終始而成一經之終始所謂周易也六位時成時乘六龍以御天注荀爽曰六爻隨時而成乾（案不云六畫云六爻者先儒通謂畫爲爻所謂因而重之爻在其中爻之義在畫中畫動即成爻故先儒多不別言畫）荀九家曰謂時之元氣以王而行履涉六爻是乘六龍也案六位六畫時消息之時時息至初則初畫成

至上則上畫成六畫各主一月故時成六龍六爻也畫動成爻氣以之行故時乘六龍以御天天元也元發於畫畫究成爻元氣行焉故御天（元爲君畫爲御者龍爲馬後世天子六馬之制本此古則自天子至大夫同駕四）乾道變化各正性命保合大和乃利貞案變九也化陽易陰也乾道變化謂乾與坤通成既濟也性謂陰陽之性乾性陽畫變爲爻陽性之發是之謂變二四上失正化之陰成既濟則性之不正者正故曰正性是之謂化命謂陰陽一定之位正性則復命六爻皆正故各正性命大戴記曰分

於道謂之命形於一謂之性化於陰陽象形而發謂之生化窮數盡謂之死故命者性之終也（本命文）成既濟定陰陽和復太極之體故曰保合太和乃利貞太極者陰陽合德合和之氣生萬物者也六爻變化發而皆中謂之和故保合太和也（大宗伯疏云凡變化者變化相將先變後化故中庸云動則變變則化易云乾道變化亦是先變後化變化相將之義也月令疏說乾道變化之義云謂先有舊形漸漸改者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本無舊形非類而改亦謂之化案乾六爻皆九九皆七之變陽性之發者也二四上失正由變而化之陰成既濟而性之不正者正是爲正性正性即盡性盡性則至於命矣鄭樂記注云性之言生也中庸注引孝經說云性者生之質乾純陽之卦其性

（陽發爲九陽性之動性偏於陽故須化其不正者以歸於正命天命卽道道无所偏故一陽一陰爲命法言云命者天之命也非人爲也鄭毛詩箋云命道也正性則合乎道此以性推命性正則得命之正矣惠氏棟云乾爲性巽爲命乾坤變化成旣濟剛柔位當故正性命案正性命謂成旣濟是也但陰陽各有性各有命成旣濟无預巽事乾性巽命似失之鑿說卦傳云窮理盡性以至於命理謂陰陽上下之分窮理謂究陰陽之位性則陰陽之性也乾純陽坤純陰各有失位之三爻其餘卦唯旣濟六爻正餘皆有失正之爻性盡則不正者正故窮理盡性以至於命謂復太極之體成旣濟也又云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦據此則命謂一陰一陽六畫一定之位可知繫辭傳云兼三才而兩之故六又云六爻之動三極之道三極天地人之極分言之言其終曰三極合言之言其始曰太極太極函三爲一則一陰一陽如旣濟可知順性命之理旣濟也各正性命失正者化之正成旣濟也虞翻旣濟注云六爻得位各正性命保合太和故利貞矣又恒象傳注云初二已正四五復位成旣濟定乾道變化各正性命又革卦注云成旣濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞虞蓋以此經謂成旣濟故據以解諸卦也）

首出庶物萬國咸寧〔注〕劉瓛曰陽氣爲萬物之所始故曰首出庶物立君而天下皆寧而曰萬國咸寧也（案乾元爲萬物之始故首出庶物庶衆也萬國衆卦爻也元者卦之君爻者元之用乾元用九天下治聖人在位之象也）（咸皆也寧安也）

象曰天行健君子以自强不息〔注〕干寶曰言君子通之於賢也凡勉强以進德不必須在位也故堯舜一日萬幾文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此以下莫敢淫心舍力故曰自强不息矣（虞翻以君子謂三案象傳君子謂觀象玩辭觀變玩占之君子故曰以不專指一爻夫子所謂學易無大過自天祐之吉无不利者也虞每以一爻當之疑非經旨也）〔案〕象者像也六畫所以象形容物宜也孔子象傳先言畫後釋爻爻由象來故通謂之象六畫之變象也乾健也爲天天行不息日夜一周故行健（周天三百六十五度四分度之一一日一夜行一周復其故處日東行一度後漢志云天之動也一日一夜而運過周星從天而西日違天而東日之所行與運周在天成度在厤成日居以列宿終以四七受以甲乙終於六旬日月相推日舒月速當其同謂之合朔舒先速後近一遠三謂之弦相與爲衡分天之中謂之望以速及舒光盡體伏謂之晦晦朔合離斗建移辰謂之月此其大路也又云極建其中道營於外極卽元道卽爻也所以乾卦獨云健者舉一以例其餘也天行健卽天行乾地勢坤卽地勢順依乾健坤順震動艮止坎陷離麗兌說巽入及序卦之義推之六十四卦可悉知也宋衷謂餘卦當名不假於詳謂餘卦已以義名之其義可推也）白虎通曰君舒臣疾卑者宜勞天所以反常行何以爲陽不動無以行其教陰不靜無以成其化雖終日乾乾亦不離其處也（天地文）强勤也息猶休止也公羊傳曰以者何行其意也詩曰維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以爲文也

純亦不已

潛龍勿用陽在下也〔注〕荀爽曰氣微位卑雖有陽德潛藏在下故曰勿用也見龍在田德施普也〔案〕二繼飛龍升坤五施德於下坤五降二互坎爲雨施施舍也普博施也德施普故天下利見之也終日乾乾反復道也〔注〕虞翻曰至三體復故曰反復謂否泰反其類也（案无平不陂无往不復故反復三息泰）或躍在淵進无咎也〔注〕荀爽曰陽道樂進故進无咎〔案〕進進之九也進之九或升五或降初皆得位无咎（變化者進退之象陽動而進變七之九爲進爻言變四由畫變之爻或升或降以求得位故无咎若由變而化陽化爲陰是爲退四失位不之初升五則當化之陰故文言傳既言上下无常又言進退无恆進退非上下也但乾純陽之卦全體无陰故進而不退四進降坤初坤初來之四陰陽交而變化見矣）飛龍在天大人造也〔案〕造作也聖作物覩飛龍在天之象也（釋文云造劉歆父子作聚案向本傳上封事云賢人在上位則引其類而聚之於朝易曰飛龍在天大人聚也據向說則不以大人指君蓋羣龍爲元所用則飛龍亦元所用矣元乃君德在天猶在朝其義與諸家異本傳云向子伋以易教授少子歆歆及向始皆治易則向亦易家其說必有師承但不知於施孟梁丘三家爲誰氏之學耳傳既不詳无由知其授受片義隻辭未能推究又案史記蔡澤云國有道則仕聖人曰飛龍在天利見大人其意以大人爲君則以大人指君言秦以前之舊說也）亢龍有悔盈不可久也〔案〕盈滿也

久長也陽極則陰生故盈不可久以亢戒之有以持盈則位可長保矣（坎陽在五稱不盈故乾陽在上稱盈盈謂其動也上不動則悔不見卽能保其盈今動而爲九九則无所復之必當消退故不可久所謂知進不知退動而有悔者也若知極之必退而不進之九則陽終不化知退而无退矣乾純陽之卦故四不妨進進而不退全卦无陰故也至上則位已極復動而進直與陰接而陽爲所化矣故不可進此元之所以不自用也上既失位化之陰乃得位而以爲不可化者上若不動雖失位悔不彰若動而不化亦僅有悔而已然非聖人不能純陽之卦不宜化爲陰卦重則一爻輕也又不可以一例求矣所謂易也）用九天德不可爲首也〔案〕九者陽也用之者元也元者羣陽之宗故曰天德六爻爲元所用誰敢爲首誰能爲首元不自用而用六爻則又深正其元不示人以可測故曰不可爲首（緇衣云上人疑則百姓惑荀子云上周密則下疑玄云不示人以可測者非疑惑百姓之謂乃不使一念之私使天下得窺其所好惡其喜也如風雨之時其怒也如雷電之常巍巍乎蕩蕩乎如天之莫能名也孰得而測之是以百姓无疑惑而上乃愈不可測四時行焉百物生焉出作入息不識不知以爲固有之矣而天下賢聖之徒亦樂效其長而爲之用故董子云君人者國之證也不可先唱感而後應故居唱之位而不行唱之勞不居和之職而以和爲德常盡其下故能爲之上也又云天高其位而下其施藏其神而見其光高其位所以爲尊也下其施所以爲仁也藏其形所以爲神見其光所以爲明爲人主者法天之行是故內深藏所以爲神外博觀所以爲明也任羣賢所以爲受成乃不自勞於事所以爲尊也汎愛羣生不以喜怒賞罰所以爲仁也故爲人主者以無爲爲道以不私爲寶立無爲之位而乘備具之

官足不自動而相者導進口不自言而擯者贊辭心不自慮而羣臣效當故莫見其爲之而功成矣荀子云人主者以官人爲能者也匹夫者以自能爲能者也呂覽分職云先王用非其有若已有之通乎君道者也勿躬云聖王之所不能也所以能之所不知也所以知之養其神脩其德而化矣神合乎太一精通乎鬼神深微玄妙而莫見其形此之謂深正其元不可測者也若知能自用則可測矣豈故爲淵深以疑或百姓之謂哉董子王道通三云人主之大守在於謹藏而禁內使好惡喜怒必當義乃出如春秋冬夏之未嘗過也可謂參天矣深藏此四者而勿使妄發可謂天矣

周易姚氏學卷第一終

周易姚氏學卷第二

旌德姚配中撰

周易文言傳

〔案〕文言謂文王之言文言曰元者謂文王之所謂元者乃善之長也卦爻辭皆文王作故又作文言傳以總釋之劉瓛謂依文而言其理非也孫先生伯淵云伏義八卦有象无字禮運觀殷道得坤乾殷易以坤爲首亦卦象非卦名也知卦名及卦辭是文王所名者易元亨利貞孔子曰文言曰元者亨者利者貞者又曰文言曰坤而釋其文則元亨利貞四字坤之一字皆文王之言以此推之卦名卦辭皆文言矣惠氏棟云文言者指卦爻辭也以卦爻辭爲文王制故謂之文言孔子爲之傳故謂之文言傳乃十翼之一也是也釋文引梁武帝云文言是文王所制蓋以鄭謂爻卦辭是文王作故云文言是文王所制其曰文言指卦爻辭乃釋所以稱文言之故非謂文言傳爲文王所作也

文言曰元者善之長也〔注〕荀九家曰乾者君卦也六爻皆當爲君始而大通君德會合故元爲善之長也〔案〕此即鄭舜既受禪禹與稷契咎繇之屬並在於朝之義所謂君德會合也六龍皆有君德而皆爲元用是爲會合元之初兆具全卦之象六爻皆根於元故元爲之長也董子考功名云考積之法考其所積也天道積聚衆精以爲光聖人積聚衆善以爲功元之始也六爻根焉及其既則歸功於元故卦辭以元始爻以用九終非上九之後又有一爻元藏中宮不可見楊子之所謂玄也故但稱用九不稱元孔子特明之故曰乾元用九曰元者善之長長之故用之用之是以長之也桓譚新論云伏羲氏謂之易老子謂之道孔子謂之元而楊雄謂之玄〔案〕乾陽爲善（白虎通性情云陽氣者仁陰氣者貪故虞翻注易抗以乾爲善蓋陽生陰殺陽主德陰主刑也茲依用之）元用六爻故爲之長羣龍

无首元爲之首首出庶物是其長矣善吉也亨者嘉之會也〔案〕嘉善也美也會合也乾坤通成旣濟陰陽得位而相應故曰嘉之會（乾父坤母是生六子天地絪縕萬物化醇六十四卦皆自元來乾元坤元交則別成一卦非乾坤而實乾坤之氣故卦之稱元皆曰乾坤其實乾坤旣交卽爲從卦之元一索再索三索是生六子氣亦由微及著陰陽亦男女男女亦陰陽萬物化生天人一也呂覽精通云父母之於子也子之於父母也一體而兩分同氣而異息若草莽之有華實也若樹木之有根心也雖異處而相通隱志相及痛疾相救憂思相感生則相歡死則相哀此之謂骨肉之親神出於忠而應乎心兩精相得豈待言哉卦之相通亦猶是也）利者義之和也貞者事之幹也〔注〕荀爽曰陰陽相和各得其宜然後利矣陰陽正

而位當則可以幹舉萬事（案幹本也正也本正則事舉）君子體仁足以長人〔注〕鄭康成曰體生也（見文選注）〔案〕乾元純陽之始故生仁（乾爲君子元者乾之始立天之本仁者君子之始所以爲君子者也故君子體仁）長君也元善之長故足以長人禮運曰仁者義之本也順之體也得之者尊嘉會足以合禮〔案〕禮體也履也有本有文忠信禮之本也義理禮之文也无本不立无文不行嘉會則本立體也合禮則文行履也乾坤通陰陽合故足以合禮喪服四制曰凡禮之大體體天地法四時則陰陽順人情故謂之禮利物足以

和義貞固足以幹事〔案〕利不及物則不和不和則失宜故利物足以和義貞正也定也故固固堅也詩曰亦孔之固正其本萬事理故足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞〔案〕德者得也四者非自外來故曰德云故曰乾元亨利貞者謂君子自强不息終日乾乾以行四德乾健也行也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也〔案〕隱伏也微也陽氣始動於黃泉故隱坎爲隱伏亦謂其時陽氣伏藏也不易乎世不成乎名〔注〕鄭康成曰當隱

之時以從世俗不自殊易无所成名也〔案〕名聲名卽爻畫之名也陽伏初下未成畫爻變易未見故不易世君子以成德爲行未成畫爻故不成名遯世无悶不見是而无悶〔案〕遯隱也謂十月陽氣隱遯悶懣也是善也未見未成故不見是謂十一月氣微功未著也陽從剝伏坤出復出入无疾故无悶畎畝之中樂堯舜之道人知之亦囂囂人不知亦囂囂樂則行之憂則違之〔注〕虞翻曰陽出初震爲樂爲行故樂則行之〔案〕陽生動行故樂則行之坎爲加憂爲隱伏故憂

則違之（太玄中首三曰龍出於中首尾信可以爲庸玄文云龍出於中何謂也龍德始著也陰不極則陽不生亂不極則德不形君子修德以俟時不先時而起不後時而縮動止微章不失其法者其唯君子乎故首尾可以爲庸也義本此）確乎其不可拔潛龍也〔注〕鄭康成曰確堅高之貌拔移也（見釋文）〔案〕震動起稱拔初隱伏在下乾其靜也專故確乎不可拔孔子曰用之則行舍之則藏九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也〔案〕陽爲龍德正中謂五二非陽位必升坤五正位爲君故利見大人也庸言之信庸行之謹〔注〕荀九家曰以陽居陰位故曰謹也庸常也〔案〕

信誠也謹愼也氣從下生根於元故言信畫動之爻稱行二失位動則化爲陰故謹防陰也二世子之爻當升坤五不可化閑邪存其誠〔注〕宋衷曰閑防也閑其邪而存誠焉二在非其位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之〔案〕閑邪防陰存誠保陽也此上皆謂爲世子時也樂以脩內禮以脩外立太傅少傅以養之入則有保出則有師善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也〔注〕荀九家曰陽升居五處中居上始以美利利天下不言所利卽是不伐

荀爽曰處五居坤故德博羣陰順從故能化〔案〕此謂升坤五爲大人也二升坤五坤五降二成既濟二爲雨施故善世爲繼體故不伐德施普故德博而化化謂陰陽易成既濟雲行雨施品物流形也二當升坤五爲君故曰君德稱易曰者言易以所言利見大人者以其有君德當升坤五故特出易曰以明之九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也〔案〕進德謂息至三脩業謂居三之業功業見乎變

畫變之九也三由元來乾乾未已故忠信所以進德變之九與陰接故脩辭言者心聲爻由畫變也變之九不化故立其誠所以居業乾乾惕若三之德業也脩飾也禮不辭費故脩辭所以通情者也表記曰無辭不相接也欲民之無相褻也忠敬誠信業事也知至至之可與幾也知終終之可與存義也〔案〕至之謂息至三終之謂終於九息至三得位故知至至之幾者動之微見幾而作幾也知至至之亦幾也故可與幾謂陽自初至三成畫也畫動成爻終於九不化之

陰故知終終之義者事之宜存察也得位爲宜失位則失宜三終於九不化之陰故可與察事宜乾乾惕若防患於未然也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣（注）虞翻曰天道三才一乾而以至三乾成故爲上（案）三與五互一卦三在下故爲下亢則有悔三在下體因時而惕故不驕驕謂恃已陵物也初在下憂則違之三雖在下已居下體之上故不憂不諂不瀆何憂何驕時謂日夕剛而不中故危九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也（注）荀爽曰乾者君卦四者臣位也故欲進躍居五下者當下居坤初得陽正位故曰上下无常非爲邪也（案得陽正位謂或上或下求得陽之正位）進退无恆非離羣也（案）進謂變之九退謂化之陰四不之坤初則當化故進退无恆羣同類也陽與陽爲羣陰與陰爲羣所謂方以類聚物以羣分者也離麗也之坤坤陰非陽羣化爲陰居本位乾陽非陰羣上下求陽位故非爲邪進退俱與類故非離羣乾道變化氣自四始（因乾道乃革革變化也十一月十二月十三月之時陽在下體物始萌芽氣未上升至二月震氣激而出地氣始上升震以出之風以行之陰陽氣交物得之而枝葉生上變而下亦變所謂變之七也至四月陽究上究則下亦究乾動也直於雷見之春氣上行可目驗者也唐志一行卦候議云陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰八之靜始於離陰六之動始於兌案坎陽始生七之始也至震成七九之始也離陰始生八之始也至兌成八六之始也雷出地而陽行風行地而陰出）君子進德脩業欲及時也故无咎（案）進德進至四脩業脩居四之業謂晝動爲爻也當其可之謂時四不當位故欲及時所以上下進退也三得位不之他不化故因時四失位上下進退故欲及時也（晁說之謂鄭作及時偶也時是也四失位故欲及是所以上下進退欲之故然也或之者疑之也疑所以欲欲字正解或之之故失位而欲得位故无咎知鄭本斷不删去欲字陸氏釋文異文俱載何於鄭獨多遺漏而說之得之獨多邪與張弧僞子夏傳同屬託大儒以欺人耳其說有不悖於義者乃依放別家注爲之宋儒作僞大類如此今概不用）九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求（案）謂乾坤純陽純陰陰陽各以類相應求聲氣之感莫不皆然三百八十四爻陰陽各半而元用之此言乾坤爲一經之宗也水流溼火就燥（案）溼幽溼也水流溼謂坎上下皆坎故流溼燥乾也火就燥謂離上下皆離故就燥水潤下故流火炎上故就就就高也此又舉坎離言其得乾坤之中氣所以爲陰陽之

第05冊 續修四庫全書 第32 反文内

始終也雲從龍風從虎案雲從龍謂頤小過震爲龍雲山氣謂艮也（論衡藝增云山氣爲雲說文云雲山川氣也艮爲山氣升爲雲）震反成艮重卦爲頤艮反成震重卦爲小過艮震反復相從故雲從龍也風從虎謂大過中孚巽爲風兌爲虎巽反成兌重爲大過兌反成巽重爲中孚兌巽反復相從故風從虎四卦反復不衰與乾坤坎離同言此八卦者以明卦之所以以旁通反復相受也陽氣至大過而滅養於頤起於中孚見於小過（龍所以象陽故六爻稱六龍乾元藏亥出震震得乾初之氣故震爲龍龍以春分升也陰氣成於秋故陸績革五大人虎變注云兌之陽爻爲虎陰爻稱豹宋衷云兌爲白虎淮南子天文云物類相動本標相應虎嘯而谷風至龍舉而景雲屬東方朔七諫云同音者相和兮同類者相應飛鳥號其羣兮鹿鳴求其友故叩宮而宮應兮彈角而角動虎嘯而谷風至兮龍舉而景雲往音聲之相和兮言物類之相感也皆用此爲義管輅別傳徐季龍與輅共論龍動則景雲起虎嘯則谷風至以爲火星者龍參星者虎火出則雲應參出則風到此乃陰陽之感化非龍虎之所致也輅言夫論難當先審其本然後求其理理失則機謬若以參星爲虎則谷風更爲寒霜之風寒霜之風非東風之名是以龍者陽精以潛爲陰幽靈上通和氣感神二物相扶故能興雲夫虎者陰精而居於陽依木長嘯動於巽林二氣相感故能運風若磁石之取鐵不見其神而自來有徵應以相感也況龍有潛飛之化虎有文明之變招雲召風何足爲疑季龍言夫龍之在淵不過一井之底虎之悲嘯不過百步之中形氣淺弱所通者近何能劑景雲而馳東風輅言君不見陰陽燧在掌握之

中形不出手乃上引太陽之火下引太陰之水噓吸之間煙景以集苟精氣相感懸象應乎二燧苟不相感則二女同居志不相得自然之道無有遠近此蓋伸雲從龍風從虎之義也龍陽精以潛爲陰故震象焉虎陰精而居於陽故兌象焉）聖人作而萬物覩注鄭康成曰作起也（見釋文）虞翻曰覩見也案上舉反復不衰八卦以明皆元之用聖作物覩亦類從也聖人作所謂大人造公孫宏曰氣同則從聲比則應今人主和德於上百姓合和於下故心和則氣和氣和則形和形和則聲和聲和則天地之和應矣（本傳對策）乾元爲聖人託位於五本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也案此明陰陽各以類從乃同類相召之所以然也（虞翻云雷風相薄故相應也山澤通氣故相求也離上而坎下水火不相射乾爲龍雲生天故雲從龍坤爲虎風生地故風從虎義同乾坤之氣以風雷交交則相薄而有聲乾坤之氣以山澤通風雷山澤相應相求皆乾坤也龍陽潛陰虎陰居陽合言震兌專言其氣則乾坤耳）上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位注荀爽曰在上故貴失位故无位（案虞繫辭傳注云天尊故貴以陽居陰故无位義同）高而无民注虞翻曰在上故高无陰故无民也（繫辭傳注）案陽君陰民乾純陽之卦然則五亦无民乎非也五陽得位坤順從之豈无民哉上之所以无民者以其失位三又不化故也桀紂

之民歸湯武矣豈其民乎賢人在下位而无輔是以動而有悔也〔注〕荀爽曰謂上應三三陽德正故曰賢人別體在下故曰在下位兩陽无應故无輔〔案〕動謂盡動之九上失位不動則悔不著動之九陽極則陰來故有悔无位无民无輔烏得不動輒得悔與非聖人孰能處此而无凶咎者乎是以深戒之

潛龍勿用下也〔案〕不言陽但言下明在下皆然也淮南子曰潛龍勿用言時之不可以行也（人閒文案漢志淮南王安聘明易者九人號九師法此蓋九師說遺與）

見龍在田時舍也〔注〕虞翻曰二非王位時暫舍也〔案〕舍止也乘時升五乃爲大人未升則舍於二得位而升升之時也非時而舍舍之時也故曰時舍謂二云見龍在田者以其得時方升未升則尙在田也（惠氏士奇云舍讀爲田舍東郊之舍時舍對時行時乘乘則行舍則止時止則止時行則行動靜不失其時其道光明見龍之象也初時潛二時舍三時行四時躍五時飛至上而窮故亢亢者不知時也）

終日乾乾行事也或躍在淵自試也〔案〕進德脩業故行事或上或下故自試所謂疑之也試驗也嘗視也（惠氏棟云求陽正位而居之故自試四非居五則當下居初或之故自試也）

飛龍在天上治也〔案〕五居尊位居上治下故上治治理也亢龍有悔窮之災也〔案〕窮極也災害也亢上故窮陽極則陰來故窮之災乾元用九天下治也〔案〕乾元用九則爻之九皆元之用矣乾元不自用合衆陽以爲用聖人不自用合羣聖以爲用故天下治治整也孔子曰昔者舜左禹而右皐陶不下席而天下治（大戴王言文）

潛龍勿用陽氣潛藏〔案〕藏猶隱也潛藏謂元（惠氏棟云陽息初震下有伏巽故曰潛藏案初之潛藏自謂陽在地中若云伏巽巽初陰爻耳與乾陽无與且伏巽是巽伏非陽氣潛藏之義初當坎位坎爲隱伏陽在坎中卽是潛藏所謂坤以藏之也不必取伏巽）

見龍在田天下文明〔案〕乾二之坤五坤五降乾二成離爲文明（離爲日得坤中氣坤爲文離南方朱鳥之象故虞注易以離爲文明茲依用之）諡法曰慈惠愛民曰文照臨四方曰明德施普故天下文明也

終日乾乾與時偕行〔案〕乾乾不息故與時偕行偕俱也

或躍在淵乾道乃革〔案〕革去故也下體終上體繼乾陽動而出地萬物變四或上或下去其本位春秋傳曰失則革之獨四言革者乾道變化氣自四始否泰之交乾坤革易故三曰反復四曰革

飛龍在天乃位乎天德〔案〕元爲天德五天德之位乾元託位於五

故位乎天德謂正位也天德之位聖人之大寳也亢龍有悔與時偕極【案】在上故極四月陽極之時故與時偕極暨者時也爻者畫之動時之極所謂六爻之動惟其時物三極之道也乾元用九乃見天則【案】則法也常也尊无與二天之則也九爲元用天則見矣天何言哉四時行焉百物生焉乾元用九亦如是也呂覽曰不出者所以出之也不爲者所以爲之也故曰天無形而萬物以成至精無象而萬物以化大聖無事而千官盡能（君守文）

乾元者始而亨者也【注】虞翻曰乾始開通以陽通陰故始通【案】乾元陽之始坤元陰之始始通謂陰陽以元氣交會也而詞也（班彪傳注引禮統云天地者元氣之所生萬物之祖白虎通天地云地者元氣之所生萬物之祖也管子云地者萬物之本原諸生之根菀也案太極函三爲一是曰元分爲二乾得其昜坤得其陰故乾坤皆有元也）利貞者性情也【案】未發謂之性發而无節謂之欲發而皆中節謂之情情者合乎禮樂各得其正者也乾性陽坤性陰九六者畫之變由性而發偏於一不能合乎情者也乾二四上之坤坤初三五之乾成既濟六爻得正乃謂之情故曰利貞者性情致中和天地位萬物育者也荀子曰人無師法則隆性矣有師法則隆積矣而師法者所得乎情非所受乎性不足以獨立而治性也者吾所不能爲也然而可化也情也者非吾所有也然而可爲也注錯習俗所以化性也并一而不二所以成積也習俗移志安久移積并一而不二則通於神明參於天地矣（儒效文）董子曰性者天質之樸也善者王教之化也無其質則王教不能化無其王教則質樸不能善（實性文又深察名號云性比於禾善比於米米出禾中而禾未可全爲米也善出性中而性未可全爲善也善與米人之所繼天而成於外非在天所爲之內也天之所爲有所至而止止之內謂之天性止之外謂之人事事在性外而性不得不成德）觀二子之言可以知利貞性情之義矣彖言性命言一陰一陽本太極之體以性溯命也此言性情言乾坤通成既濟一陰一陽發皆中節以性推情也易之始始於太極一陰一陽之謂道也終於既濟亦一陰一陽復太極之體以是始以是終終而復始周流无竟者也（陰陽各有性性各有偏發皆中節謂之爲情故云利貞者性情樂記云人生而靜天之性也感於物而動性之欲也蓋隨性而發失其正者爲欲得其正者爲情欲而得正亦即是情此性之本正而發於外者乾之初三五是也欲而不正是之謂欲化之正然後爲

（情此性之不正發於外待勢而後正者也乾成既濟二四上是也故合而言之欲雖失正亦是感物而動通謂之情樂記云夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術形焉此就其發於外者言之不論其當否者也若分而別之則合於禮樂乃得爲情一人爲然天下之人皆以爲然放諸四海而準乃是情也樂記云先王本之性情稽之度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也又云樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也樂統同禮別異禮樂之說管乎人情矣此乃所謂情也故利貞者性情言六爻皆正則性之偏者亦化矣繫辭傳云設卦以盡情僞云情僞相感得位爲情失正爲僞呂覽情欲云耳之欲五聲目之欲五色口之欲五味情也雖神農黃帝其與桀紂同聖人之所以異者得其情也）

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉〔注〕虞翻曰美利謂雲行雨施品物流形故利天下天何言哉四時行焉百物生焉故利者大也〔案〕能該也（釋名釋言語云能該也無物不兼該也）利而可言所利僅矣不言所利不可言也呂覽曰天地大矣生而弗子成而弗有萬物皆被其澤得其利而莫能知其所由始此三皇五帝之德也（貞　公文）陽稱美善也大之之辭也孟子曰充實之謂美

大哉乾乎剛健中正純粹精也〔案〕剛堅強也健建也亦強也純專也粹不雜也精靜也乾陽剛健元許位於五故中正乾其靜也專六畫皆陽專而不雜故純粹六者乾之靜故曰精此贊乾元成畫六畫純陽乾之性即上所謂性也未發謂之性畫未變成爻也

六爻發揮旁通情也〔注〕陸績曰乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也〔案〕發揮猶發動旁溥也往來不窮謂之通六爻發揮謂由六畫而發動爲六爻也發爲六爻仍偏於一與坤通成六十四卦皆成既濟則情也不發動无由旁通既變然後有化也上言其靜六畫未變性也此言其情成既濟也所謂利貞性情也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也〔注〕荀爽曰御者行也陽升陰降天道行也乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平（案韓詩外傳云夫霜雪雨露殺生萬物者也天無事焉猶之貴天也執法厭文治官法民者有司也君無事焉猶之尊君也夫闢土殖穀者后稷也決江流河者禹也聽獄執中者皋陶也然而聖后者堯也故有道以御之雖無能也必使能者爲已用也無道以御之彼雖多能猶將無益於存亡矣詩曰執轡如組兩驂如舞貴能御也時乘六龍以御天亦天有以御之也四時十二消息升降於六位以行天之元氣雲行雨施莫非元之用成既濟六爻正陰陽和故天下平）

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未

見行而未成是以君子弗用也案初體復復德之本也元動成畫爻故以成德爲行剛柔者畫夜之象動成畫爻故日可見之行乾元始動未成畫爻故隱而未見行而未成未見未成是以弗用言君子明其龍德也君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也注虞翻曰陽在二兌爲口震爲言爲講論（案震雷爲聲言者心聲）坤爲文故學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習震爲寬仁（案五行傳云東方謂之仁）案初習謂之學重習謂之脩之目君德也學記曰師也者所以學爲君聚之辯之居之行之皆謂君德也聚具也問論難也辯謂考問得其定也寬宏也猶愛也寬以居之者學之博愛之深藏脩息游无非學也仁以行之以仁天下也此皆爲世子時事故重言君德言二當升五而爲君而天下利見之也（文王爻辭唯九三言人事傳則言行言學言進脩无在非學也象曰君子以自强不息子蓋三致意焉子曰加我數年五十以學易而於每卦象傳必曰以以者學之謂也自天子至庶人无人不當學自春及冬自朝及夕无時不宜學富貴貧賤夷狄患難无在不可學子曰我學不厭曰發憤忘食曰不如丘之好學聖人亦學而已學記曰君子如欲化民成俗其必由學乎故於世子之爻發學之義焉）九三重

剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣注虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中也（案上下體爲重重巽重險因而重之也）案五天全乎君三居上而非五故不在天二田全乎臣三在下而非二故不在田上臣於天子下君其臣民爲君難爲臣不易止仁止敬文王其當之矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎注虞翻曰非其位故疑之案人謂三人近地故三爲人四失位非正故中不在人（三四兩爻各兼上中下三居下體一卦之上是之謂上而非五故不在天三與四五互一卦三在下故曰下而非二故不在田也四與二三共互一卦四在上故曰上爲上卦之下故曰下三五互卦四在其中故曰中而非三故不在人二四互卦三亦在中不言之者以其在人也上中下三者俱備唯三四兩爻初上无兼稱二下中五上中各得兩稱互體五在上二在下也魏志鍾會傳會嘗論易无互體亦不知易耳）上下未定故疑之疑之言擬也四自擬也自擬未定審擇所處故得无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎注荀爽曰與天合德謂居五也與地合德謂居二也坤五之乾二

成離離爲日乾二之坤五爲坎坎爲月虞翻曰奉承行案乾元託位於五故於九五發乾元之大用焉五者聖人之位乾元者聖人也六爻變化皆元主之五天二地二應五成既濟之正故與天地合其德二五相應離日坎月故與日月合其明四時謂十二消息消息以時故與四時合其序精氣爲神游魂爲鬼成變化行鬼神故與鬼神合其吉凶既濟太極之象先天地者也故先天而天弗違既濟居一經之終故後天而奉天時元所以統天也此即元之爲元无所不

在以明聖之所以爲聖故曰夫大人者所謂建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑者也與偕也化育萬物謂之德照臨四方謂之明序次序弗不也天且不違故況於人乎夫民神之主也人不違況於鬼神乎禮運曰故聖人作則必以天地爲本以陰陽爲端以四時爲柄以日星爲紀月以爲量鬼神以爲徒五行以爲質禮義以爲器人情以爲田四靈以爲畜亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪案進謂變畫進之九也退謂化九化之陰也陽爲存化之陰爲亡陽在五爲得在上當化之陰爲喪亡喪其陽也進必有退存必有亡得必有喪上處非其位動則必化之陰所謂動而有悔也不知物極之必反三者不知則三者隨之矣是之謂亢知有退則能保其進知有亡則能保其存知有喪則能保其得知失位而不動則三者免矣非聖人其孰能之（乾純陽之卦六爻一體陽氣之升斷未有止於五不升上者如物之生體无不全也而其體則不必上盡究而下盡不究氣雖同根於元而究各異舜與桀所處者皆天子之位桀之不善非位之罪陽動有悔又豈上位之咎與使舜而處桀之位不失爲舜使桀而處舜之位仍自爲桀耳故

進退之義宜謂本畫之變化不得以位拘舜可以處初亦可以處上桀不能居上又豈能居初故論卦爻必知其全卦之氣然後以位推明之爻有貞吉亦有貞凶繫乎卦也故乾上雖處非其位不動亦可无悔全體純陽故也荀爽云陽位在五今乃居上故曰知進而不知退在上當陰今反爲陽故曰知存而不知亡茲據變化者進退之象爲義不用荀說）其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎案其唯聖人言高上之位非聖人不能居也聖人謂乾元乾元用九自初至上一以貫之故知進退存亡爻之變化莫非元也託位於五故不失其正再言聖人以見非聖不能也（乾道變化各正性命成既濟六爻皆正元主之也繫辭傳云危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故

（君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑其亡其亡以亡自傷也以亡自傷焉得亡乎桀自比於日紂責命於天不知亡也焉得不亡所謂危者安其位者也言其所以危亡乃安其位故也即所謂其亡其亡其所以亡也君子以之自傷安不忘危所以安也帝王君臣交儆不諱言亡而卒不亡所謂知進退存亡而不失其正者也治亂之機不外乎是百世可知子豈虛語哉）

周易姚氏學卷第二終

周易姚氏學卷第三

旌德姚配中撰

周易上經彖上傳象上傳文言傳

☷坤下☷坤上〔案〕（六畫純陰與乾通成六十四卦所謂六爻發揮旁通也故凡陰陽相配之卦均曰旁通謂乾坤通也）

坤元亨利牝馬之貞〔注〕虞翻曰陽極陰生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也坤爲牝（案建亥之月坤卦用事十一月子一陽生體復乾初也故終於坤亥出乾初子坤含光大凝乾之元凝乾元即坤元也坤元凝乾元故虞於元每稱乾以乾元藏坤元中也非謂坤无元太極生兩儀太極元也陰陽未分非有陽而无陰傳云一陰一陽之謂道太極分爲乾坤則乾得其陽坤得其陰皆太極之元也故坤元亦稱至至極也或因虞義以元專屬乾非也）〔案〕坤順元始也乾元陽之始坤元陰之始乾坤交故始通陰爲牝牝雌也乾爲馬坤純陰則牝馬也故傳曰牝馬地類利初三五之正成既濟故利牝馬之貞正則陰陽和故利之也取牝馬者地當承天妻當從夫臣當奉君言其柔順利貞爲所當爲也若四牡項領詩人刺之矣（五行傳注云馬屬皇極皇極五土數也平準書云天用莫如龍地用莫如馬馬援傳云行天莫若龍行地莫若馬王莽傳云乘乾文龍駕坤六馬鄭氏云坤爲牝馬京氏易傳說坤於類爲馬引行地无

（驪以證諸說皆依牝馬地類為義蓋坤陰卦故以牝馬象焉傳云牝馬地類云柔順利貞貞固足以幹事牝馬之貞婦人之事而已矣喪服傳云婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子公羊襄十三年傳云大夫無遂事遂者何生事也坤妻道臣道故取牝馬言其柔順利貞也節南山四牡項領箋云四牡者人君所乘駕今但養大其領不肯為用喻大臣自恣王不能使也）君子有攸往〔案〕上以物喻此據人言坤初三五失位往之乾得位（坤初之乾四三之乾上五之乾二乾二四上來之坤各成一既濟）故君子有攸往攸所也往之也（動而之他為往畫動之爻爻往之他皆是也）先迷後得主〔案〕先迷謂初三五未之乾純陰用事无所適從故迷惑也後謂初三五已之乾乾來入坤陰從陽故得主主君也陰以陽為主陽唱陰和无所迷矣（盧氏云坤臣道也後而不先陰以陽為主）利西南得朋東北喪朋安貞吉〔注〕馬融曰喪失也（見釋文）孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北喪朋荀爽曰陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故曰東北喪朋（案利字或誤連主字讀暌後得主而有常則主字絕句通典禮部引魏高堂隆議引易曰坤利西南得朋東北喪朋以利字屬下是也）〔案〕坤西南艮東北陰消成否當坤位否反成泰當艮位故利西南得朋東

北喪朋安貞吉謂陰消否即反泰泰二之五以成既濟也安定也六爻各安其居所謂既濟定也（此即乾三反復之義陰消陽不利消成否即反成泰以成既濟故利蹇利西南不利東北謂坤艮解利西南亦謂坤義與此同解在當卦虞翻據納甲為說云謂陽得其朋類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶此指說易道陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽為朋故兌君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤彖曰乃與類行二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤為喪故也馬君云云失之甚矣荀君云云何異馬也案虞義蓋以月滅藏於癸全體皆晦坤純陰象焉故用參同契納甲之義為說然傳云乃與類行坤陰卦陰與陰為類若如虞說成兌陽得朋則云類行可耳不得言與喪朋謂消滅於癸則陽氣全消云乃終可耳不得言慶陰非慶也有慶謂成既濟六爻得正故安貞吉也虞又謂如荀說當云南西北東此所謂欲加之罪耳東北西南乃語之轉爾雅稱西南隅東北隅詩稱南東其畝非獨易然也若謂自北而東必當言北東則傳稱艮東北之卦豈艮之方位自東而北與虞又謂經豈以乾為喪案喪朋自謂陰失其類无與乾事）

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天〔注〕荀九家曰坤者純陰配乾生物亦善之始地之象也故又歎言至美荀爽曰萬物資生謂萬一千五百二十策皆受始於乾由坤而生也策生於坤猶萬物成形出乎地也〔案〕順猶從也承奉也受也元為天地之始乾元立天之

本而萬物資以始坤元順承天而萬物資以生坤非元亦不能生物也故乾曰大哉坤曰至哉坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨〔注〕荀爽曰天地交萬物生故咸亨〔案〕坤地故厚地卑故載天覆物无疆地載物无疆故德合无疆疆竟也白虎通曰土者最大包含物將生者出將歸者入（五行文）故含宏含函也容也宏寬大也乾坤通成既濟故光大也（復小而辨於物陽初息爲小則陰極盛亦得稱大所謂貞大乎天地天地之大德日生也虞以大專屬乾茲不用光通廣書光被四表光一作廣一作橫廣大者乾坤合大生廣生也）牝馬地類行地无疆〔案〕牝

馬陰故地類天行健故六龍御天坤與乾合德故牝馬亦行地無疆（說文云馬者怒也武也坤柔順故以牝馬象焉引重致遠以利天下故行地无疆）柔順利貞君子攸行〔注〕荀九家曰謂坤本柔順陰位則利貞之乾則陽爻來據之故曰君子攸行（案此當云坤爻本柔順在陽位則利貞之乾蓋在陽位者失位不正故利貞之乾乾陽來據其位坤往之乾則乾來之坤或往或來皆得其正故君子攸行也此云坤爻本在柔順陰位者傳寫之誤）〔案〕柔弱也初三五失正利之正故柔順利貞所謂牝馬之貞也先迷失道後順得常〔案〕失道失柔順之道以陰居陽上六所以龍戰也失道斯迷矣常謂陽尊陰卑君尊臣卑天先乎地君先乎臣夫先乎婦道之常也陰不爲物之始而順從陽以陽爲主斯得常矣董子曰陰道無所獨行其始也不得專起其終也不得分功有所兼之義是故臣兼功於君子兼功於父陰兼功於陽地兼功於天（基義文）西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶〔案〕類陰類也陽稱慶善也成既濟以陰從陽故終有慶（虞賁六五注云凡言喜慶皆陽爻茲依用之坤陰道女子從人若二女同居則其志不相得其志不同行故必失其陰朋從陽而後有慶也）安貞之吉應地无疆〔注〕虞翻曰地道至靜故安（案杜鄴云坤以法地爲土爲母以安靜爲德）〔案〕

成既濟六爻正陰陽應德合无疆謂坤成既濟六爻相應乃坤之无疆所謂坤元也（乾元統天立天之本坤元應地地德所以无疆也）

象曰地勢坤君子以厚德載物〔注〕宋衷曰地有上下九等之差故以形勢言其性也（案惠氏棟云漢書叙贊曰坤作地勢高下九則高下者地之勢也白虎通曰地有三形高下平卦有兩坤故以勢言之）〔案〕乾圜故以行言之坤布故以勢言之董子曰陰道尙形而露情陽道无端而貴神（立元神文）坤順也地位天中其形勢順天爲高下也（素問五運行大論帝曰地之爲下否乎岐伯曰地爲人之下太虛之中者也帝曰馮）

（乎岐伯曰大氣舉之也）坤厚載物德合无疆君子行其意亦厚德載物博厚配地也

初六履霜堅氷至〔注〕干寶曰五月之時陰氣始動乎三泉之下（案秦本紀始皇并天下天下徒諸送七十餘萬人穿三泉後漢書袁紹上書無令愚臣結恨三泉注云三者數之小終言深也黃瓊疏無恨三泉注云三者數之極一生二二生三三生萬物天地人之極數故以三爲名者取其深之極也案二義俱通）言陰氣動矣則必至於履霜履霜則必至於堅氷言有漸也（案干又云爻者言乎變故易繫辭皆稱九六也陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也案九六謂爻一二謂畫九六者一二之變也二卽一一解在贊元及彖辭傳）〔案〕六陰之變履踐也霜喪也白虎通曰霜之言亡也陽以喪亡（見釋文）一陰初生消乾成姤姤五月卦云履霜者此言畫變之爻也陽氣究於巳初之九非十一月卽究陰氣盛於亥初之六非五月也上究而下亦究初之變成六與上六同時蓋九月十月霜降時也初由變而化之陽體復十一月水澤腹堅當坎位坎爲水爲堅多心坤下有伏乾乾爲氷故堅氷至堅剛也固也履霜堅氷幾始於姤由來者漸矣初在下故曰履（五月陰始萌不得有霜霜亦由漸而然九月霜始降陰始變成六坤全體畢著時也由微陰之凝漸而霜而氷其起甚微非達見者烏睹氷霜之由由於盛夏之微陰哉所謂

積也董子基義云天之氣徐乍寒乍暑故寒不凍暑不暍以其有餘徐來不暴卒也引此以證見有漸也爻言履霜堅氷言變及化傳曰陰始凝則推本於畫言其所由始非一朝一夕之故也履霜堅氷不繫於姤而必繫坤初者乾坤消息十二月无所不在其復臨泰大壯夬姤遯否觀剝十卦不過乾坤一月之氣耳四月純陽陽氣盡發謂之爲究其實乾上之陽至戌始究至亥乃伏坤上之氣至辰始究至巳乃伏非旋長旋消者陰陽消息十二月陰陽各六卦卦各六爻每爻之始壯究亦各六消息十二卦凡七十二爻其實則乾坤十二爻之始壯究旣復初乃乾初之初乾初乃乾初之究乾上乃乾上之始剝上乃乾上之究董子煖燠孰多云九月者天之功大究於是月也是也故其始也全卦之氣伏於初其究也全卦之氣極於上所謂碩果者乃全卦之氣所聚剝而復生者也是故據一卦言則上究而下亦究氣從下生也以十二消息圖爲渾圓三畫以下爲地四畫以上爲天以天行周流之道觀之則陰陽往來消息出入分至寒暑如指諸掌矣董子陰陽出入云天道大數相反之物也不得俱出陰陽是也春出陽而入陰秋出陰而入陽夏右陽而左陰冬右陰而左陽陰出則陽入陽入則陰出陰右則陽左陰左則陽右是故春俱南秋俱北而不同道夏交於前冬交於後而不同理）象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也〔注〕鄭康成曰馴從也（見釋文）〔案〕凝猶結也初稱始始凝者坤初凝乾初也（惠氏棟云坤凝乾自初始至上六而與乾接故初曰始凝上曰陰凝於陽必戰）天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北陰始凝而幾動不可不察也故曰履霜堅氷陰始凝也言氷霜皆由於始宜及其早而辯之若不早辯及履霜而始覺其萌則卽至於堅氷矣故

曰蓋言順也履霜則必至於堅冰履霜者已爲積書積不善之象而非早也故曰馴致其道至堅冰也道地道從初至上十月坤成則初變是爲履霜變則化至堅冰矣（履霜堅冰皆由於始所甫早也故堅冰不言至若已履霜則堅冰即至故馴致其道至堅冰也言已履霜即至堅冰矣傳稱陰始凝本其始患始萌芽猶可除救早之不辯至於履霜向何挽哉日趨於危亡之道而成亂之不生也難矣故爻言履霜堅冰至言即至也魏許芝引初六履霜與聖人受命而王黃龍以戊已日見同稱爲易傳則係辭書之言非經本作初六履霜可知矣不得據以解陰始凝爲履霜淮南子說山云紂爲象箸而箕子唏魯以偶人葬而孔子歎故聖人見霜而知冰其義本此）

六二直方大不習无不利（案）直正也當也二得位故直所謂直其正也直謂畫二地道地道方方謂爻圓者行健方者勢坤方即布也（呂覽圓道云天道圓地道方聖王法之所以立上下精氣一上一下圓周復雜故曰天道圓萬物殊類殊形皆有分職不能相爲故曰地道方主執圓臣處方方圓不易其國乃昌）成既濟二應五德不孤故大習狎也德不孤必有鄰正以行義何往不宜不獨習焉者利也傳曰則不疑其所行直內方外行何疑乎（太玄增次二曰不增其方而增其光測曰不增其方徒飾外也徒飾外謂增其光直內方外非徒飾外矣何不利之有惠氏棟云乾至直坤爲方陽動直而大焉故直方大惠意蓋謂陽來之坤二已化成陽也但二成陽則失位何地道之能光且云不習天不能予傳云直其正方其義其皆指坤言詩爰得我直箋云直猶正也詩實維我特釋

文引韓詩云直相當值也蓋二以陰居陰位故謂之直言當位得正也傳云法象莫大乎天地天地之大德曰生地亦得稱大）象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也（注）鄭康成曰直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方（見深衣疏案故生生疑大之誤）（案）動謂畫變成爻也以用也行也直以方者直謂畫方謂爻畫當位動成爻以行其義也成既濟廣生萬物故曰地道光所謂光大也（離火稱光容光必照照臨四方謂之明亦言其廣也光廣義同）以正行義地道之最美者事君則忠交友則信攸往咸宜何必狎也

六三含章可貞或從王事无成有終（注）虞翻曰貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞也乾爲王（案乾爲天爲君天王也對坤言則稱君坤爲臣也對震言則稱王震百里諸侯之象也）（案）含懷也章明也伏陽可發之正故含章可貞三抱美道發可正位但坤陰臣道故又擬之自擬也從王謂升乾上不敢居本位自化之正故无成升乾上從陽以終故有終也（分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章坤純陰无文可見三陽伏故含章可貞者可貞而未貞也陸績京氏易傳注云陰臣陽君臣不敢爲物之始陽唱陰和君命臣終其事也）象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也（案）當其可

之謂時發伏陽發也乾坤成既濟以陰從陽陰陽俱正故知光大陽唱陰和承天施廣生萬物也春秋之義大夫無遂事

六四括囊无咎无譽注虞翻曰括結也坤爲囊（案坤虛容物故爲囊）案四不動故括囊坤靜翕也四得位化則失位不動故无咎不動則亦不變成爻得位之美不著故无譽純陰之卦五巽飛龍爲之臣者若動而不已始雖有譽終必有咎故愼以遠害亂之所生也則言語以爲階言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也括囊則藏器於身不出戶庭矣夫何咎何譽乎譽聲美也（荀子非相引此以爲腐儒之謂漢書車千秋傳贊云括囊不言彼哉彼哉雜文紀霍性上疏云文王與紂之事是時天下括囊无咎蓋不可言而不言則愼不害當言而不言則爲腐儒班固謂車千秋彼哉彼哉以其可言不言是以譏之若天地閉賢人隱夫豈可言以招禍乎危行言孫豈與腐儒共譏哉干寶云此蓋寗戚蘧瑗與時卷舒之爻也不繫其身則无咎功業不建故无譽也）象曰括囊无咎愼不害也案愼靜也國語曰愼德之守也四无應於下上无所承動則初害之故愼不害害傷也表記曰君子愼以辟禍篤以不揜恭以遠恥此明哲保身者也

六五黃裳元吉注鄭康成曰如舜試天子周公攝政（見隋書李德林傳）案裳下飾也坤爲裳地色黃謂二也坤元託位於二氣發至五含五伏陽以坤元養乾元以相臣輔幼主也至尊之位而臣攝之非坤元其孰能无忝乎春秋傳曰黃中之色也裳下之飾也元善之長也中美爲黃上美爲元下美則裳（說文黃从田从炗炗古文光白虎通三正云十二月之時萬物始芽而白白者陰氣故殷爲地正色尚白也是則陰成體於秋白其本色與陽爲大赤同若地色之黃則兼火火氣離六二黃離元吉卽坤元鄭云離南方之卦離爲火土色黃火之子是則黃兼火色可知故字从炗坤伏離下之象也坤伏離下爲黃猶乾伏坤下爲玄黃者坤元玄則乾元皆伏而未著之色也坤乾交成震震爲玄黃玄黃者蒼也五色相因以此類推其餘可盡知也干寶云陰登於五柔居尊位百官總己專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明无尤於四海也）象曰黃裳元吉文在中也注王肅曰坤爲文五在中案坤元託位於二所謂美在其中發至五所謂暢於四支發於事業身雖臣而所行則王政也位雖二而所發則五事也雖攝居五不失黃裳之職故曰黃裳元吉文在中也

上六龍戰于野其血玄黃注荀爽曰消息之位坤位在亥下有伏乾干寶曰乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰

〔案〕龍陽謂伏乾戰言陰陽相薄也陰極陽生盛陰凝陽陽出不遂故戰所謂戰乎乾也（月令仲夏日長至陰陽爭注云爭者陽方盛陰欲起也仲冬日短至陰陽爭注云爭者陰方盛陽欲起也高誘呂覽仲夏紀注云是月陰氣始起於下盛陽覆在其上故曰爭也仲冬紀注云陰氣在上微陽動升故曰爭也然則戰者陽欲升而陰方盛故與陰薄也說文云壬位北方陰極陽生易曰龍戰于野戰者接也京氏易傳云陰極則陽來陰消則陽長衰則退盛則戰）坤爲國邑（坤土地故虞注以坤爲國邑茲依用之）去國百里爲郊郊外謂之野戰乾出震震雷百里故戰于野陰陽之接以風雷故雷風相薄十月陽方荄妊伏養坤中故稱血此即元也天地雜故玄黃坎爲血卦震爲

玄黃戰乎乾出乎震於時爲坎屯象成矣此坤之後所以受以屯也（太玄中次二神戰于玄其陳陰陽義本此）象曰龍戰于野其道窮也〔案〕陰盛極故窮乾伏西北蟄龍也屈而欲信故戰（後漢書朱穆戒梁冀云龍戰于野其道窮也謂陽道將勝而陰道負也）

用六利永貞〔案〕乾元用九坤元用六用九君道故物莫能先之用六臣道故利永貞疑陽則龍戰用六所以利永貞也永長貞正謂成既濟皆以陰從陽也坤臣道亦不自用而用六者何董子曰木五行之始也水五行之終也土五行之中也是故木主生而金主殺火主暑而水主寒天之數也土居中央爲之天閏土者天之股肱也其德茂美不可名以一時之事故五行而四時者土兼之也金木水火雖各職不因土方不立土者五行之主也人官之大者不名所職相其是矣天官之大者不名所主土其是矣（五行之義文）大宰之職掌建邦之六典則坤元之用六也以佐王治邦國則坤元之順承天也周公其當之矣若以妻道言則后立六官是也（天官冢宰鄭目錄云象天所立之官冢大也宰者官也天者統萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御羣官使不失職不言司者大宰總御羣官不主一官之事也其義與

董子同蓋王爲乾元宰則坤元也但乾元用九則所用者皆陽何冢宰獨爲坤元且坤元用六冢宰掌六典五官實統焉豈臣於乾則爲九統於冢宰又爲六與蓋乾元用九凡大臣皆是坤元不在九之列坤元順承天則亦乾元所用矣冢宰所以獨爲坤元者天子以下天下亦一人而已故非剛柔兼而又體坤元之德者不可以爲冢宰百官總之權莫大焉天子任之寵莫加焉无剛柔之用不足御羣寮无坤元之德不能承天子三叔流言周公猶懼況其下焉者乎故後世任非其人或擅權而生禍亂或亢戾以災厥躬者比比也伊尹放君周公攝政非大聖孰克當此而无忝者乎臣之義比於地地成天功故五行而四時者土兼之坤元非寂滅无爲不與天事者也五行皆生於土陰陽俱成於土百官之事於冢宰亦猶是天之施生地實成之數之變化陰實與之何疑於五官之秩於冢宰哉冢宰之或稱冢或稱大鄭以爲進退異名百官總焉則謂之冢列職於王則爲大竊謂百官總焉謂之爲元臣服於乾則名曰坤六陰六陽周

（流於外總於坤元而君以乾元三百六十之官總於冢宰而聽於天子者也坤元順承天則陰陽九六之成於地者莫非乾元之用即坤元亦乾元所用者也乾曰用九坤曰順承其義互相備也乾所用之九坤亦成之君所立之官宰亦統之坤所用之六乾亦君之宰所立之官王亦主之孰非乾元之用乎夫陰陽之相使也自然之氣坤元與九六必能順乾元而不必相兼若心志之使五官百骸也至於君臣則以異體而爲同體雖有陽德而不修柔順則亢矣故聖人於坤著臣道以明爲臣者莫不宜然豈乾元所用之九忽化爲六哉五官各率其屬亦地道成物之義而不得謂之坤元者坤元一而已矣冢宰亦一而已矣五官者四時分王之土各有所司冢宰則中宮之元藏元神者也干寶云陰體其順臣守其柔周公始於負扆南面以先王道卒於復子明辟以終臣節故利永貞蓋本鄭周公攝政之義而推之者也）象曰

用六永貞以大終也㊟坤之用六以從陽也相之御衆以從君也故曰以大終成既濟從陽以終也太宰之職歲終則令百官府各正其治受其會聽其致事而詔王廢置三歲則大計羣吏之治而誅賞之百官正所謂永貞也師其屬用六永貞也師其屬以佐王以大終也若此則君可无爲而治矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方㊟荀爽曰純陰至順故柔也坤性至靜得陽而動布於四方（案陰不自動陽動之乃動陽唱而陰和也天包乎外地居其中天體闔地體順之故地勢坤謂順天也坤厚載物故德方周布於四方也）荀九家曰坤一變而成震陰動生陽故動也

剛㊟坤其靜也翕其動也闢廣生萬物德合无疆故德方動剛謂六化爲陽德方謂八變爲六所謂方其義也此坤元用六爻六爻成既濟者也後得主而有常㊟天生烝民无主乃亂君子三月无君則皇皇如也故得主有常常守也含萬物而化光㊟化光謂成既濟廣生萬物也大戴記曰天道曰圓地道曰方方曰幽而圓曰明明者吐氣者也是故外景幽者含氣者也是故內景吐氣者施而含氣者化是以陽施而陰化也陽之精氣曰神陰之精氣曰靈神靈者品物之本也（曾子天圓文）坤道其順乎承天而時行㊟荀爽曰承天之施因四時而行之也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃㊟虞翻曰謂初乾爲積善以坤牝陽滅出復震爲餘慶坤積不善以乾通坤極姤生巽爲餘殃鄭康成曰殃禍惡也（見釋文）㊟大戴記曰爲人主計者莫如安審取舍取舍之極定於內安危之萌應於外安者非一日而安也危者非一日而危也皆以積然不可不察也善不積不足以成名惡不積不足以滅身人主之所積各在

其取舍以禮義治之者積禮義以刑罰治之者積刑罰刑罰積而民怨倍禮義積而民和親故世主欲民之善同而所以使民之善者異或導之以德教或敺之以法令導之以德教者德教行而民康樂敺之以法令者法令極而民哀戚哀樂之感禍福之應也（禮察文）積聚也臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也注虞翻曰坤消至二艮子弒父至三成否坤臣弒君上下不交天下无邦故子弒父臣弒君也剛爻爲朝柔爻爲夕（案剛柔者晝夜

之象）馬融曰辯別也（見釋文）案弒試也何也伺閒而後得施也（釋名文）故由來漸矣早謂辯之於初也復初元吉有不善未嘗不知知之未嘗復行不遠之復辯之早也若弗早辯則惡積罪大必至弒父弒君詩曰予其懲而毖後患辯於早也觱沸檻泉維其深矣言由來漸也孔子作春秋亂臣賊子懼不嘗藥曰弒父不越境曰弒君辯之不可不早也董子曰觀物之動而先覺其萌絕亂塞害於將然而未形之時春秋之志也（仁義法文）易曰履霜堅冰至蓋言順也案順者言履霜必

至於堅冰以明積善必有餘慶積不善必有餘殃故宜早辯者也春秋之志於此見之董子曰孔子明得失差貴賤反王道之本刺惡譏微不遺大小善無細而不舉惡無細而不去進善誅惡絕諸本而已矣（王道文順董子基義引作遜）直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也案二當位得正故直其正得位變而不化故方其義內謂畫畫本得位故敬以直內敬身之基也外謂畫變之爻與五應君臣義合難進易退所

謂方外也成既濟二應五故德不孤敬義既立直內方外何疑之有故則不疑其所行此二之所以不習无不利也（內外謂畫動之爻所謂六二之動直以方不謂內外卦）陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也注荀爽曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自成也宋衷曰臣子雖有美才含藏以從其上不敢有所成名也地得終天功臣得終君事婦得終夫業故曰而代有終也案董子曰天爲君而覆露之地

為臣而持載之陽為夫而生之陰為婦而助之（基義文又五行對云地出雲為雨起氣為風風雨者地之為地不敢有其功名必上之於天命若從天氣者故曰天風天雨莫曰地風地雨勤勞在地名一歸於天故下事上如地事天又竹林云春秋之義臣有惡君名美故忠臣不顯諫欲其由君出也書曰爾有嘉謀嘉猷入告爾君於內爾乃順之于外曰此謀此猷惟我后之德此為人臣之法也）天地變化草木蕃［案］變化謂成既濟蕃蕃息也天地交則草木被其澤上下交則人民沭其休詩曰瞻彼旱麓榛楛濟濟（箋云旱山之足林木茂盛者得山雲雨之潤澤也喻周邦之民獨豐樂者被其君德教）呂覽曰天地有始天微以成地塞以形天地合和生之大經也（有始覽文）天地閉賢人隱

［案］閉塞也天地閉塞君臣不交故賢人隱草木蕃謂四成爻賢人隱謂靜不動也詩曰隰桑有阿其葉有難言賢人野處也（箋云喻時賢人君子不用而野處）故觀草木則賢人之進退可知觀賢人則民物之枯榮可見易為五經之原撥亂反正春秋本之以物為喻則詩之比興也易曰括囊无咎无譽蓋言謹也［案］天地否閉時不可為詩所謂靡哲不愚者也卷而懷之括囊故謹慎以避害言亦无從周之衰也變風息焉知其不可而為之磨不磷涅不緇者其唯聖人乎君子黃中通理

正位居體［案］黃中謂坤元從二至五養五伏陽大臣輔幼主之象也理分也坤者陰卦五者陽位臣當退處君當正位此君臣上下之分也君子通理名分審矣故正位居安也位不正則體不安周公其猶病諸位正則君君臣臣各安其居而不相疑也故正位居體太玄務次八曰黃中免於禍貞測曰黃中免禍和以正也坤為地在地成形故曰體禮器曰天時有生也地理有宜也人官有能也禮也者猶體也體不備君子謂之不成人設之不當猶不備也正位居體則

設之俱當心安而體舒矣（黃中者心之主人之元也樂緯動聲儀云上元者天氣也下元者地氣也中元者人氣也氣以定萬物通於四時者也象天心理禮樂通上下四時之氣和合人之情以慎天地者也然則人必有元乃能通理五行五曰土五事五曰思思屬土心主之心火飛土託位焉坤元之藏也卦為離乾神栖焉卦為坎坎離者既濟也以卦爻言位分二五其實二五氣通二而一也以天地言之地在天中以陽包陰離也天元藏地中以陰包陽則坎也然則坎也者離之中畫因元神藏焉而質象著也離為目其童子坎之精也元也既濟之象如斯而已管子云心之在體君之位也九竅之有職官之分也心也者智之舍也心以藏心心之中又有心焉此即坤元養乾元大臣輔幼主之象也白虎通性情云心火之精也說文云心土藏博士說以為火藏蓋心者火火生土土位中央神託於火是以五行以思配土素問解精微論云心者五藏之專精也六節藏象論云心者生之本神之變也靈蘭秘

（典論云心者君主之官也神明出焉白虎通五行云火太陽之精人君之象象尊常藏猶天子居九重之內臣下衛之也此皆心爲神舍土託位於火而元又藏於中之義也郊特牲云黃者中也目者氣之清明者也氣之清明坎之精也觀玆諸義可以知黃中之謂矣）美在其中而暢於四支發於事業美之至也〔注〕虞翻曰四支謂股肱〔案〕美謂坤元中謂二二坤元之位故曰其中發而至五故暢於四支發於事業此周公攝政制禮作樂之象臣之極也故美之至言不可過也過則疑陽必戰矣暢充也通也（氣由下生乾坤皆然五爲天位飛龍居其本位故據五言之坤元則位於二而發至五是以臣輔君之象而分不可紊也故必以二明之乾之潛龍見龍亦即飛龍各據其時言耳九二爲世子之爻者謂乾已成卦故當升坤五往來升降義實无殊乾息至二未成卦則上體坤也世子繼體所居之位即飛龍之位非此外又有所謂坤五也六畫成卦三才其之據乾坤各成一卦故以升降往來言耳夫豈世子別有君位與飛龍同時爲君者乎易家之說有似相反而實相備者此類是也美在其中心也元神藏焉坤元之發乾元也暢四支發事業則體統於心而心聽乎元也元者君心者宰四支者羣臣也書曰臣作股肱耳目大臣法則小臣廉神安而心安心安而百體俱安矣樂記云四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也）陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃〔案〕疑當作凝陽謂伏乾也坤十月卦當乾位故凝於陽凝結也此乾之所以爲冰也陰凝於陽陰陽相薄故必戰陽與陰戰也（釋文云疑荀虞姚蜀才作凝案作凝是也是時陽伏於下陰盛於上伏陽薄激而出盛陰不退故陽與之戰陰凝陽陽不得升故也孟喜云陰乃上薄疑似於陽必與陽戰非是如作疑字解當云陰盛極見疑於陽陽必與戰）嫌讀如別嫌疑之嫌坤下實有伏陽而自初至上陽氣不見有无陽之嫌故特稱龍以表之言其實有陽也非實无陽故嫌而稱龍之謂陽尙未成伏養坤中亥亥壬妊之時也故稱血乃乾元坤元之交此坎陽居中所以爲血卦也（太玄沈首云陰懷於陽陽懷於陰志在玄宮即凝陽之義崔憬云乾爲大赤伏陰柔之故稱血焉）陰凝陽故天地雜天者陽大赤伏陰下位亥壬故色玄玄者黑而有赤色也地者陰生於火故色黃此震之剛柔始交所以爲玄黃也其血玄黃屯之象也故受之以屯（爾雅三染謂之纁三入赤汁也淮南子云纁若入赤汁則爲朱不入赤汁而入黑汁則爲紺矣紺三入赤汁一入黑汁也鍾人云三入爲纁五入爲緅七入爲緇注云凡玄色在緅緇之閒其六入者與玄蓋三入赤汁三入黑汁故黑而有赤色緅兩入黑汁故赤而微黑說文云玄幽遠也黑而有赤色者爲玄象幽而入覆之也蓋乾西北伏坤下乾爲大赤坤爲黑內赤外黑是黑而有赤色故曰玄玄以狀乾元之伏也釋天云九月爲玄太歲在壬曰玄默封禪書云年始冬十月色外黑內赤服虔云十月陰氣在外黑陽氣伏在地故內赤皆此義）坤五黃裳爲美之至過五凝陽陽必與戰周霍之輔幼主也成王不逮

嫌吝於懷宣帝若負芒刺於背所謂疑陽必戰者也代羣叔流言公將不利於孺子所謂嫌於无陽者也代主制命自下裁物能无嫌乎金縢書啟公德乃彰所謂故稱龍焉雖履无陽之嫌實懷尊陽之心居攝者爲主幼耳所謂猶未離其類也故稱血焉黃裳元吉疑陽必戰用六之所以利永貞也

周易姚氏學卷第三終

周易姚氏學卷第四

旌德姚配中撰

上海圖書館藏書

周易上經彖上傳象上傳

䷂震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯（注）虞翻曰震爲侯（案震驚百里不喪七鬯出可以守宗廟社稷以爲祭主言諸侯也鄭云雷發聲聞於百里古者諸侯之象白虎通封公侯云諸侯封不過百里象雷震百里所潤雲雨同也雷者陰中之陽諸侯象也）（案）屯難也乾坤始交故元亨三失正利化之正成既濟故利貞當屯難之世非四德不足以濟之故彖曰動乎險中大亨貞險中能動四德備也勿用有攸往謂三屯難之卦未能卽化動則失見故勿用有攸往三不化則震象不動故利建侯建侯以利民也建立也坤爲土地列土封侯（利貞謂三利化之正勿用有攸往又謂三不化者利貞者舉其終以一卦言屯唯六三失位三正則成既濟六爻正故利貞三不可不化也但屯難之卦動不能卽化故勿用有攸往三所謂不如舍往吝者也白虎通封公侯云王者卽位先封賢者憂民之急也故列土爲疆非爲諸侯張官設府非爲卿大夫皆爲民也易曰利建侯此言因所利故立之）

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞（注）虞翻曰乾剛坤柔荀爽曰物難在始生（案）乾元交坤出初成

震故始交震起艮止動乎險中陰凝陽故難生動震險坎也變元言大者明乾元也（乾傳曰大哉乾元凡卦稱元爲乾元者傳皆以大贊之屯隨大亨貞臨无妄萃大亨以正升是以大亨皆言大以贊元且以別坤元也坤傳云至哉坤元乃順承天凡卦元謂坤元者傳皆言其義大有應乎天而時行是以元亨大有柔得尊位則元謂坤元也鼎柔進而上行得中而應乎剛是以元亨亦謂坤元二卦皆有順承天之義蠱元亨而天下治並謂乾坤之元損元吉與時偕行亦並言乾坤比元永貞傳曰以剛中則乾元也爻辭稱元者十有二坤五訟五履上泰五復初大畜四革二損五益初五井上渙四稱元永貞者一萃五各隨其爻解之）雷雨之動滿盈天造草昧注荀爽曰雷震雨潤則萬物滿盈而生也陽動在下造生萬物於冥昧之中也（案屯陰凝陽而云動者月令雷始收聲鄭注云雷時收聲在地中動內物也疏云雷是陽氣主於動不惟地中潛伏而已然則陰雖凝陽陽亦恆動虞繫辭注云十一月陽動地中）虞翻曰造造生也草草創物也坤冥爲昧故天造草昧（案太玄攡云瑩天功明萬物之謂陽也幽无形深不測之謂陰也玉篇同坤陰故爲昧）案震雷坎雨動而未洩故滿盈氣无不充也雲行雨施則成既濟矣屯繼坤之後坤十月卦乾西北伏坤下九月雷始收聲蟄蟲坏戶十月則天地不通閉塞成冬陰凝陽非雷雨不足以啟其屯也故仲春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啟戶始出雷雨者天之所以造草昧也雷雨作則屯解萬

物生既濟成矣宜建侯而不寧注荀爽曰天地初開世尚屯難震位承乾（案息復震承伏乾）故宜建侯動而遇險故不寧也案雷雨者天之所以造草昧也建侯者聖人之所以造草昧也建侯所以安天下云不安者不敢安也天下未安立君以安之天下既安君長既立制禮作樂以教之一日萬幾不敢安也墨子曰非無安居也我無安心也（親士文）成既濟六爻正則胥安矣

象曰雲雷屯君子以經綸案坎水升則爲雲降則爲雨（春秋說題辭云雲之言運也含陽而起以精運也坎陰含陽在上故稱雲）三不化五屯膏坎雨不施故屯冬雷藏地中至春乃激薄而出象傳言雨雷雨作則屯解象傳言雲未爲雨也雷雨者天地之經綸禮樂政教君子之經綸也樂記曰寒暑不時則疾風雨不節則飢教者民之寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則無功故時之屯也天以雷雨動之運之屯也君子以經綸濟之雷雨作而屯解經綸定而難平故雲雷爲屯屯元亨利貞若天地不交則直謂之否山附於地則直謂之剝並不得言屯也

初九磐桓利居貞利建侯〔注〕馬融曰盤桓旋也（見釋文案釋文云磐本亦作盤又作槃案盤槃本一字盤亦通般書盤庚釋文及古今人表作般庚）虞翻曰震起艮止動乎險中初剛難拔故利以建侯〔案〕初得位動之爻復旋之畫故磐桓利居貞居於畫不可化也初當屯始磐桓不進疑艱之弗能濟矣孔子曰暴虎馮河死而無悔者吾不與也必也臨事而懼好謀而成者也是以君子慎始象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也〔案〕四得正初欲應之志在四正也般桓不進旋居其所動不失正亦正也故志行正陰爲民初在陰下羣陰順從故以貴下賤大得民得民故利建侯荀子曰得百姓之力者富得百姓之死者彊得百姓之譽者榮三得者具而天下歸之（王霸文荀云此本坎卦陽從二來是以貴下賤虞亦云坎二交初案坎得乾中氣坎之中畫即乾元以卦言二五爲中以氣從下生言元隱於初初之始爲極中故動乎險中震在坎下謂爲在中及天在山中雷在地中澤中有雷之類皆謂下卦在上卦之中則最下者乃天地之極中者矣故虞以復初爲乾元又謂易隱初入微也後漢書馬融傳論种岱傳李燮上書竝以磐桓居貞爲隱居）

六二屯如邅如乘馬班如〔注〕子夏傳曰如辭也馬融曰邅如難行不進之貌班班旋不進也（並見釋文案班與般通釋文云

鄭作般文選西京賦注云班與般古字通屯如謂畫二率於初初磐桓二亦不能動故屯如邅邅迴謂二動成爻初動而旋二乘之故亦班如也說文引作乘馬驙如云驙駗驙也駗馬載重難行也）虞翻曰震爲馬作足二乘初故乘馬匪寇婚媾女子貞不字十年乃字〔注〕虞翻曰匪非也寇謂五坎爲寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚媾馬融曰重婚曰媾〔案〕匪寇婚媾言審慎而後往量而後入也二陰得位故女子貞二應五震動艮止險在前求不以禮故不字不許嫁也士昏禮記曰女子許嫁笄而醴之稱字三化成既濟六爻應故十年乃字（十者一縱一橫一陰一陽也成既濟陰陽和一陰一陽故十年乃字）象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也〔案〕乘初故乘剛三之正二得應五故反常

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝〔注〕虞翻曰即就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿鹿林也（案鹿麓通）坎爲叢木山下故稱林中舍置吝疵也〔案〕三失正動則失見有虞人則知所向往三以不正動而遇險故惟入于林中田獵者師象也豫順以動則利行師說以犯難則民忘死此有虞者也屯難之卦動而遇險內倚不安烏能正人是縱之叛也故象

曰以縱禽不正興師其不自取困辱者鮮矣故惟入于林中君子見幾度德量力知往必吝窮故不如舍

象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也〔案〕卽鹿无虞不唯无禽適以縱禽耳（釋文縱鄭子用反淮南子繆稱高誘注後漢書何進傳陳琳諫進並以虞爲欺）孟子曰爲淵毆魚者獺也爲叢毆爵者鸇也禽鳥獸之總名屯難之卦其化難故君子舍之窮極也極於六不能化（一說言卽鹿无虞而卽以之從禽乎誥之也）

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利〔案〕震爲馬四在震上故乘馬（左傳震乘乾曰大壯杜鄭傳坤卦乘離明夷之象是爻謂之乘卦亦謂之乘）

婚媾謂五四求五也二五相應故直云婚媾四非五應知五可承故求與爲婚媾以陰承陽故往吉无不利謂動而承五也象曰求而往明也〔案〕知五可承而往求之明故也

九五屯其膏小貞吉大貞凶〔注〕虞翻曰坎雨稱膏詩云陰雨膏之〔案〕陽爲陰凝故稱膏既濟雲行雨施屯有雲而无雨是以屯膏也小謂二大謂五二臣不專施故吉五雖得正膏澤不下於民屯莫由解故凶也（谷永傳孟康注云膏者所以潤人肌膚爵祿亦所以養人者也小貞臣也大貞君也遭屯難飢荒君當開倉廩振百姓而反吝則凶臣吝嗇則吉論語曰出納之吝謂之有司）象曰屯其膏施未光也〔注〕虞翻曰陽陷陰中故未光也（案成既濟雲行雨施離爲光光同虞）

上六乘馬班如泣血漣如〔注〕虞翻曰震爲行艮爲止馬行而止故班如也荀九家曰體坎爲血卦伏離爲目互艮爲手揜目流血泣之象也〔案〕乘馬亦謂乘震馬（虞云乘五坎爲馬）三不應上故上泣泣无聲如血出曰泣血漣泣貌詩曰泣涕漣漣（坎爲加憂憂甚故泣血上已出險而有是象皆卦唯上六不得正應故憂而泣血象曰何可長言憂之深則屯難不長如否終之必傾既憂之則咎不乏三化而成既濟矣）象曰泣血漣如何可長也〔案〕遇難而憂故不長

謂三終化應上也（知何可長爲屯難不長者以否上云何可長彼謂否不長則此亦謂屯不長矣憂懼乃克有濟也淮南子繆稱引此以爲小人處非其位不可長亦斷章取義）

䷃（坎下艮上）

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞〔注〕鄭康成曰蒙者蒙蒙物初生形是其未開著之名也人幼穉曰蒙未冠之稱亨者陽也筮問也瀆褻也互體震而得中嘉會禮通陽自動其中德施地道之上萬物應之而萌芽生教授之師取象焉脩道藝於其室而童蒙者求爲之弟子非己乎求之也弟

子初問則告之以事義不思其三隅相況以反解而筮者此師勤而功寡學者之災也瀆筮則不復告欲令思而得之亦所以義利而榦事也（見公羊疏及釋文虞翻云童蒙謂五艮爲童蒙我謂二陸績云六五陰爻在蒙暗蒙又體艮少男故曰童蒙崔憬云初筮謂六五求決於九二二則告之三應於上四隔於三與二爲瀆二則不告案蒙闇昧也童與僮通瀆通黷二五易位以陽通陰蒙氣得除嘉會禮通君子所以發蒙也故蒙亨二坎習教事故童蒙求之五陰求二陽故求我明二不求五也曲禮曰禮聞來學不聞往教二雖臣位師道尊學記所謂當其爲師則弗臣大學之禮雖詔於天子無北面者也卜筮不過三故瀆則不告語之而不知雖舍之可也蒙唯六四得位四化則成未濟此蒙之不可不教也二五易位初三上化之正成既濟故利貞語之而知則以語之者利之不屑教誨是亦教誨以不利利之君子引而不發躍如也中道而立能者從之故利貞所謂蒙以養正也蓍爲筮陽之老也）

象曰蒙山下有險險而止蒙㊟侯果曰艮爲山坎爲險坎在艮下故山下有險險被山止止則未通蒙昧之象也（案動乎險中爲屯山下有險爲蒙屯未出險蒙則險而止天造草昧人尙愚蒙雷雨始動物尙穉蒙也）蒙亨以亨行時中也（案）嗜欲未敢故蒙亨可教以禮也二五居中以二通五易位故以亨行時中教於可教時也（太玄更初一冥化否貞若性測曰冥化否貞少更方也）大戴記曰習與知長故切而不擾化與心成故中道若性是殷周之所以長有道也（保傅文）此時中之謂也若發而後禁則扞格而不勝時過而後學則勤苦而難成匪我求童蒙童蒙求我志應也㊟荀爽曰二與五志相應也（案虞注皆以坎爲志蓋在心爲志志者心之所之也坎陽在中心之象但易通以欲之而未動者爲志欲之而動者爲志行或曰行志尙未動行則已動耳故不盡用虞例）初筮告以剛中也（案）初筮謂五五童蒙順二故筮則告之五降二則二升五故以剛中陽剛二五中二升五以剛易其陰柔五降二得位所以告之也再三瀆瀆則不告瀆蒙也㊟荀爽曰再三謂三與四也皆乘陽不敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也（案表記云無辭不相接也無禮不相見也欲民之無相褻也引此以證瀆則不告爲其褻也）蒙以養正聖功也㊟虞翻曰體頤故養五多功聖謂二二志應五變得正而忘其蒙故聖功也（案二志應五故曰以養二以之也二升五降得正故以養正教之乃所以養之大戴記保傅云夫習與正人居不能不正也孔子曰少成若天性習貫之爲常文王世子云凡三王教世子必以禮樂樂所以脩內也禮所以脩外也禮樂交錯於中發形於外是故其成也懌恭敬而溫文是所謂蒙以養正也姑息爲養是賊之耳屯之後受以蒙教爲急務也教行蒙正聖功大矣功謂五聖謂二二五易位得正蒙氣除故曰聖功五之得正二實教之二之功也惠氏棟據洪範聖時風若蒙恆風若爲觀謂蒙與聖反陰反爲陽猶蒙反爲聖又引呂覽學者師達而有材吾未知其不爲聖人也）

（爲證與經旨不合如其說當云反正不當云以當云聖不當云聖功以者聖人以之正者聖人養之之功也）

象曰山下出泉蒙君子以果行育德〔注〕虞翻曰艮爲山震爲出坎象流出故山下出泉（案說文泉水原也山下水始出故不曰水而曰泉蒙者物之穉泉者水之原故山下出泉爲蒙萬物出震春主生故爲出）〔案〕震爲行其究爲健爲決躁故果（虞注以艮爲果據說卦艮爲果蓏爲養但果本木實假作果決字艮爲果果謂木實剝上碩果是也此果行自以震爲義巽行謂二五震決躁故果巽初陰柔爲進退不果則決躁爲果可知）育養也以陽養陰故育德所謂養正也蒙者物之穉德之基果行育德蒙乃可亨孟子曰凡有四端於我者知皆擴而充之矣若火之始然泉之始達

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝〔注〕鄭康成曰木在足曰桎在手曰梏（見掌囚疏）虞翻曰發蒙之正坎爲穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏初發成兌兌爲說坎象毀壞故曰用說桎梏（案月仲令春安萌芽養幼少存諸孤令有司省囹圄去桎梏無肆掠止獄訟亦發蒙說桎梏之義）〔案〕發謂初伏陽發也伏陽發則說陰坎象毀故說桎梏（蒙山下出泉初陰非本故可說伏陽乃其本也故發）刑法也坎爲法利用刑人者用發蒙之道以正法教人故象曰以正法用正法教人則人皆化善而不離於刑（㓝㓝法字刑刑戮字）桎梏可不用矣故用說桎梏正法者禮而已道之以德齊之以禮則民有格心禮之教化也微其止邪也於未形使人日徙善遠罪而不自知也始不教而即加之刑先王不若是暴也但教之而終不改則須刑以弼之此夏楚收威樸作教刑上之所以擊蒙也故以往吝寬猛相濟一張一弛文武之道也往謂蠢動之爻失位故往吝（發者由內達外之稱坤三含章以時發謂伏陽也此發亦謂伏陽易諸所云發多以伏言發亦即化但發由內出其機速爻畫則由變乃化有漸次故發而化有在變之先者氣自內出故也唯乾體純陽內无伏陰發揮專謂發爲畫爻乾元之發也正法教人亦謂之刑詩曰刑于寡妻不謂刑戮也經言用說桎梏則非刑罰明矣或謂發然後禁則扞格而不勝初即用刑乃禁於未發非也道德齊禮聖人所以禁民庠序學校聖人所以禁士殘賊爲政古所未聞也吝說文一引作吝云恨惜也一引作遴云行難也吝遴古通義同）象曰利用刑人以正法也〔注〕虞翻曰坎爲法初發之正故以正法（案說文云法刑也平之如水白虎通云水之爲言准也養物平均有准則也釋言云坎律銓也注云法所以銓量輕重也蓋水平均法象焉故坎爲法以正法者以法度教人望其免於刑戮也孝經云非先王之法言不敢言非先王之法服不敢服凡事物之得正者皆法失正者皆非法也）

九二包蒙吉〔案〕互坎爲血卦坤爲母震爲子包蒙謂胎

教也（包說文云象人褢妊巳在中象子未成形也大戴記保傳云易曰正其本萬事理失之毫釐差之千里故君子慎始也春秋之元詩之關雎禮之冠昏易之乾坤皆愼始敬終云爾謹爲子孫娶妻嫁女必擇孝悌世世有行義者如是則其子孫慈孝故曰鳳皇生而有仁義之意虎狼生而有貪戾之心兩者不等各以其母烏呼戒之哉無養乳虎將傷天下故曰素成胎教之道書之玉板藏之金匱置之宗廟以爲後世戒又云周后妃任成王於身立而不跛生而不差獨處而不倨雖怒而不詈胎教之謂也蓋胎教之善由于母故包蒙吉納婦吉也虞云坤爲包是也若鄭注云苞當作彪彪文也文蒙則以冠禮言之禮始於冠本於昏納婦昏禮也故知文蒙謂冠冠將責成人禮故文蒙童子則无文也曲禮童子委摯而退注云不與成人爲禮也少儀適有喪者曰比童子曰聽事注云童子未成人不敢當相見之禮也又小子走而不趨注云卑不得與賓介俱備禮容也是童子无文也二十而冠始學禮冠義云冠而後服備服備而後容體正顏色齊辭令順禮於容位三加彌尊士冠禮始加祝曰棄爾幼志順爾成德再加曰敬爾威儀記云冠而字之敬其名也注云冠成人益文故敬之是冠禮所以文蒙也虎變豹變皆以喻文故知虎亦然此鄭氏之義也）納婦吉子克家案婦謂五陰妻道故稱婦納內也謂納五居二也五降二得位故吉二互震長子二升五降初三化成家人故子克家婦有姑之稱子有父之稱克肩也男子三十壯有室理男事男者任也禮七十老而傳以家事傳之子昏禮舅姑共饗婦以一獻之禮舅姑先降自西階婦降自阼階所以授之室以著代也故納婦而子克家也（虞注云震爲夫伏巽爲婦）

（案蒙與革通伏巽謂二互巽也但納者自外之內之辭公羊傳云納者何入辭也詩十月納禾稼傳云納內也皆謂自外之內巽本伏震下不得云納惠氏棟既用伏巽爲婦之說又云二五失位變之正則五剛二柔故納婦吉是仍不謂伏巽亦自矛盾矣）象曰子克家剛柔接也案接交也陽剛陰柔二升五降剛柔交接中正故吉

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利注虞翻曰謂三誠金上也夫謂二初發成兌故三稱女震爲夫三逆乘二陽所行不順故勿用取女坤身稱躬（案三誠上謂於三者誠上之辭）案乾爲金三化成乾則坤壞故見金夫不有躬三既失位之正又不有躬尚何所利乎取娶也男女非有行媒不相知名所以養廉恥也見金夫不有躬則自獻其身矣坊記曰夫禮坊民之淫章民之別使民無嫌以爲民紀者也故男女無媒不交無幣不見恐男女之無別也以此坊民民猶有自獻其身夫女之事夫猶臣之事君見金夫不有躬是懷利而忘其身也孟子曰古之人未嘗不欲仕又惡不由其道不由其道而往者與鑽穴隙之類也象曰勿用取女行不順也案坤爲順失位乘剛動化則坤壞故行不順禮女有五不取（大戴記本命云女有五不取逆家子不取亂家子不取世有刑人不取世）

（有惡疾不取喪婦長子不取）童蒙者教於既生之後擇婦所以正其本也（顏氏家訓引俗諺云教婦初來教兒嬰孩）

六四困蒙吝案四既无應獨遠於二爲艮所止故困吝也卦唯六四得正而困吝者蒙欲其通失位則化可以還善四既得位化則失正成未濟不可化不化則蒙氣不除是以困吝也象曰困蒙之吝獨遠實也案遠二京氏傳曰陽實陰虛

六五童蒙吉注虞翻曰艮爲童蒙處貴承上有應於二動而成巽故吉也案六五獨云童蒙者童而蒙蒙可亨也蒙而非童何吉之有象曰童蒙之吉順以巽也注荀爽曰順於上巽於二有似成王任用周召也案坤爲順謂畫變成爻也化則成巽故順以巽巽遜也（鄭云巽當作遜）此二養之之功童蒙所以吉者也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇注虞翻曰艮爲手故擊（案擊三）謂五已變（案二升五也虞例以之正爲變爻互易亦爲變故有一卦先言易位後復云變其實則一皆謂化耳）上動成坎而逆乘陽故不利爲寇矣禦止也此寇謂二（案二當作三字之誤虞六三注云謂三誡上則此必謂禦三惠氏棟云上應三三行不順是寇也非昏冓也故禦之）坎爲寇巽爲高艮爲山登高備下

順有師象故利用禦寇也象曰利用禦寇上下順也注虞翻曰自上禦下故順也（案孫子行軍云凡軍喜高而惡下）

䷄（乾下坎上）

需有孚光亨貞吉利涉大川案需須也君子之於事也必不失其信煇光日新合禮而正非此則弗動也故需有孚光亨貞吉需飲食之道飲食必以禮自求口實觀我朶頤則孚窮名辱失禮乖正陷於險矣坎雨在乾上膏澤未降故需孚謂二五二之正應五故有孚光謂成既濟也六爻正陰陽應故亨貞吉（此以二化言）乾天當升故利涉大川謂涉坎居上所謂不速之客三人來也（此以乾一體俱升言）

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也案須待也坎險在上待時乃動故曰需剛健謂乾乾在坎下疑其陷唯剛健乃不陷故其義不困窮謂乾終升上不陷坎中也天位謂五二化之正應五故以正中乾上坎下故往有功

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂注宋衷曰雲上於

天須時而降也（案京氏易傳云雲上於天須於陰而待於陽故曰需需者待也）虞翻曰坎水兌口水流入口爲飲鄭康成曰宴享宴也（見釋文）〔案〕卦互既濟水在火上飲食之象詩曰我有旨酒以燕樂嘉賓之心飲食宴樂五所以需于酒食上所以有客來也

初九需于郊利用恆无咎〔注〕干寶曰郊乾坎之際也既已受命進道北郊未可以進故曰需于郊處不避汚出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恆〔案〕需于郊謂晝動之爻利用恆謂不化故无咎恆德之固

也聘問之禮其始受命舍於郊及所聘之國至於近郊君使人郊勞既聘而歸及郊請反命象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也〔案〕坎險爲難初遠於坎需止不進故不犯難行危邪不入也化則失位不化故未失常

九二需于沙小有言終吉〔注〕虞翻曰沙謂五水中之陽稱沙也〔案〕需于沙謂晝動之爻不化而升五也乾升則二居五未升故需小有言謂辯之早（說文云小物之微也从八｜見而分之）復小而辯於物陰陽之物辯之於早也二失

位當升辯之早則斷之決矣故終吉小有言謂辯於晝終吉謂升五也（或說當需之時未可危言太玄飾次七不丁言時微于辭義亦通）

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也〔注〕荀爽曰體乾處和美德優衍在中而不進也〔案〕雖小有言謂雖小而知辯故終升五以吉終辯之宜早也

九三需于泥致寇至〔注〕荀爽曰親與坎接故稱泥須止不進不取於四不致寇害〔案〕需于泥謂不化化之陰則入泥泥以喻災也（四在坎下三與之接四陰坤爻爲土在坎水下故稱泥虞震遂泥注云坤土得雨爲泥此在水下義同左傳呂錡夢射月中之退入於泥占之曰退入於泥亦必死矣入

於泥則必死需于泥故災在外泥喻災也）乾升則坎降三四交險之閒故致寇致寇由我不可不慎也象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也〔案〕坎多眚爲災在外卦故在外我謂三乾升坎降三乾坎之交故自我致寇三化成兌爲毀折稱敗得位不化故敬慎不敗

六四需于血出自穴〔注〕荀九家曰雲從地出上升於天自地出者莫不由穴〔案〕坎爲血卦陽爲陰凝故需于血兌口爲穴山澤通氣雲所自出上卦之氣伏於下卦由四而升也（坎爲血卦在地爲水在人爲血淮南子云血氣者風雨也在天則爲雲雨）

（氣行而血隨雲與而雨至需于血出自穴者雲方出穴雨尚未至陽爲陰凝故以血狀之若二化成既濟則雲行雨施不得云血矣象曰順以聽謂雲興而雨也）象曰需于血順以聽也注荀九家曰雲欲升天須時當降順以聽五（案五降而四從坎耳爲聽四陰故順順以聽謂晝動之爻而從五也）

九五需于酒食貞吉注荀爽曰五互離坎水在火上酒食之象雲須時欲降乾須時當升五有剛德處中居正能率羣陰舉坎以降陽能正居其所則吉故曰需于酒食也案需二酒食所以交賓客之歡故上曰有客乾純陽坎乾之中氣故升降皆一體也五本中正乾二升五亦中正故象曰以中正謂二得中升五中且正也象傳言以正中則以成既濟言二中而不正五有以正之也象曰酒食貞吉以中正也注荀九家曰謂乾二當升五正位者也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉注荀爽曰需道已終雲當下入穴也（案上卦之氣仍從四入）雲上升極則降而爲雨故詩云朝隮于西崇朝其雨則還入地故曰入于穴雲雨入地則下三陽動而自至者也三人謂下三陽也須時當升非有召者（馬云速召也）故曰不速之客焉乾升在上君位以定坎降在下當循臣職故敬之終吉也（案此天子適諸侯之象也天子適諸侯必舍其祖廟故於上宗廟之爻著其象焉秋官掌客云王巡狩殷國則國君膳以牲犢郊特牲云天子適諸侯諸侯膳用犢五之酒食所以膳乾者乾自下而上非本位故謂之客天子無客禮莫敢爲主焉故敬之終吉郊特牲云君適其臣升自阼階不敢有其室也此乾升而坎所以降雖不當位未大失者也天子至尊誰敢召者故不速天王狩于河陽春秋諱之仲尼曰以臣召君不可以訓言三人者天子及二公也乾三爻王居中二公從之白虎通巡狩云王者出一公以其屬守二公以其屬從也二升五位天子之象初三升居四上以陽德居陰位二公之象也若諸侯出則二卿從之穀梁隱二年傳云知者慮義者行仁者守有此三者然後可以出會疏云人君之行二卿從一卿守據此則諸侯出二卿從與天子同董子王道云古者諸侯出疆必具左右備一師左右謂二卿也又案公羊隱五年傳云天子三公者何天子之相也天子之相則何以三自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內然則從王之二公即分主東西者所謂分天下以爲左右曰二伯者也）象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也注荀爽曰上降居三雖不當位承陽有實故終吉無大失矣（案乾升坎降初二三四上皆失位但乾君卦君尊臣卑故未大失卦重則爻輕也）

䷅（坎下乾上）

訟有孚窒惕中吉終凶注鄭康成曰辯財曰訟（見釋文）虞翻曰孚謂二窒塞止也惕懼二得中故中吉案二化應五故有孚書曰獄成而孚輸而孚不克訟故窒患

至而憂故惕二雖失正得中故吉也訟已成上化體困故終凶訟不可成也（訟不可成上居一卦之終化而體困故凶虞云二失位終止不變則入於淵故終凶案二剛來得中不得言凶入於淵謂乾非謂二）利見大人不利涉大川〔注〕荀爽曰二與四訟（案二據初陰初不得之四四失其應故訟二四俱失位故皆有不克訟之象）利見於五五以中正之道解其訟也〔案〕坎爲大川需乾在下當升故利涉大川訟乾已在上涉大川則入於淵故不利

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也〔案〕坎困險內乾剛健外內不險則无訟外不健則不能訟故險而健訟也陽來息坤成坎故剛來而得中（泰小往大來否大往小來復朋來无咎七日來復來皆謂息也荀虞蜀才諸家皆據十二消息言往來凡一陽之卦非自剝來則自復來二陽之卦非自臨來則自觀來餘皆類此蓋十二消息實卽乾坤之陰陽據爻以消息言耳陽息則剛來陰息則柔來來窮於上者來之下屈於彼者信於此其義一也陰息云消者以其消陽也）終凶訟不可成也利見大人尚中正也〔案〕尚上也謂五五中正爲卦主故利見於五五解其訟詩曰誕先登于岸又曰虞芮質厥成（箋云岸訟也天語文王曰當先平獄訟正曲直也）不利涉大川入於淵也〔注〕荀爽曰陽來居二坎在下爲淵

象曰天與水違行訟〔注〕荀爽曰天自西轉水自東流上下違行成訟之象也〔案〕天與水違行稱訟者所謂上剛下險咎非盡在民也天者君象化不行則訟日多下不向化上不足以化民也故曰天與水違孔子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎謂上下皆有嘉德而无違心也宜岸宜獄豈民之咎乎上剛則心不平剛愎自用不度民情而民得行其險矣詩曰君子如屆俾民心闋君子如夷惡怒是違（箋云君子如行至誠之道則民鞫凶之心息如行平易之政民則乖爭之情去言民之失由於上可反復也）君子以作事謀始〔注〕虞翻曰坎爲謀乾知大始〔案〕行之相違其始並起毫釐千里在審其端天一生水亦是蒙泉若決江河則莫之能禦矣天水流行不息故曰作事

初六不永所事小有言終吉〔注〕虞翻曰永長也初失位而爲訟始故不永所事初變得正故終吉〔案〕所事訟事也初失位而動故不永謂終當化也小有言謂辯之早所謂謀始也辯之於畫化而之正故終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也〔案〕失位當化故不長初化兌爲口舌故辯坎水內明離火外

明雖小而必辯之故不永而終得吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚（注）虞翻曰謂與四訟坎爲隱伏故逋乾位剛在上坎濡失正故不克也荀爽曰坤稱邑逋逃也坤有三爻故云三百戶无眚二者下體之君君不爭則百姓无害也鄭康成曰小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也（見孔疏及坊記疏案小司徒經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣注云此謂造都鄙也采地制井田異於鄉遂造都鄙制民田有不易一易再易通率二而當一是之謂井牧此制小司徒經之匠人爲之溝洫相包乃成耳甸方八里旁加一里則成十里爲一成積百井九百夫其中六十四井五百七十六夫出田稅三十六井三百二十四夫治洫縣方二十里都方四十里四都方八十里旁加十里乃得百里爲一同井田之法備於一同今止於都者采地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都一都之田稅入於王五十里之國凡四縣一縣之田稅入於王二十五里之國凡四甸一甸之田稅入於王載師以家地之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任畺地家地大夫之采地小都卿之采地大都公之采地王子弟所食邑案大都四都也小都即都家地即縣鄭云家地大夫之采地是天子大夫食縣也天子之大夫視子男則小國之君食縣矣大司徒諸男之國封疆方百里其食者四之一四之一適五十里鄭所謂五十里之國是也五十里凡四縣一縣之稅入於王自食一縣一縣凡四甸采地食者皆四之一則男國都食甸其大夫食邑其士食井王制諸侯之下士視上農夫以此推之則男國之上士纔視農夫耳鄭云小國之下大夫以子國言大司徒諸子之地封疆方二百里其食者四之一適百里一同之地凡四都一都入於王自食一都以食者四之一推之則卿食縣大夫食甸甸旁加一里是爲一成故云小國之下大夫采地方一成攷工十里爲成注云方十里爲成成中容一甸方八里出田稅一里治洫據鄭說一甸五百七十六夫出田稅二而當一則定稅二百八十八家舉成數故云三百又案論語奪伯氏駢邑三百孔云伯氏食邑三百家坊記疏引鄭注云伯氏駢邑三百家齊下大夫之制左傳惟卿備百邑四井爲邑百邑四百井當一縣之地左傳言衛衛侯國據此則春秋時雖侯國之卿亦秖食一縣其下大夫食一成不獨小國然矣不克訟謂晝動之爻歸而逋謂變則化虞云眚災也坎爲眚坎化爲坤故无眚）象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也（注）鄭康成曰惙憂也（見釋文釋文云掇鄭作惙案坎爲加憂爲心病故惙所謂惕也坎爲災故稱患患至惙者以下訟上處患至而憂故不克訟而逋得免於眚矣坎隱伏故竄竄匿也二與四訟故自下訟上二互體之下四互體之上也）

六三食舊德貞厲終吉（注）虞翻曰乾爲舊德（案）初已之正三在兌口故食食先人之德也禮運曰天子有田以處其子孫諸侯有國以處其子孫大夫有采以處其子孫古者世祿故詩曰凡周之士不顯亦世三承乾下有伏陽故食舊德伏陽發之正體乾三重剛故貞厲得位從乾故終吉（詩文王疏引異義謹案易爻位三爲三公二爲卿大夫曰）

（食舊德謂食父故祿也韓詩外傳云古者天子爲諸侯受封謂之采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十里其後子孫雖有罪而絀使子孫賢者守其地世世以祠其始受封之君）

或從王事无成（注）虞翻曰乾爲王（案上言伏陽發而成乾此言不化以陰從陽故或從王事坤三同義謂不化與上易位所謂弗敢成也）象曰食舊德從上吉也（案）從上謂從王代有終三之上得位故吉

九四不克訟復即命渝安貞吉（注）虞翻曰失位故不克訟渝變也動而得位故安貞吉（案）不克訟謂畫動之爻復即命謂化而之正詩曰彼其之子舍命不渝（傳云渝變也箋云舍猶處也是子處命不變謂守死善道見危受命之等）舍命不渝者守而

不變復即命渝者變而之命也陰陽得正謂之命象曰復即命渝安貞不失也（案）化之正故不失

九五訟元吉（案）元乾元也乾元託位於五所謂利見大人也象曰訟元吉以中正也（案）以中正解二四之訟故吉

上九或錫之鞶帶（注）虞翻曰錫王之錫命鄭康成曰鞶帶佩鞶之帶（見巾車疏案內則男鞶革女鞶絲注云鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與詩云垂帶如厲紀子帛名裂繻字雖異意實同也士昏禮庶母及門內施鞶注云鞶鞶囊也男鞶革女鞶絲所以盛帨巾之屬詩垂帶而厲箋云而亦如也而厲如鞶厲也鞶必垂厲以爲飾厲字當作裂據鄭諸注則佩鞶之帶謂佩鞶所飾之帶即厲也馬虞以爲大帶左傳鞶厲游纓服虔亦以鞶爲大帶說文亦訓鞶爲大帶並與鄭異鄭說是也鞶爲大帶之名則既云鞶不須復云帶鞶爲大之稱則內則豈男大革女大絲與且鞶爲大帶士昏禮不宜於門內施大帶也二化時坤爲囊巽爲繩與坤連體故曰鞶帶上應三故五以三錫之失位故或之）終朝三褫之（案）剛爻爲朝終朝謂畫動之爻褫奪也五奪上與三也奪上與三三之上得位（說文云褫奪衣也讀若池池拕音同故鄭作拕其音直離切者非古音）象曰以訟受服亦不足敬也（注）虞翻曰服謂鞶帶終朝見褫乾象毀壞故不足敬（案鞶帶謂之服者佩之亦云服說文云服用也月令服倉玉荀子勸學云蘭槐之根是爲芷其漸之滫君子不近庶人不服離騷戶服艾以盈要服皆謂佩也）

（受服受所服之物）

周易姚氏學卷第四終

周易姚氏學卷第五

旌德姚配中撰

周易上經彖上傳象上傳

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎〔注〕鄭康成曰軍二千五百人爲師多以軍爲名次以師爲名少以旅爲名丈之言長能御衆有幹正人之德以法度爲人之長吉而无咎謂天子諸侯主軍者（見棫樸疏及天府疏案丈人崔憬云子夏傳作大人鄭云天子諸侯主軍則意與大人不異以困卦貞大人推之此亦當從子夏傳作大人鄭不破字者以其義可通故仍其舊愼也周禮天府太卜注並以貞爲問）

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣〔注〕荀爽曰謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王矣剛中而應行險而順〔案〕剛中謂二應五應之也坎險坤順二行而上五順應之此其可王者也以此毒天下而民從之吉又何咎矣〔注〕馬融曰毒治也（見釋文）干寶曰坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民也毒民於險中而得順道者聖王之所難也荼毒苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所以荼毒姦兇之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故於彖象六爻皆著戒懼之辭也（案說文云毒害人之草坎爲叢棘故象毒人有疾則以藥石之毒治之殘暴爲國之疾則以兵刑之毒治之羣陰順從故民從從二也呂覽蕩兵云夫兵之不可偃也若用藥然得良藥則活人得惡藥則殺人義兵之爲天下良藥也亦大矣案用之而當毒皆良也）

象曰地中有水師君子以容民畜衆〔注〕陸績曰坎在坤內故曰地中有水師衆也坤中衆者莫過於水虞翻曰容寬也坤爲民衆又畜養也〔案〕孫子曰夫兵形象水水之形避高而趨下兵之形避實而擊虛水因地而制流兵因敵而制勝故兵無常勢水無常形（虛實文）坤含宏故容民萬物致養水在地中故畜衆於師言容民畜衆者所以絕寇害於用兵之先養兵於不用之日止戈爲武兵寓於農也白虎通曰司徒典民司空主地司馬順天天者施生所以主兵何兵者爲謀除害也所以全其生衛其養也故兵稱天（封公侯文）

初六師出以律否臧凶〔注〕荀九家曰坎爲法律也〔案〕師出以律謂畫動之爻臧善也否臧凶謂化初化爲兌毀折坎律壞故凶二者軍中之將初當奉二而行自

化之正是不從二也故凶二升居五初乃可化春秋傳曰執事順成爲臧逆爲否（宣十二年左傳知莊子曰執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱川壅爲澤有律則如己也否臧且律竭矣盈而竭天且不整所以凶也不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉果遇必敗彘子尸之雖免而歸必有大咎杜注云坎爲衆今變爲兌兌柔弱坎爲川今變爲兌兌爲澤如從也法行則人從法法敗則法從人爲敗也坎變爲兌是法敗彘子尸之主此禍案彘子不從桓子以中軍佐濟如初不從二而自之正自爲主壞坎律也故莊子引以擬先穀亦以坎化兌言據此則爻之之正亦有其時二者卦主二未升五君位未定臣不可先自正也大君有命開國承家時乃可正耳）象曰師出以律失律凶也〔案〕坎壞故失律

九二在師中吉无咎〔案〕二非王位以陽居之羣陰順從

天子主軍之象也雖非君位在師中即君位故吉无咎周書曰天道尚右日月西移地道尚左水道東流人道尚中耳目役心吉禮左還順地以利本武禮右還順天以利兵將居中軍順人以利陳（武順文）王三錫命〔注〕荀爽曰王謂二也〔案〕坎升則坤降故三錫命開國承家之命也象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也〔注〕鄭康成曰寵光燿也（見釋文）〔案〕承受也寵尊居謂五也二當升五受天命爲天子五天位故曰天寵懷懷之也容民畜衆開國承家所以安天下師亦所以安天下也坎升坤降坤爲萬邦乾物致養於坤歸於坎故曰懷

六三師或輿尸凶〔注〕虞翻曰坎爲車多眚〔案〕坤陰爲死喪在坎上故輿尸三失位敗而輿尸故凶象曰師或輿尸大无功也〔案〕三多凶乘陽无應失位故大无功謂動成爻也

六四師左次无咎〔注〕荀爽曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎（案左傳凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次左次者謂四從二也）象曰左

次无咎未失常也〔案〕得位從陽故未失常

六五田有禽利執言无咎〔注〕荀爽曰田獵也謂二帥師禽五〔案〕田謂二禽謂五田有禽者有可禽之道利執言者有伐之之辭書曰予惟聞汝衆言夏氏有罪予畏上帝不敢不正此所執之言也故利執言无咎若无辭而以下伐上是叛臣也五失位二之五得位互艮爲手（李鼎祚云六五居尊失位在師之時蓋由殷紂而被武王禽於鹿臺之類是也）長子帥師弟子輿尸貞凶〔注〕虞翻曰長子謂二震爲長子在師中故帥師也弟子謂三三體坎坎震之弟而乾

之子〔案〕公羊傳曰曷爲或言率師或不言率師將尊師衆稱某率師將尊師少稱將將卑師衆稱師將卑師少稱人然則九二長子尊故稱帥師其餘皆從二之師也二帥師代五以中行執言者也三失位而以伐人故輿尸貞凶者三自正不從二故凶（二若漢高光武初三若自立爲王不從高祖光武者坤虛无君故覬覦者羣起）象曰長子帥師以中行也〔案〕自二升五故以中行也弟子輿尸使不當也〔注〕宋衷曰弟子謂六三也失位乘陽處非所據衆不聽從師人分北或敗績死亡輿尸而還故曰弟子輿尸謂使不當其職也

上六大君有命〔注〕鄭康成曰命所受天命也（文見選注）〔案〕二升五居尊位故曰大君所謂能以衆正可以王者也陰陽得正爲命五本陽位二來居之得正故曰有命象曰以正功二有定天下之功故承天寵受天命也開國承家小人勿用〔注〕荀爽曰大君謂二師旅已息既上居五當封賞有功立國命家也開國封諸侯承家立大夫也虞翻曰承受也坤爲國二稱家（案大夫受采邑賜氏族立宗廟世不絕祀故稱家書曰日宣三德夙夜浚明有家乾鑿度云初爲元士二爲大夫三爲三

公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟陰動闔故開二承五故承三失位輿尸故曰小人）象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也〔注〕虞翻曰謂五多功五動正位故正功也（案二有定亂之功升五正位）〔案〕荀子曰治生乎君子亂生乎小人（致文）

䷇（坤下坎上）

比吉原筮元永貞无咎〔注〕子夏傳曰地得水而柔水得地而流比之象也夫凶者生乎乖爭今既親比故云比吉也〔案〕九五乾之元萬物之始故曰原九陽之老爲耆故曰筮坎爲水乾元得位初三化成既濟故原筮元永貞无咎正其本萬事理君正於上民從於下龜筮卿士庶民无不從也書曰惟茲惟德稱用乂厥辟故一人有事於四方若卜筮罔不是孚此亦有孚惠心勿問元吉者也（比以羣陰輔一陽九五乾元得位則本正矣筮問也謀及乃心而後謀及卿士庶民卜筮此之謂原筮後漢志云元以原之董子重政云元猶原也此原即原始及終原始要終之原正而後問何咎之有惠氏棟以原爲再云二爲原筮初九爲元非是經云原云元則无再筮之意傳云以剛中則不謂二明甚若謂師二升五得正則仍是本原无所謂原比初陰爻不得云九也）不寧方來後夫凶〔注〕虞翻曰水性流動故不寧後謂上夫謂五也艮爲背上位在背後无應乘陽故後夫

凶也案不寧不寧侯也方來猶將來不寧之侯亦將來故象曰上下應也（攷工梓人祭侯之禮其辭曰惟若寧侯毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女是不朝王者爲不寧也困九二朱紱方來鄭云文王將王天子制用朱紱是鄭訓方爲將此方來亦然東京賦薛注云方將也方來猶謂上者以象曰下順從則下非不寧傳云上下應者以先云下順從疑下應而上不應故明言上下應言不寧者亦來則上下皆應不獨下順從而已）上終不順五故比之无首雖比五而不順五故凶詩曰王猷允塞徐方既來荀子曰仁人用國日明諸侯先順者安後順者危慮敵之者削反之者亡（議兵文）

象曰比吉也比輔也下順從也案比故吉也相比故相輔下謂下四陰坤爲順四陰順從五而比輔之所以吉也（四陰體坤順在五下自初至四皆有下稱四爲上體之下二三各爲互體之下故統謂之下惠氏棟以爲下謂五陰一在上四在下引孟康漢書注陽爲上陰爲下以證案陽上陰下猶君尊臣卑之義非謂上爻有下稱經云後夫凶則上不在順從之列可知）原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也注荀爽曰後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅故其道窮凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯注鄭康成曰親諸侯使諸侯相親遝相朝聘（見周禮疏案大司馬比小事大以和邦國注比猶親形方氏注同並引此經以證是鄭訓比爲親同子夏傳）虞翻曰初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬國坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯（案封建之制由來者遠故曰先王漢書地理志云昔在黃帝作舟車以濟不通旁行天下方制萬里畫壄分州得百里之國萬區）

初六有孚比之无咎注荀爽曰初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絕域殊俗皆來親比故无咎也（案初孚五比五也此謂畫動之爻）有孚盈缶終來有它吉注荀爽曰缶者應內以喻中國孚既滿盈中國終來及初非應故曰它也（案五孚及初盡謂之缶中虛容物坤象焉終來者變則化反其本也）虞翻曰坤器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈缶終變得正故終來有它吉象曰比之初六有它吉也注荀爽曰謂信及非應然後吉也案初六失位故特言初六以明有它乃吉謂化之正五孚及之也

六二比之自內貞吉案二得正應五中誠親比故曰內內謂畫也爻由畫來動而應五故自內不可化故貞吉象曰比之自內不自失也案不化故不自失

六三比之匪人注虞翻曰匪非也失位无應三又多凶故曰匪人（案比六爻唯五不曰比之其餘皆曰比之比五也比五而屬匪人故象曰不亦傷乎）

（恐其傷王政也若五比匪人豈僅傷而已哉呂覽驕恣云仲虺有言曰諸侯之德能自取師者王能自取友者存其所擇而莫如已者亡干寶云爻失其位管蔡之象也）象曰比之匪人不亦傷乎〔注〕虞翻曰體剝傷象（案此管蔡之於周四凶之於堯也終必以刑法正之亦足傷盛德也故小人勿用慎在於初）

六四外比之貞吉〔案〕外謂爻四承五故動而應初與初共比五初已之正爲賢此舉賢事君之象也比當以正不可化故貞吉（知與四共比五者以象曰外比於賢以從上也則賢非謂五可知比賢從上從五也則爲薦賢之象可知君德遠被臣爲之施五孚及初四賓施之四爲初應爲五施德也）象曰外比於賢以從上也〔案〕四以初從五

九五顯比〔注〕虞翻曰五貴多功得位正中初三已變體重明故顯比（案董子楚莊王篇云受命之君天之所大顯也事父者承志事君者儀志事天亦然今天大顯已物襲所代而率與同則不顯不明非天志故必徙居處更稱號改正朔易服色者无它焉不敢不順天志而明自顯也）王用三驅失前禽〔注〕鄭康成曰王者習兵於蒐狩驅禽而射之三則已法軍禮也失前禽者在前者不逆而射之旁去又不射唯背走者順而射之不中則已是皆所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禦皆爲敵不敵已加以仁恩養威之道（見士師疏及桓四年左傳疏案大司馬中冬教大閱鼓戒三闋車三發徒三刺鄭注云鼓戒戒攻敵鼓一闋車一轉徒一刺三而止象敵服此所謂三則已也張衡東京賦云馬足未極輿徒不勞成三驅解罘放麟其意亦以三驅爲三度驅禽與鄭同昭八年穀梁傳云秋蒐於紅正也因蒐狩以習武事禮之大者也艾蘭以爲防置旃以爲轅門以葛覆質以爲槷流旁握御轚者不得入車軌塵馬候蹶揜禽旅御者不失其馳然後射者能中過防弗逐不從奔之道也不從奔卽鄭所云奔者不禦也馬以爲乾豆賓客君庖益謂因是三者而驅禽與邑人不誠之義不合乾豆等乃三品非三驅）邑人不誠吉

〔案〕邑人謂二誠驚也坤二應五下順從王者之師止戈爲武无所驚恐故不誠二五皆正故吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也〔注〕虞翻曰謂離象明正上中也（案三之正互體離）〔案〕逆迎也自下而上曰逆

謂下四陰也下陰逆五而來臣服於五故舍之順謂上六背五而去也背故取之上稱後則前謂下矣舍逆故失前禽（詩抑從送忌傳云從禽曰送則迎來者爲逆可知鄭所云順而射之卽送也上近五取之易背九有可取之道是之謂順陰順陽長爲手）邑人不誠上使中也〔案〕上謂五中謂二二應五得位不化故邑人不誠謂不失常也上使中謂二之不誠五有以使之詩曰整我六師以脩我戎既敬既戒惠此南國不留不處三事就緒（箋云敬之言警也謂敕以無暴虐爲之害也不留不處不久處於是也女三農之事皆就其業爲其驚怖先以言安之）

上六比之无首凶（注）荀爽曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也（案陽欲无首者此指說乾元用九也陽奉元爲首元不自用以成其尊陰則當從陽奉陽爲首上六陰爻比既五則當奉五爲首乃反欲用人不爲人用動而失位凶也宜哉虞云首始也陰道无成而代有終无首凶義與荀同）象曰比之无首无所終也（注）虞翻曰迷失道故无所終也（案陰道无成而代有終坤三之乾上是也比上六得位若從五不化即是有終乃反欲用人是臣思竊君權者臣而不臣尚何終之有誅戮加之矣此以上自化而失位言也）

䷈（乾下巽上）

小畜亨密雲不雨自我西郊（注）鄭康成曰畜養也（見釋文）

（案）小謂四（京氏傳云小畜之義在於六四謂四陰小也虞云復小陽潛所畜者少故曰小畜非經旨）五剛中正四承之上化坎雨施故志行乃亨二上之正成既濟上坎爲雲下坎爲雨故上云既雨謂既濟也未化故密雲不雨雲山澤氣也兌爲澤在乾上未成坎故不雨（巽爲風在乾上澤氣之上升者也散則爲風和則皆雨爲雲也）我謂四兌爲西乾爲郊雲與於澤故自西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨（注）虞翻曰二失位五剛中正二變應之故志乃行亨也（案）柔得位謂四成既濟雲行施雨嘉會合禮君子之所以自養也密雲不雨尚往也（案）尚上也雲始上升故不雨自我西郊施未行也（注）虞翻曰兌爲西乾爲郊雨生於西故自我西郊九二未變故施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德（注）荀九家曰風者天之命令也今行天上則是令未下行畜而未下小畜之象也虞翻曰懿美也豫坤爲文乾爲德離爲明初至四體夬爲書契乾離照坤故懿文德

初九復自道何其咎吉（案）復反也初本得位動失位而

還反故復自道疑始失位有咎復未必吉故明言何其咎吉（荀子大略云易曰復自道何其咎春秋賢穆公以其能變也董子玉英云魯桓忘其憂而禍逮其身齊桓憂其憂而立功名推而散之凡人有憂而不知憂者凶有憂而深憂之者吉易曰復自道何其咎此之謂也匹夫之反道以除咎尚難人主之反道以除咎甚易詩云德輶如毛言其易也）象曰復自道其義吉也（案）得正故其義吉

九二牽復吉（案）牽引也巽爲繩二應五五正於上故引二使復謂化之正也故吉象曰牽復在中亦不自失也（注）虞翻曰變應五故不自失（案）初復自道則不自失二爲五所牽而復故亦不自失孟子曰仁義禮智

非由外鑠我也我固有之也

九三輿說輹〔注〕鄭康成曰輹伏莵也（案莵兔通）謂輿下縛木與軸相連鉤心之木是也（見釋文及孔疏）〔案〕二化三在坎中坎於輿爲多眚兌爲毀折巽爲繩繩毀折故說輹（虞云坤爲車爲輹至三成乾坤象不見故車說輹案坤象不見則无車非但說輹而已）輹舊誤作輻（釋文云輻本亦作輹案馬融謝車下縛鄭謂伏莵則皆作輹不作輻可知大畜輿說輹釋文云輹或作輻一云車旁作复音服車下縛也作輻者音福老子所云三十輻共一轂是也大壯壯于大輿之輹釋文云輹本又作輻僖十五年左傳車說其輹釋文云案車旁著畐音福老子所云三十輻共一轂是也車旁著复音服是車下伏莵彼疏云子夏易傳云輹車下伏兔也今人謂之車屐形如伏兔以繩縛於軸因名縛也說文云輹車軸縛也从車复聲易曰輿說輹據此諸說則輻爲誤字審矣徑改正攷工記加軫與轐焉四尺也注鄭司農云轐謂伏兔也是則輹即轐蓋轐其本名以其縛於軸謂之縛其形如伏兔謂之輹謂之伏兔輹上加輿輿下四面材謂之軫故云加軫與轐謂加於軸上也）

夫妻反目〔注〕虞翻曰豫震爲夫巽爲妻離爲目今夫妻共在四離火動上目象不正巽多白眼夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰不能正室（案說文眅多白眼也睦目順也目順爲睦反目則不順矣詩云閒關車之舝兮思孌季女逝兮舝與輹皆車輿所必須故詩易以喻夫婦也）

象曰夫妻反目不能正室也〔注〕荀九家曰四互體離離爲目也離既不正五引而上三引而下故反目也輿以輪成車夫以妻成室今以妻乘夫其道逆故不能正室

六四有孚血去惕出无咎〔注〕虞翻曰孚謂五惕憂也得位承五故无咎〔案〕成既濟六爻得位坎雨降陰陽和故血去惕出坎爲血爲加憂象曰有孚惕出上合志也〔案〕上謂五成既濟陽陰應故合志

九五有孚攣如富以其鄰〔注〕虞翻曰孚五謂二也攣引也巽爲繩艮爲手二失位五欲其變故曰攣如以及也五貴稱富鄰謂三二變承三故富以其鄰象曰不獨富（案富及其鄰及臣鄰也爵以馭貴祿以馭富加地進律皆所以富之）〔案〕成既濟日東月西爲鄰（鄭既濟九五注云日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也）象曰有孚攣如不獨富也〔案〕以其鄰故不獨富

上九既雨既處尚德載〔注〕虞翻曰既已也應在三坎零爲雨謂二已變三體坎雨故既雨既處〔案〕成既濟定故既雨既處上下俱安也尚上也上積德則民載之婦貞厲月幾望君子征凶〔注〕虞翻曰幾近也坎月離日上已正需時成坎與離相望故月幾望〔案〕婦貞厲謂上伏陰發之正婦人无外事上在外故貞厲月幾

望謂畫變之爻將化而未化時也故幾望君子謂陽在上失位而動故凶婦人謂夫爲君子象曰有所疑疑則不決未能即化之正以失而征是以凶矣疑使之然也象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也〔案〕畜至上故積畜澤下於民民載之謂成既濟上下相應也所疑謂坎疑正而不即正故凶事有以緩敗者疑害之也

䷉（兌下乾上）

履虎尾不咥人亨〔注〕荀爽曰謂三履二也（彖傳云柔履剛故知三履二虞以爲與謙旁通以坤履乾謙坤爲虎乾爲人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾案既云坤履乾又云坤爲虎乾爲人則是虎履人矣云乾兌乘謙謙坤爲虎則爲剛履柔或以坤履乾爲以乾履坤之誤與經亦不合又案荀云六三履二非和正故云利貞是荀本亨下有利貞字）馬融曰咥齕也（見釋文）〔案〕兌爲虎爲口二之正互艮止兌口不見故不咥人亨二化應五也二化震爲足兌澤動下三在兌後故履尾

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也〔注〕虞翻曰剛中正謂五五帝位坎爲疾病五履帝位坎象不見履故帝位而不疚光明也〔案〕兌二化應五故應乎乾疚病也孔子曰天無私覆地無私載日月無私照奉斯三者以勞天下無私故不疚成既濟離日坎月六爻正故光明也荀子曰公生明偏生闇（不苟文）

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志〔注〕虞翻曰辯別也乾天爲上兌澤爲下〔案〕履禮也禮辯上下故上下特分言之董子曰凡百亂之原皆出嫌疑纖微以漸寖稍長至於大聖人章其疑者別其微者不得嫌以早防之（制度文）成既濟陰爲民六爻正故定民志履者禮也亨者嘉之會也嘉會足以合禮故履虎尾不咥人亨禮者聖人所以藏身之固和而至德之基也六三不足有明不足與行故咥人凶武人爲于大君乖其和也荀子曰人賢而不敬則是禽獸也人不肖而不敬則是狎虎也禽獸則亂狎虎則危災及其身矣（臣道文）三之咥人失其禮也愬愬終吉有禮者敬人敬人者人恒敬之故志行素履者素位之禮履道坦坦以禮爲出處也夬履決柔以禮視履考祥考諸禮也所以辯上下定民志者禮而已禮運曰禮者君之

大柄也禮達而分定

初九素履往无咎〔案〕素履謂畫往謂動之爻初本得位故素履往无咎窮不失義達不離道國有道不變塞焉國无道至死不變所守者禮而已象曰素履之往獨行願也〔注〕荀爽曰初九者潛位隱而未見行而未成素履者謂布衣之士未得居位獨行禮義不失其正故无咎也（案行謂畫動之爻君子素位而行不願乎外）

九二履道坦坦幽人貞吉〔注〕虞翻曰二失位變成震爲道爲大塗故履道坦坦〔案〕二化得正有禮則安故履道坦坦孔子曰君子坦蕩蕩幽人謂二伏陰之正故幽人貞吉幽隱也（既云二化又云二伏陰者一陰一陽六畫定位凡卦之生莫非乾坤之交乾坤交即既濟也但乾坤交氣不能無多少之偏少則伏於內不能盡發於外故須爻化所伏之氣乃發譬若性然有假於習所謂窮理盡性左傳所謂人之能自曲直以赴禮者也孟子曰性善以其伏之得正者言荀子曰性惡以其偏多失正者言善惡皆性也或伏或見皆畫所本具之氣也伏氣之發猶平旦之氣仁義之自中動者也此无待於外者也畫動而變而化則習焉不察外有所觸始動其內此伏氣之待爻動而後發者也童子將入井惻隱生焉非外鑠實外感也伏氣自發待感而發其實一耳所伏之氣有多寡之殊故有待感者有不待感者唯乾元純陽中无伏陰坤元雖純陰而包養乾元中有伏陽此卦所以皆成既濟非氣自外至者也以人事言故或說一事或兼數事非謂爻之化於伏氣无預伏氣之發於畫无預也幽人謂隱士魏志管寧傳明帝詔青州刺史曰寧抱道懷貞比下徵書違命不至盤桓利居高尚其事雖有素履幽人之貞而失考父茲恭之義後漢書荀爽傳論云出處君子之大致也平運則宏道以求志陵夷則濡跡以匡時荀公之急急自厲其濡跡乎不然何爲違貞吉而履虎尾焉據此則幽人爲隱亦經師舊說惠氏棟依虞訟二幽坎獄中之義而譏以高士爲幽人爲非似失之）象曰幽人貞吉中不自亂也〔案〕由中發故中不自亂

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶〔注〕虞翻曰離目不正兌爲小位在虎口中故咥人凶（案李鼎祚云六三爲履之主體說應乾下柔上剛尊卑合道是以履虎尾不咥人通今於當爻以陰處陽履非其位互體離兌水火相刑故唯三被咥凶矣）〔案〕眇一目小也跛行不正也履三小畜四皆互體離小畜離象在上故反目履離象在下故眇四化震足不正故跛能者自謂能也歸妹跛履眇視婦人之道幽人之貞也以履虎尾宜其咥矣武人爲于大君〔案〕互離爲戈兵甲胄故曰武人乾爲大君三與乾接而失其位武人所爲而爲于大君謂君剛愎自用也（眇自謂能視跛自謂能履皆剛愎自用之意）詩曰童子佩觿能不我知（傳云不自謂無知以驕慢人也）象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也人武爲于大君志剛也〔案〕三雖互離目然失正不足以有明四化

離象不見震行艮止故不足以與行視履惡能哉剛謂伏陽陽伏故志剛

九四履虎尾愬愬終吉〔注〕子夏傳曰愬愬恐懼之皃也虞翻曰體與下絕四多懼故愬愬變體坎得位故終吉（案高誘慎大覽注云愬愬懼也居之以禮行之以恭畏懼戒愼如履虎尾終必吉也）象曰愬愬終吉志行也〔案〕之正承五應初故志行有禮則安无體則危

九五夬履貞厲〔案〕夬決也剛決柔也三失正故五決之之正成乾體乾三重剛故貞厲象曰位正當五位正決三決之當但厲而已履帝位而不疚謂此爻也象曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉〔注〕虞翻曰應在三考稽祥善也〔案〕視履鑒三也鑒於三故考祥擇善也旋還也失位鑒三動而旋反終止不化則成乾故元吉三已之正上化則體夬亦必爲五所決故不化所謂和行也象曰元吉在上大有慶也〔案〕成乾故大有慶言在上明非反三也

䷊（乾下坤上）

泰小往大來吉亨〔注〕鄭康成曰泰通也（見釋文）虞翻曰坤陰詘外爲小往乾陽信內爲大來天地交萬物通故吉亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也〔案〕通達也天地絪縕萬物化醇二五交成既濟萬物出震同合也二上爲君五下爲臣二五易位六爻正故志同也內陽而外陰內健而外順〔案〕內陽者生物之原內健者幹事之本外陰所以成物外順所以接物內君子而外小人君子道長小人道消也〔注〕荀九家曰謂陽息而升陰消而降也陽稱息者長也起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰特言消也（案陰息則消陽故謂之消起復成巽謂成於巳東南巽位起姤終乾謂終於亥西北乾位十月純陰）象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民〔注〕荀爽曰坤氣上升以成天道乾氣下降以成地道天地二氣若時不交則爲閉塞今既相交乃通泰鄭康成曰財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節爲出內之政春崇寬仁夏以長養秋教收

斂冬敕蓋藏皆所以成物助民也（案說文云后繼體君也互震爲長子繼世乾君在下故稱后財與裁同泰二五失位財成天地之道謂乾二升五坤五降二成既濟也二五易位各得其宜故輔相天地之宜二五易位陰陽應故左右民周禮月令備之矣虞云陰升乾位坤女主弄）

初九拔茅茹以其彙征吉注鄭康成曰彙類也茹牽引也茅喻君有絜白之德臣下引其類而仕之（見劉向傳注虞云否泰反其類巽爲茅）案拔擢也盡也茅管也茅叢生故否泰初皆取象焉否泰反類三陽俱升故拔茅茹以其彙初三得位不當升以二升五爲君初三以類相從故三陽俱升此泰之極所以反成否也二升五爲君初志在從五故征終止不升得位故吉（或說茹茹藘蒨草也）象曰拔茅征吉志在外也案志在從五

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行注虞翻曰巟大川也（案釋文荒本亦作巟說文云巟水廣也引此以證虞訓大川義與說文同荒假借字）馮河涉河遐遠遺亡也失位變得正體坎坎爲大川爲河震爲足故用馮河荀爽曰中謂五案陰包陽故曰包包巟喻三陽之盛也詩曰王旅嘽嘽如飛如翰如江如漢如山之苞如川之流包巟者言賢人衆多可以濟險也故用馮河二之五涉坎濟難也書曰在

今予小子旦若游大川予往暨汝奭其濟用馮河者濟艱難定君位也君位之定臣實輔之故不遐遺謂不棄功臣也初三是也詩曰於萬斯年不遐有佐言輔佐之臣亦業其餘福也君位定則君臣之分嚴故朋亡陽與陽爲朋二未升時初三朋也升五爲君則初三臣也二上升五履中處正出令惟行故得尚于中行君不棄其臣臣不敢逼君此天下之所以長泰也既濟是也若三陽俱升則泰反成否臣有逼君之嫌君遂有棄臣之事矣聖人之處泰也慎哉象曰包荒得尚于中行以光大也案成既濟故光大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福注虞翻曰陂傾謂否上也平謂三天地分故平天成地平謂危者使平易者使傾往謂消外復謂息內從三至上體復象終日乾乾反復道故无平不陂无往不復也艱險貞正恤憂孚信也案二五易位三在坎中故艱貞謂不與二俱升也得位故无咎坎爲恤得位故勿恤其孚言五信任之也信則不疑故于食有福食君祿也互兌爲口坤爲土稼穡作甘二五易

位水在火上象曰无往不復天地際也〔注〕宋衷曰位在乾極應在坤極天地之際也地平極則險陂天行極則還復故曰无平不陂无往不復也

六四翩翩不富以其鄰〔注〕虞翻曰坤虛无陽故不富宋衷曰四互體震翩翩之象也〔案〕四在震爲樂故翩翩自得之貌處泰之時當恐懼修省則二升五成既濟日東月西富以其鄰不自惕而自喜則泰反否矣（包氏世榮云詩毛傳翩翩往來貌翩翩者往來求富則貪故不富表記子曰后稷之祀易富也其辭恭其欲儉其祿及子孫）不戒以孚〔注〕虞翻曰謂坤邑人不戒（案戒誠通）故使二升五信來孚邑故不戒以孚二上體坎中正

象曰中心願也與比邑人不戒同義也（案二升五四得承之）象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也〔注〕宋衷曰陰虛陽實坤今居上故言失實荀家九曰乾升坤降（案乾二坤五）各得其正陰得承陽皆陰心之所願也（案四得承五故中心願）

六五帝乙歸妹以祉元吉〔注〕荀九家曰五者帝位震象稱乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其爲妹也五應於二當下嫁二婦人謂嫁曰歸謂下居

二以中和相承故元吉也（案左傳以此帝乙爲紂父乾鑿度以易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王帝乙歸妹經无可考未能詳也）虞翻曰祉福也〔案〕元謂坤元（六五陰故知謂坤元蓋坤元藏乾元陽至三尚未出地乾元日息於內則坤元退而上出於地外至三陽之末震雷出地陽氣上升而坤元反乎下仍託位於二乾元之氣亦即升至五但氣未盛尚未著成爻象耳然則乾元之氣至剝猶存碩果是也剝極則反復生於下坤元之氣至泰已還此歸妹是也夬上所決陰之餘耳碩果雖剝剝而仍生者元在也枯楊之華枯而遂萎不能復生者氣先盡也泰下三陽中陰伏滅否下雖有伏陽然非陽生之時故其成既濟皆以易位言之）象曰以祉元吉中以行願也〔注〕荀九家曰五下於二而得中正故言中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝〔注〕鄭康成曰隍壑也（見詩疏子夏傳云城下池案城下池即壑說文云隍城池也有水曰池無水曰隍是也）〔案〕坤土在上爲城泰反成否上反於下故城復于隍詩曰維申及甫維周之翰城復于隍言无賢臣也城復于隍泰反成否湯武所由興也前途倒戈師可勿用桀紂之君天下叛之欲湯武之伐桀紂者皆桀紂之民也書曰我不爾動自乃邑所謂自邑告命也處泰之終可不懼與坤爲衆爲邑兌爲口反成否則天命去矣故自邑告命謂乾上坤下告以命之當盡也泰

將反否上處卦終雖得其正莫挽其隤故吝殷之微子其當此矣若武庚者凶如何也象曰城復于隍其命亂也（案）泰反成否故命亂言天命去之也呂覽曰凡國之亡也有道者必先去地從於城城從於民民從於賢故賢主得賢者而民得民得而城得城得而地得（先識文）是故拔茅征吉得賢而泰成城復于隍失賢而泰反（詩山冢崒崩疏引推度災云百川沸騰衆陰進山冢崒崩人無仰高岸爲谷賢者退深谷爲陵小臨大義與此同）

䷋　坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來（注）虞翻曰陰來滅陽君子道消故不利君子貞陰信陽詘故大往小來（案）否之匪人所以否者任匪人也得賢者昌失賢而任匪人者亡是以否泰之初俱象拔茅（劉向上封事云讒邪進則衆賢退羣枉盛則正士消小人道長君子道消則政日亂故爲否否者閉而亂也此言其所用否也匪人謂陰大戴保傳云昔者禹以夏王桀以夏亡湯以殷王紂以殷亡其所以君王同而功迹不等者所任異也是以國不務大而務得民心佐不務多而務得賢臣得民心者民從之有賢佐者士歸之故同聲則異而相應意合則未見而相親賢者立於本朝而天下之豪相率而趨之也故無常安之國無宜治之民得賢者安存失賢者危亡自古及今未有不然者也是國之否泰由於賢匪故初皆象以拔茅而卦辭即曰否之匪人以言用人不可不愼也）

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不興也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也（案）坤爲邦不能保其有故无邦

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿（注）宋衷曰天地不交猶君臣不接天氣上升而不下降地氣沈下又不上升二氣特隔故云否也虞翻曰坤爲營乾爲祿難謂坤爲弑君故以儉德辟難巽爲入伏乾爲遠艮爲山體遯象謂辟難遠遯入山故不可營以祿營或作榮儉或作險（案漢書敘傳不營不拔嚴平鄭眞應劭曰爵祿不能營其志引此以證是舊本作營不獨虞然也坤爲吝嗇下體乾消而伏故儉德辟難營惑也淮南子云精神亂營坤爲迷故曰營不可營以祿言不爲祿所惑人亦不能以祿惑之若惑於祿則不能辟難矣）

初六拔茅茹以其彙貞吉亨（案）否三陰俱升成泰初之四得正陰陽交故貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

（案）君謂五初欲之四承五故志在君

六二包承小人吉大人否亨（案）以陽包陰二欲以下三陰俱承五故包承二得位初三與四上易位亦得正

故小人吉（陰爲小人謂民對大人之稱）小人吉故大人否亨謂成既濟則否得亨大人謂乾五從之成羣斯爲君矣天下歸往是爲王矣故否亨也象曰大人否亨不亂羣也〔注〕虞翻曰物三稱羣〔案〕三陰皆欲上承五五得位不降二得位不升故不亂羣謂成既濟也

六三包羞〔案〕以陽包陰三失位不升則終否下二陰爲三所隔故包羞象曰包差位不當也

九四有命无咎疇離祉〔注〕荀九家曰疇者類也離附祉福也〔案〕四失位之初得正故有命无咎五命之也四之初則下三陰皆得麗五受五之福（初曰拔茅四曰志行否成泰也三四交際之陽氣之升降必由於是故三不升則包羞）象曰有命无咎志行也〔案〕四志在降初五命之故志行

九五休否大人吉〔案〕休止也已成既濟故休否五得中正故大人吉其亡其亡繫于包桑〔注〕荀爽曰陰欲消陽由四及五故曰其亡其亡桑者上元下黃以象乾坤也乾職在上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能亡也京房曰桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故以喻陸績曰言其堅固不亡如巽以繩繫也

〔案〕陰消由四及五故曰其亡大人其之言彼之所以亡也不可不監于有夏不可不監于有殷其亡其亡監其所以亡而因以自惕也大人以亡自惕故存不忘亡身安而國家可保是以休否而成既濟也繫于包桑言恩澤之在民者固也（太玄羙次三其亡其亡將至于煇光測曰其亡其亡其亡震自衛也次七累卵業業懼貞安測曰累卵業業自危作安也是太玄以其亡其亡爲自震懼義本此）詩曰不戢不難受福不那（箋云王者至尊天所子也然而不自斂以先王之法不自難以亡國之戒則其受福亦不多也）戢之難之固可知矣否泰之初皆以拔茅喻者由於始也若至否象已成泰不可保雖有善者亦无如之何此泰上所以城復于隍雖貞亦吝也聖人於此有慄慄危懼者焉孟子曰生于憂患死于安樂故否卦六爻較泰爲吉象曰大人之吉位正當也

上九傾否先否後喜〔案〕否反成泰聖人以亡自惕否焉有不傾者乎象曰否終則傾何可長也〔案〕能自惕則轉否爲泰不能自惕則傾在此而泰在彼孟子曰天下之生久矣一治一亂

周易姚氏學卷第五終

周易姚氏學卷第六

旌德姚配中撰

周易上經彖上傳象上傳

☰☲（離下乾上）

同人于野亨利涉大川利君子貞注鄭康成曰乾爲天離爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是其性同於天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之故謂之同人風行无所不遍遍則會通之德大行故曰同人于野亨（案淮南子繆稱云芒芒昧昧與元同氣故至德者言同畧事同指上下一心無岐道旁見者遏障之於邪開道之於善而民向方矣易曰同人于野利涉大川）虞翻曰乾爲野案二五相應陰陽通故亨成既濟坎爲大川君子謂五成既濟由五得正所謂通天下之志也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人注虞翻曰二得中應乾（案服虔左傳注云天在上火炎上同於天天不可同故曰同人荀九家云謂乾舍於離同而爲日天日同明以照於下君子則之上下同心故曰同人案柔得中應乾是火同於天天與火同人是乾舍於離上下和同也）同人曰同人于野亨利涉大川乾行也注虞翻曰乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾行也（案上既釋所以稱同人之義此復言同人之卦所以稱同人于野之義君子之道或出或處或默或語恐人疑于野以喻外則義不周故特申之言同人之卦而曰同人于野者乾行故也天行健无所不周日之麗天无所不照君子終日乾乾自強不息出處語默皆有同人也）文明以健中正而應君子正也案離爲文明內文明而外健故文明以健中正謂二五唯君子爲能通天下之志注虞翻曰唯獨也四變成坎坎爲通爲志案出處語默各不同志通則不同者同唯君子能耳（諸卦於乾或言剛或言健唯同人彖傳兩言乾自強之君子也）

象曰天與火同人君子以類族辨物注荀爽曰乾舍於離相與同居故曰同人也（案陽者揚也行而不止與陰麗光乃有定故陽精爲日而離中陰舍於離也天繞地而周亦離象劉傳於坎曰水曰雲曰雨於離曰明曰火曰電例不言日月蓋日月終始一經所謂易也无所不在故不於一卦偏舉之）虞翻曰乾爲族（案乾者羣陽之宗族親同姓也）辨別也乾陽物坤陰物（案族者湊也聚也卦五陽一陰故類族別物）

初九同人于門无咎案于門謂化之陰艮爲門同人謂同於四初化失位出門同人失位由己故象曰出門同人又誰咎也言不能咎人无所歸咎象曰出門同人又誰咎也案不咎人而還自咎則亦能无咎亦反

身之義也（解自我致戎又誰咎節不節之嗟又誰咎彼皆以无所歸咎當自咎爲義故知此亦猶解以小人乘君子之器雖貞不免於吝不節而自咎亦卽能節故无咎與此同）

六二同人于宗吝〔案〕初九于門或出者也六二于宗或處者也二五正應爲三四所隔不得動而應五故處其位而不之應周旋宗黨之象也不得之應故吝（九五同人先號咷而後笑謂二始不得應五故號咷象曰以中直則二不妄有所同可知故得後笑二人同心其利斷金二始雖不得之五而心實同五以三伏戎四乘墉與五爲難二爲所隔不得應五唯周旋宗黨間耳二陰位故曰宗初化時艮爲門二門以內也象曰吝道也當此之時有不得不吝者若求免於吝而急於求應恐見得於三四矣此抱道窮居得主而後事之象也許氏以爲同姓相娶鄭則云天子諸侯后夫人無子不出竊尋其義似以二爲歸宗被出之婦吝所未詳也）　象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興〔注〕虞翻曰巽爲伏離爲戎巽爲高爻在三乾爲歲興起也動不失位故三歲不興也（乾陽起於冬至故爲歲）　李鼎祚曰巽爲草木〔案〕初化時艮爲山三在山上故升其高陵陵大阜也三動之爻欲據二而敵五故伏戎升高不化故不興（莊十六年公羊傳云同盟者何同欲也案三四不言同人者不同五也）　象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也〔案〕安行謂成既濟乃順五也

九四乘其墉弗克攻吉〔案〕初化艮爲墉墉城也乘艮故乘其城謂畫動之爻欲攻五而取二也失位故弗克攻之正故吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也〔案〕失位故義弗克爲五所困反之正故反則

九五同人先號咷而後笑大師克相遇〔注〕虞翻曰應在二巽爲號咷師震在下故後笑震爲後笑也乾爲大同人反師故大師二至五體姤遇也故相遇〔案〕二隔於三四故先號咷成既濟二得應五故後笑（陸京氏易傳注云隔於陽位不能決勝故曰先號咷後聚合方喜故曰後笑案聚合方喜亦謂成既濟）　大師五討三四之師也（同人通師故爻多師象）　成既濟二五相遇故克遇克能也象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也〔案〕二得中正故以中直直其正也二專志應五不爲三四所移故特變正言直中直不移先是以號咷也言相克者謂二五本欲相遇今皆能也相者合二五之辭

上九同人于郊无悔〔注〕虞翻曰乾爲郊失位无應與乾上九同義當有悔同心之家故无悔（案上居五後雖失位不動故于郊无悔）　象曰同人于郊志未得也〔案〕未成既濟志故未

得（卦言同人于野亨上同人于郊云志未得者郊外謂之野同人于野則乾行四上化之正據全卦言也上同人于郊雖不動无悔而未能得位故志未得諸爻言也六爻之辭有言其變者有言其化者有言其畫者有兼言之者引伸觸類此吉則彼凶可知所謂既有典常不可為典要者也黃裳元吉不為吉占者險故也豈必繫以非黃裳不吉乎）

䷍（乾下　離上）

大有元亨注鄭康成曰六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君為政處其位有其事而理之也元亨者又能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是也案元坤元坤元至五養伏陽故元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有案此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱而羣聖輔之天下亦未有不治者也五本陽位故曰大中（五有伏陽故發志）上下應之羣陽為陰所有故曰大有（大戴記保傅云明堂之位曰篤仁而好學多聞而道慎天子疑則問應而不窮者謂之道道者導天子以道者也常立於前是周公也誠立而敢斷輔善而相義者謂之充充者充天子之志也常立於左是太公也絜廉而切直匡過而諫邪者謂之弼弼者拂天子之過者也常立於右是召公也博聞強記接給而善對者謂之承承者承天子之遺忘者也常立於後是史佚也故成王中立而聽朝則四聖維之是以慮無失計而舉無過事殷周之所以長久者其輔翼天子有此具也此即柔得尊位而上下應之之象）其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨注虞翻曰謂五以日應乾而行於天也時謂四時（案六十四卦唯大有大畜言其德乾元亨利貞傳云君子行此四德者然則大有元亨大畜利貞各得乾之半以為其德者矣大有五有伏陽全體剛健而坤元居五成離故剛健而文明六五厥孚交如信以發志謂五陽孚於伏陽而伏陽發也是則大有之元乃乾坤相交之元矣同人言應乎乾大有言應乎天天謂五伏陽發則成乾此乾之舍于離也乾五之聖人得乾元之氣崛起為君先天者也大有六五則天地先有是氣而生聖賢之君以應之後天者也）

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命注荀爽曰謂夏正火王在天萬物並生故曰大有也（案姚規云互體有兌兌為澤位在秋乾則施生澤則流潤離則長茂秋則收成大富有也）虞翻曰遏絕揚舉也乾為揚善坤為遏惡為順以乾滅坤體夬揚于王庭故遏惡揚善乾為天休二變時巽為命故順天休命（案五伏陽發故遏惡揚善陰順陽而下居二故順天休命休美也）

初九无交害匪咎艱則无咎注虞翻曰害謂四匪非也艱難案初四皆陽不相應初化應四則俱失位以偽感偽而害生故无交害初宜應四不應疑有咎故明言匪咎成既濟四在坎中初四相應乃无咎故艱則无咎象曰大有初九无交害也案明言初九以言得

位不可化而失位以交害故曰无交害也

九二大車以載有攸往无咎注虞翻曰比坤為大車乾來積上故大車以載二失位變得正應五故有攸往无咎矣象曰大車以載積中不敗也案敗毀也應在五兌為毀折二五俱中故積中不敗謂五發成乾也

九三公用亨于天子小人弗克注京房曰亨獻也（見釋文）虞翻曰天子謂五（案虞注又云二變得位體鼎象是虞以亨為饗宴惠氏棟伸虞義引大亨以養聖賢云三賢人又引左傳天子降心以逆公為讌但以易稱亨之例推之如王用亨于岐山王用亨于西山不得謂岐山西山亨王則此公用亨于天子即不得謂天子亨公虞雖取鼎象未明言亨之

者為讌虞又云四折鼎足覆公餗公餗者三公之職亦不得謂此即天子所以亨公者鼎象云聖人亨以亨上帝則鼎亦有下亨上之義左傳卜偃云戰克而王饗吉孰大焉王饗謂王來受晉侯之饗故即云且是卦也天為澤以當日天子降心以逆公不亦可乎時晉侯欲勤王卜偃云云則言王必來受晉侯之饗此天王狩于河陽之所由書也亦非謂天王來饗晉侯杜云為王所宴饗非是大行人職諸侯朝天子廟中將幣覲禮三亨皆束帛加璧庭實唯國所有此所謂亨也朝覲之禮禮之大者小人不能行故弗克象曰小人害也害禮也九三乾陽之爻著諸侯朝王之義敬之至也故曰公用用禮也四之正三互震為諸侯故曰公公侯也）象曰公用亨于天子小人害也案害害禮孔子曰不能詩於禮繆不能樂於禮素薄於德於禮虛小人焉有不害禮者

九四匪其彭无咎注虞翻曰匪非也變而得正故无咎干寶曰彭亨驕盛貌（案彭亨訓彭為彭亨非訓彭為亨劉氏文淇云據鄭義謂出封周公攝政朝諸侯四著戒慎之辭恐離偏上之悔也故匪其彭言不敢驕）案乾為盈四化成兌澤虛以受人故匪其彭象曰匪其彭无咎明辯晢也案晢明也辯別也離明兌口四失正體乾盈自知其非化之正故明辯晢也

六五厥孚交如威如吉注虞翻曰孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位故威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也案上下交孚故信以

發志成既濟相應也體元故易相應故无備君子不動而敬不言而信詩曰奏格無言時靡有爭

上九自天祐之吉无不利注虞翻曰祐助也乾為天案五陽本伏發而成乾上化順之為五所祐故吉无不象利曰大有上吉自天祐也案言上不言九明其化也

䷎（艮下坤上）

謙亨君子有終注鄭康成曰艮為山坤為地山體高今在地下其於人道高能下下謙之象亨者嘉會之禮

以謙爲主謙者自貶損以下人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也虞翻曰天道下濟故亨君子謂三（案三得位不化故君子有終鄭據一卦虞言一爻義互備）

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行〔注〕虞翻曰乾上九來之坤彭城蔡景君說剝上來之三（案剝上即乾上乾上之氣極於剝極乃反）荀爽曰乾來之坤故下濟陰去爲離陽來成坎日月之道故光明也（案履互離謙互坎）〔案〕坎水故濟地氣之升遇陽恆退山澤通氣出入所由故卑而上行謂由三升上也天道虧盈而益謙地道變盈而流

謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙〔案〕分陰分陽迭用柔剛一爻兼有天地人之道以陰陽言天道也陰極則陽生以剛柔言地道也柔極而剛長以仁義言人道也仁人而義我鬼神則又據數之老少言之坤三本有伏陽陰極則陽自發伏於坤三者卽極於乾上者也天地鬼神之道非人不顯而其義一也謙尊而光卑而不可踰君子之終也〔注〕虞翻曰天道遠故尊光三位賤故卑坎水就下險弱難勝故不可踰〔案〕踰越也勞謙君子萬民服表記曰先王謚以尊名節以壹惠恥名之浮於行也是故君子不自大其事不自尙其功以求處情過行弗率以求處厚彰人之善而美人之功以求下賢是故君子雖自卑而民敬尊之

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施〔注〕劉表曰地中有山以高下下故曰謙謙之爲道降己升人山本地上今居地中亦降體之義故爲謙象也虞翻曰捊取也（案釋文云鄭荀董蜀才作捊案裒假借字）艮爲多坤爲寡乾爲物爲施坎爲平謙盈乾益謙故以捊多益寡稱物平

施（案虧盈變盈害盈惡盈故捊多益謙流謙福謙好謙故益寡一捊一益而物平矣盈者以損之者益之謙者以益之者益之故稱物平施所謂謙以制禮也）

初六謙謙君子用涉大川吉〔案〕上謙謂三下謙謂初陽來之三由三反初故謙謙君子涉坎下之初得位故吉謂成復也（虞復象傳注云剛從艮入坤從反震陽不從上來反初案從艮入坤從謙艮也陽由上反三由三反初）

象曰謙謙君子卑以自牧也〔注〕鄭康成曰牧養也（案陽來伏初故卑以自養荀子禮論云孰知夫恭敬辭讓之所以養安也孰知夫禮義文理之所以養情也）

六二鳴謙貞吉〔注〕姚信曰三體震爲善鳴二親承之故

曰鳴謙得正處中故貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

案中心謂畫爻正由畫所謂隆禮由禮也

九三勞謙君子有終吉注荀爽曰體坎爲勞案得位不化故有終吉（三本得位故特云有終吉本得位則初吉可知若化而失位則終不吉故特云有終吉終於九不化之陰乾三所謂知終終之也畫者爻之初爻者畫之終故有无初有終者有終无功者有終无尤者終皆謂爻也）象曰勞謙君子萬民服也注荀爽曰陽當居五自卑下衆降居下體君有下國之意也衆陰皆欲撝陽上居五位羣陰順陽故萬民服也案勞功勞勞而不伐有功而不德故勞謙韓詩外傳曰君子有主善之心而無勝人之色德足以君天下而無驕肆之容行足以及後世而不以一言非人之不善故曰君子盛德而卑虛己以受人旁行不流應物而不窮雖在下位民願戴之雖欲無尊得乎哉

六四无不利撝謙注荀爽曰四得位處正家性爲謙故无不利陰欲撝三使上居五故曰撝謙撝猶舉也（案惠氏棟云太玄八十一家各有剛柔之性故稱家性易六十四卦亦然）象曰无不利撝謙不違則也注荀九家曰陰撝上陽不違法則（案三之正亦得正艮爲手）

六五不富以其鄰利用侵伐无不利注荀爽曰鄰謂四與上也自四以上乘陽乘陽失實故皆不當五居中有體故總言之陽利侵伐來上无敢不利之者（案成既濟則富以其鄰此以其未化言也三體師長子故利用侵伐有鐘鼓曰伐無曰侵三之五震象不見水行潛伏故曰侵）象曰利用侵伐征不服也注荀爽曰不服謂五也（案五失位）

上六鳴謙利用行師征邑國注虞翻曰應在震爲鳴謙體師象震爲行坤爲邑國五之正（案三之五）已得從征故利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也注荀九家曰陰陽相應雖應不承故志未得（案三未之五）謂下九三可行師來上坤爲邑國也三應上呼三征來居五位故曰利用行師征邑國也（案變利言可者三以下伐上疑不可坤虛无君故可用行師謂所以可用行師者邑國而已此亦虛邑无疑之義）

䷏（坤下震上）

豫利建侯行師注鄭康成曰坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之豫也豫喜豫說樂之貌也震又爲雷諸侯之象坤又爲衆師役之象故利建侯行師矣（案荀九家云震爲建侯坤爲行師建侯所以興利行師所以除害興利除害民所豫樂也）

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動〔案〕剛謂四羣
陰應之四升居五故志行順以動豫言所以豫豫順
以動既豫猶然也故天地如之而況建侯行師乎〔注〕
虞翻曰如之者謂天地亦動以成四時而況建侯行
師言其皆應而豫也（案震雷出地陰陽氣交亦順以動故天地如之）天地以
順動故日月不過而四時不忒〔注〕鄭康成曰忒差也
（見釋文）〔案〕雷出地奮天地而交成既濟離日坎月往來
成歲一陰一陽各得其位故不過忒也聖人以順動
則刑罰清而民服〔案〕緇衣曰爲上易事也爲下易知

也則刑不煩矣坎爲法律爲水故刑罰清陰順陽故
民服豫之時義大矣哉〔注〕虞翻曰順動天地使日月
四時皆不過差刑罰清而民服故義大也
象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配
祖考〔注〕鄭康成曰奮動也雷動於地上萬物乃豫也
以者取其喜佚動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞
之也崇充也殷盛也薦進也上帝天帝也王者功成
作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充
其德而爲制祀天帝以配祖考者使與天同饗其功

也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以
配上帝是也（案雷震出地故奮充德充其德之量也董子楚莊王篇云王者不虛作樂樂者
盈於內而動發於外者也是故作樂者必反天下之所始樂於已以爲本舜之時民樂其昭堯之業也故
韶韶者昭也禹之時民樂其三聖相繼故夏夏者大也湯之時民樂其救之於患害也故頀頀者救也文
王之時民樂其興師征伐也故武武者伐也四者天下同樂之一也其所同樂之端不可一也作樂之法
必反本之所樂所樂不同事樂安得不世異是以舜禹湯文四樂殊名則各順其民始樂於已也董子之
義本此作樂反本之所樂故法豫以樂充德元命苞所說與董子同覽漢書藝文志引作享以配祖考者
言以配上帝者祖考也猶儀禮以某妃配某氏先言以某妃配而後言某氏耳又案大司樂掌六代之樂
祀天神舞雲門祀先祖乃舞大武大武周充德之樂雲門先代之樂也以此推之則充德之樂實爲享祖

考之樂或當從藝文志作享則薦上帝享祖考乃對言之也郊特牲云萬物本乎天人本乎祖此所以配
上帝也宣二年公羊傳云自內出者無匹不行自外至者無主不至大傳云王者禘其祖之所自出以其
祖配之原制禮之始因祖考推及祖之所自出自內出者無匹不行則祖考爲祭之主以配祖考言其質
也禮制既定別其尊卑以配上帝言其文也震爲帝在上故曰上帝小畜乾爲祖考二卦通故配鄭大傳
注云王者之先祖皆感太微五帝之精以生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則汁
光紀案五帝之稱見春秋緯其稱名亦皆依易爲之帝出乎震帝者乾元也震爲反生爲雷故曰靈威仰
相見乎離故曰赤熛怒象盛陽之氣也土位中央坤元藏乾元故曰含樞紐西方陽退而陰審故曰白招
拒北方坎位乾元伏於下爲陰所凝所謂陰凝於陽坎爲血卦者也故曰汁光紀鄭駁異義云五精之神
實在太微於辰爲巳乾消息在巳則五精之神皆元可知因時易名遂別爲稱號耳王肅之徒未之詳審

（宜其不達也）

初六鳴豫凶注虞翻曰應震善鳴失位故豫鳴凶也象曰初六鳴豫志窮凶也案明言初六言失位故志窮

六二介于石不終日貞吉注虞翻曰與四爲艮艮爲石離爲日案介操也孟子曰不以三公易其介介如石焉寧用終日石堅以喻君子于微彰剛柔知之明斷之決也荀子曰善在身介然必以自好也（脩身文）呂覽曰石可破也而不可奪堅丹可磨也而不可奪赤（誠廉文）二得正不化故不終日貞吉（剛柔者晝夜之象二不化之陽故不終日二若化之陽陽復動之九則爲終日化之陽之九而始知則用終日二知幾不但不之九並亦不化故寧用終日所謂知微知彰如柔知剛者知其不可化不待化而始知也虞云離爲日亦以二不化言義同但不以剛爻爲終日耳）象曰不終日貞吉以中正也案二得中正故不化

六三盱豫悔遲有悔注鄭康成曰盱誇也（見釋文案說文云盱張目也）案小畜離爲目化成豫故盱豫悔言化而失位也孟子曰今國家閒暇及是時般樂怠敖是自求禍也失位宜急之正不化則悔卽至故遲有悔如知其非義斯速已矣（盱豫悔謂成豫畫也遲有悔謂爻不化）象曰盱豫有悔位

不當也案失位故有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪案四以一陽爲卦主故由豫羣陰順從故大有得簪當作宗宗尊也（釋文云簪荀作宗侯果云爲豫之主衆陰所宗莫不由之以得其豫）羣陰皆欲尊四居五故勿疑朋盍宗孟子曰得天下有道得其民斯得天下矣民之歸仁也猶水之就下獸之走壙也（虞云由自從也據有五陰坤以衆順故大有得得羣陰也盍合也）象曰由豫大有得志大行也案升五故志大行

六五貞疾恒不死注虞翻曰恒常也坎爲疾案五乘四四欲之五爲五之疾五不自正則四來之五五之正則疾不能害謂陽由內發不見息滅也疾倘可藥貞則不死若凶害已及而始正則所謂正乎凶者莫如之何矣象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也案明言六五言其失位乘剛坎爲之疾正則无坎斯无疾矣中未亡謂五伏陽伏陽發則疾瘳

上六冥豫成有渝无咎注馬融曰冥昧耽於樂也虞翻曰渝變也案陰在上故冥樂極則反故成有渝不化則无咎象曰冥豫在上何可長也注荀爽曰陰性冥

昧居尊在上而猶豫說故不可長

䷐（震下兌上）

隨元亨利貞无咎注鄭康成曰震動也兌說也內動之以德外說之以言則天下之民咸慕其行而隨從之故謂之隨也既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福若无此四德則有凶咎焉焦贛曰漢高帝與項籍其明徵也案元乾元謂初初從否上來乾元之反自隨始乾元反而交初故元亨三四之正成既濟則乾陽復息故利貞无咎（傳云大亨貞則元爲乾元又云剛來而下柔虞云否上之初柔否閉不通陰消陽陽反於初否得通故元亨屯初剛柔始交亦謂初爲元也但屯初始交之元隨初反之元澤中有雷不必即在地之正中耳是知歸妹元吉坤元自泰五而還隨自否來乾元由否上而復天地以一體相交唯泰陽氣充滿地中時也震雷出地則地中即有伏陰天地不交唯否陰氣充滿地中時也風行地上則地中即有伏陽但不必在地之極中耳陰消內斂故歸妹即於泰見之陽消上升故元之復不見於否陰散則无所繫故夬上決而揚陽雜散而仍專故剝上存碩果陽可剝而不可決也）

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉注虞翻曰否乾上來之坤初故剛來而下柔動震說兌也（案來謂息消上息下也）案萬物隨陽

以出隨陽以入陽出爲春夏入爲秋冬萬物隨之消長故大亨貞无咎而天下隨時堯舜帥天下以仁而民從之桀紂率天下以暴而民從之君之所爲百性之所從也故隨時之義大矣哉（君子以嚮晦入宴息是隨時王肅本作隨之非是）

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息注荀九家曰兌澤震雷八月之時雷藏於澤則天下隨時之義也鄭康成曰晦冥也猶人君既夕之後入於宴寢而止息（見孔疏案侯果云坤爲昧乾之上九來入坤初嚮晦者也惠氏棟云巽爲入艮爲止案上反入初陽息於陰也互艮爲宮室）

初九官有渝貞吉出門交有功注荀九家曰渝變也案官有渝謂四化應初故貞吉象曰從正吉也太宰之職以八法治官府四曰官常官有渝則非常也國有大事一官不能獨任故四化應初初亦出門交四而有功此周禮官聯之所由立也艮爲官謂官府之事也（虞百官以治注云艮爲官案艮爲門闕官府之象百官所居以治理政事者也荀九家云震爲子得土之位故曰官惠氏棟伸之云官官鬼也震初庚子水得否坤乙未土之位水以土爲官案易以爻象爲主不當雜以官鬼之說）艮爲門初應四故出門交謂在官在府

也初得正四從之亦正故交有功（同人出門同人又誰咎言當自咎同人初化乃有門象同人者舍巳從人動失位故自咎隨四本互艮初出交四四從初之正四化初不化故出門交有功同人出門自化而往隨初出門以巳正人也）象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也【案】初得正四化從初故從正吉初得正交四故不失謂不化也

六二係小子失丈夫【注】虞翻曰應在巽巽爲繩故稱係【案】二應五五爲丈夫四互艮爲小子二欲之五爲四所係不得之五故係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也【案】二巳係於四則不得兼與五故失丈夫孔子

曰無欲速無見小利欲速則不達見小利則大事不成（呂覽勸勳云利不可兩忠不可兼不去小利則大利不得不去小忠則大忠不至故小利大利之殘之小忠大忠之賊也）

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞【案】三之四係五故係丈夫三之四則艮象不見故失小子三四易位成既濟故隨有求得居謂居三居三失正故利居貞三不之四則當化象曰係丈夫志舍下也【案】舍捨也下謂三三志在升四係五丈夫故志舍下

九四隨有獲貞凶【案】獲二二之五爲四所獲非所宜得故曰獲不順五而獲五之應自正其位故貞凶（薛氏傳均云初貞吉傳云從正吉此貞凶亦得是違正凶謂違五也）有孚在道以明何咎【注】虞翻曰孚謂五三巳之正四變應初得位在離【案】在察也孚五察應而後之正成離明故有孚在道以明所謂從正吉也自正則凶孚五從初而後之正故何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也【案】當隨人而反獲其不當獲故其義凶四之正順五應初故明功謂成既濟也

九五孚于嘉吉【案】嘉會足以合禮二五正中故孚于嘉

吉象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山【注】虞翻曰應在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山【案】此謂否上也无位无民衆陰不順故拘維之（否互艮巽）九兩繫民繫之有道拘而係之乃從而維之非所以係之正以迫之使去耳故王者得用之以亨于西山言人歸則神享也此言否上窮而反下成隨天下歸興王之象也（否上窮民不係故拘而係之否上反下成兌艮故亨于西山乾鑿度以爲譬猶文王拘民以禮係民以義仁恩所加靡不隨從亦通）

（蓋據本卦言也）象曰拘係之上窮也〔案〕上否上

䷑（巽下艮上）

蠱元亨利涉大川〔案〕蠱惑也惑乃有事元謂二五也二五易位蠱乃治彖曰蠱元亨而天下治也體仁合禮蠱所由治（隨彖傳云大亨貞无咎而天下隨時故知彼謂元來成隨此彖傳云蠱元亨而天下治也是元亨在蠱之後二五通蠱乃治故知元謂二五）二升五降成坎先甲三日後甲三日〔注〕鄭康成曰甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也（見孔疏案禮記郊之用辛書丁巳用牲于郊漢郊用丁辛放古爲之白虎通云祭日

用丁與辛者何先甲三日辛也後甲三日丁也皆可以接事昊天之日案日用丁辛取先甲後甲之義易之本旨不必謂祭祀也）〔案〕乾爲甲先甲三日謂泰初之上上之初成蠱初既上升則二三亦以次升成否三爻故三日後甲三日謂否上之初初之上成隨上降則五四亦以次降成泰終則又始天行也

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱〔注〕虞翻曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也〔案〕巽爲風風爲山止氣鬱不行故蠱呂覽曰病之留惡之生也精氣鬱也故水鬱則爲汚樹鬱則爲蠹草鬱則爲蕡國亦有鬱主德不通民欲不達此國之鬱也國鬱處久則百惡並起而萬災叢至矣（達鬱文）春秋傳曰淫則生內熱惑蠱之疾內熱惑蠱鬱使之也蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也〔案〕風爲山止氣鬱不行二五易位鬱氣乃通故元亨而天下治二五易位初上化成既濟往謂二動之爻而升居五蠱則不知所事二升居五居上治下蠱使之通故往有事先甲三日後甲三日終則有始天行也〔案〕有又也天行不息故終則又始謂乾陽升降不已也（先三後三皆謂乾故

日天行三爻故三日與七日來復同卦主六日七分舉成數言一爻主一日）

象曰山下有風蠱君子以振民育德〔注〕虞翻曰坤爲民初上撫坤故振民〔案〕振奮也止故振之育養也鬱故養之橈萬物者莫疾乎風也放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之又從而振德之（巽而止所以成蠱山下有風所以振蠱巽而止者風在山中不得行也山下有風則風行還至山上矣象言其所以蠱象言蠱之所以亨民爲手雷出地奮故振山中生木亦積小高大者也故育）

初六榦父之蠱有子考无咎厲終吉〔注〕虞翻曰榦正蠱事也泰乾爲父坤爲事故榦父之蠱父死大過稱考

故有子考變而得正故无咎厲終吉也案有子謂初伏陽（經云有子則不與其子其妻同例與諸稱有者同例矣蠱與隨通震爲長子長子繼世凡旁通卦互相伏合之則一乾一坤易位又各成既濟注家或言伏或言旁通言伏者據位位本有伏陰伏陽也言旁通者據卦六爻通也卦象已明者不取旁通據已發者言也卦象隱者多及旁通據未發者言也卦成既濟禮之一定事之終也爻不必盡以既濟言或言其事之端或言其事之中不必盡言其終其有明言終者得位則成既濟之爻失位則窮而成未濟之爻也得位者不必盡吉失位者不必盡凶以一卦之大義爲吉凶之主焉）泰乾初之上陰來之初失正初伏陽仍發而成乾故有子考无咎象曰意承考也以子繼父亦以乾承乾之象也故厲終發得正故終吉（張氏惠言云復成乾）

象曰榦父之蠱意承考也案泰乾初本得位今初發仍成乾故意承考承泰初也伏故曰意

九二榦母之蠱不可貞注虞翻曰應在五泰坤爲母故榦母之蠱案五失位二以陽正之故不可貞言不可自化之正二不化則升五而五降二所謂利涉大川者也（張氏惠言云謂當與五易位不可自正）象曰榦母之蠱得中道也

案以陽正陰二升五降皆得中正得中道

九三榦父之蠱小有悔无大咎案陽在上失位三榦之震起艮止不能卽正故小有悔震无咎者存乎悔故无大咎上終化應三也（小謂畫大謂爻）象曰榦父之蠱終无咎也案上終化應三故終无咎（无大咎謂爲終无咎則小有悔謂始矣始故小畫者爻之始也）

六四裕父之蠱往見吝注虞翻曰裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不於陷不義四陰體大過本末弱故裕父之蠱變而失正（變謂之初）故往見吝案往謂動而正初動則失見故見吝謂初失位四不能正也（二陽失位榦母之蠱云不可貞謂不可化之正當以陽正陰二五易位也若四化爲陽則亦能正初與初易位若二五之比矣今四以陰裕陰故往未得未得正初也二能正五故得中道易之通例畫動之爻乃相應或易位故繫辭傳云因而重之爻在其中三畫之卦无應故不動重而爲六則上下相應動則成爻故爻在中也）

象曰裕父之往蠱未得也注虞翻曰往失位故未得

六五榦父之蠱用譽注虞翻曰譽謂二也二五失位變而正得（案謂二五易位）故用譽象曰榦父用譽承以德也案二五相通所謂元亨而天下治者也二升五降以坤元承乾元故承以德（虞例以乾爲道德或以震爲道但一陰一陽之謂道坤地道厚德載物亦有道德之稱和順於道德謂一陰一陽也此易之通例也故不盡用虞說）

上九不事王侯注荀爽曰年老事終不當其位體艮爲止故不事王侯虞翻曰泰乾爲王應在三震爲侯（案上

（止不動不應三）高尚其事〔注〕虞翻曰謂五已變巽高爲艮陽升在坤上故高尚其事也〔案〕五已正位上以陽居上五高尚之也堯稱則天不屈穎陽之高武盡美矣終全孤竹之絜（鄭表記注云言臣致仕而去不復事君也君猶高尚其所爲之事言尊大其功也案尊致仕之臣與尊隱逸之臣其義一也）象曰不事王侯志可則也〔案〕志謂上伏陰未發故志可則王者尊賢不屈其身亦所以振民育德也

周易姚氏學卷第六終

周易姚氏學卷第七

旌德姚配中撰

周易上經彖上傳象上傳

䷒（兌下坤上）

臨元亨利貞至于八月有凶〔注〕虞翻曰剛浸而長乾來交坤動則成乾故元亨利貞（案元乾元以陽通陰故元亨息至三成泰二五易位六爻正故利貞）鄭康成曰臨大也陽氣自此浸而長而有四德齊功於乾盛之極也人之情盛則奢淫奢淫將亡故戒以凶也臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故於是卦爲殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣（案荀爽以兌爲八月蓋八月消卦受觀臨反觀八月卦兌位又以文王之時殷命未改不當言周月也但正朔三而改自伏羲以來已然周易首乾故依天統以遯爲八月文王未嘗以爲周家之月也注家推言周耳且兌爲八月亦夏正非殷正孔子周人得云行夏之時則文王殷人亦得言天統之八月也象曰消不久則爲臨消成遯明矣且此八月猶十年三歲七日之類當謂相去八月不必定指秋八月自臨至遯七月至八月而成否所謂有凶消不久者謂成否也）

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道

上海圖書館藏

也至于八月有凶消不久也〔注〕虞翻曰剛謂二也自下浸上故浸而長也說兌也順坤剛中謂二也四陰皆應之故曰而應大亨以正謂三動成乾天得正爲泰天地交通故亨以正天之道也（案乾道變化各正性命謂成既濟也消對長言八月臨消成遯遯消成否長則成泰消則成否其幾甚速故不久也）

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆〔注〕荀爽曰澤卑地高高下相臨之象也〔案〕澤上有地地畜澤澤不妄行生而不已故教思无窮坤含宏光大德合无疆澤虛以受故容保民无疆

初九咸臨貞吉〔注〕虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也

象曰咸臨貞吉志行正也〔案〕志在應四動不失正故志行正屯初同義臨者大也陽息故感

九二咸臨吉无不利〔注〕虞翻曰得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不利〔案〕陽息之卦二雖失位息而未已終升至五故吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也〔注〕荀爽曰陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命也（案陰陽各得謂之命）

六三甘臨无攸利既憂之无咎〔注〕虞翻曰兌爲口坤爲土土爰稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利言三失位无應故憂之〔案〕臨大也失位而以爲甘故无所利憂之則不甘化之正矣故无咎管仲曰夫厚於味者薄於德沈於樂者反於憂壯而怠則失時老而解則無名（呂覽達鬱文）象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也〔注〕虞翻曰動而成泰故咎不長也（案爻云无咎傳云咎不長則是始有咎矣始失位甘之之咎也憂而之正故咎不長宣十五年冬螽生公羊傳云螽生不書此何以書幸之也幸之者何猶曰受之云爾受之云爾者何上變古易常應是而有天災則宜於此焉變矣注云言宣公於此天災餓後能受過變寤明年復古行中冬大有年其功美過於無災故

君子深爲喜而僥倖之此既憂之咎不長之謂也小畜初九復自道何其咎吉則所謂功美過於無災矣）

六四至臨无咎〔案〕陽息之卦陽息則陰上升下退而上故至臨至四也陰至四雖非下中亦得位故无咎象曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉〔注〕荀爽曰五者帝位大君謂二也宜升上五位吉故大君之宜吉（案宜者宜升而未升也乾鑿度云陽氣在內中和之盛應於盛位浸大之行化於萬民故言宜處王位施大化爲大君矣臣民欲被化之辭也鄭彼注云臨之九二有中和美異之行應於五位故百姓欲其與上爲大君也義與荀同又案乾鑿度云初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降

（虞升降之例多出於此今依用之）象曰大君之宜行中之謂也〔注〕荀爽曰二者處中行升居五五亦處中故曰行中之謂（案實未升五故曰宜曰之謂三息則二升五）

上六敦臨吉无咎〔注〕荀爽曰上應於三欲因三升二過應於陽敦厚之意〔案〕志在升二本得位故吉无咎坤厚載物故敦象曰敦臨之吉志在內也〔注〕荀九家曰志在升二也陰以陽爲主故志在內也

䷓（坤下巽上）

觀盥而不薦有孚顒若〔注〕虞翻曰觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也孚信謂五顒顒君德有威儀貌（案宗廟之祭初獻灌二獻殺牲薦臑醓薦醒三獻薦朝事之豆籩四獻薦熟五獻薦饋食之豆籩七獻薦加事之豆籩）〔案〕天地之道貞觀者也陽在五利見大人坤爲牛互艮爲手成既濟體坎水離目坤象不見故觀盥而不薦陰陽應故有孚禮有五經莫重於祭祭莫重於灌故特言之（將灌先盥）禮運曰人藏其心不可測度也美惡皆在其中不見其色也欲一以窮之舍禮何以哉是故治人者舍禮无以爲人法觀人者舍禮无以知人故禮器曰觀其禮樂而治亂可

知君子欲觀仁義之道禮其本也（鄭云坤爲地爲衆巽爲木爲風九五天子之爻互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宮廟之象鄭蓋推明卦所以有盥薦之義非指說宗廟爲觀鄭又云諸侯貢士於天子鄉大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也此又因祭事之盥推及反禮皆以盥爲重因爻有用賓于王故以貢士說也馬融云盥進爵灌地以降神也謂盥而後灌非訓盥爲）

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下〔注〕虞翻曰順五也中正謂五〔案〕五在上君德足以爲民觀故大觀在上觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也〔注〕虞翻曰巽爲進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣〔注〕虞翻曰忒差也聖人謂乾退藏於密而齊於巽以神明其德教坤民順從而天下服矣（案後漢書方望說隗囂曰宜急立高廟稱臣奉祠所謂神道設教求助人神者也彼以神道設教謂祭祀義亦通疑亦西漢經師之說惠氏棟云祭義曰合鬼於神教之至也明命鬼神以爲黔首則百衆以畏萬民以服）〔案〕陰陽消息天之神道也一消一息而四時行故四時不忒通其變使民不倦神而化之使民宜之窮變通久亦一消一息聖人之神道也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教〔注〕鄭衆曰從

俗所爲順民之教故君子治人不求變俗（見史徵口訣義）案風行地上无所不周聖人之教无所不被省視也設施陳也方方俗民民風脩其教不易其俗齊其政不易其宜此巡狩之禮所由取法也

初六童觀小人无咎君子吝案鄭康成曰童稚也（見釋文）虞翻曰艮爲童陰小人陽君子陽伏陰下故君子吝矣案陰消之卦初不及五上來之三下體成艮初止不動故无咎時當陰長伏陽不能卽發故吝象曰初六童觀小人道也案明言初六言其失位得无咎者消卦也陰消陽初不及五

六二闚觀利女貞注虞翻曰竊觀稱闚艮爲宮室坤爲闔戶小人而應五故利女貞利不淫視也案二在坤中初三未正離象伏故闚利初三之正成離中女故利女貞（知謂初三之正不謂二得正爲利女貞者以易之通例言利貞者皆謂不正者化之正爻亦然如明夷六五利貞艮初六利永貞鼎六五損九二利貞是也升上六利于不息之貞則謂利五之正不息之上上六本得正也故知此利女貞亦非謂本爻合一卦而言初三之正離女正位乎內則不闚觀所謂家人利女貞者也家人離女在內三爻已正而復云利貞女者重戒之）象曰闚觀女貞亦可醜也案二爲五應不能大有所爲故亦可醜孟子曰以順爲正者妾婦之道也（不云利者在君子則无所利也始而闚觀卽正亦如女是以可醜侯果云得位居中上應於五闚覘朝美不能大觀處大觀之時而爲闚觀女正則利君子則醜也）

六三觀我生進退案我我三也生伏陽也陽伏於三動而欲出故觀我生時陰消未極伏陽不能發動而還止故進退象曰觀我生進退未失道也案三有伏陽故未失道

六四觀國之光利用賓于王注虞翻曰坤爲國王謂五陽案初三之正離爲光國之光謂賢也詩曰彼其之

子邦家之光四爲諸侯得正應初乘三故觀之使伏陽發而成旣濟以奉五故利用賓于王此諸侯貢士於天子之象也（儀禮鄉飲酒禮疏引鄭易注云諸侯貢士於天子鄉大夫貢士於其君云云貢士於天子卽謂此漢書五行志引京房易傳云經稱觀其生言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之京於觀其生云然義實本此又易傳云諸侯臨世反應元士而奉九五是京謂四以初奉五也天子之鄉大夫貢士于王則鄉大夫職所云三年大比是也諸侯之鄉大夫貢士于其君鄭於鄉飲酒禮注引鄉大夫職以例則與天子之鄉大夫同鄉飲酒禮其可考者也諸侯貢士於天子亦三歲射義云古者天子之制諸侯貢士於天子天子試之於射宮注云三歲而貢士舊說云大國三人次國二人小國一人尙書大傳云古者諸侯之於天子也三年一貢士大國舉三人次國舉二人小國舉一人是諸侯貢士亦三

（歲諸侯貢士其賓賢之禮雖不可考以鄉飲酒禮推當畧如燕孝臣之禮亦試之以射）象曰觀國之光尚賓也〔注〕崔憬曰得位比尊承於王者職在搜揚國俊賓薦王庭故以進賢爲尚賓也（案尚上也謂賓于五）

九五觀我生君子无咎〔案〕我我五也生謂陰已消至四氣伏五下其幾將萌五能正其位不使陰長故君子无咎謂既自正其位使三初亦發之正任四所貢賢能也象曰觀我生觀民也〔注〕虞翻曰坤爲民（案民爲邦本觀我生所以觀民也古之欲明明德於天下者先正其心先誠其意）

上九觀其生君子无咎〔案〕其三謂三伏陽上本欲之三

三伏陽自發之正上不得之三故觀之三發則上亦自化之正故君子无咎象曰觀其生志未平也〔注〕虞翻曰坎爲志（案未成既濟故志未平）

䷔（震下離上）

噬嗑亨利用獄〔注〕虞翻曰坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而係於獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄〔案〕亨謂三上易位彖曰噬嗑而亨亨則成豐故利用獄象曰雷電噬嗑謂成豐也

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分〔注〕虞翻曰物謂四頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也〔案〕上三易位故噬嗑而亨三升上降故剛柔分噬嗑合禮迭用柔剛知剛柔而曲直可得矣動而明雷電合而章〔案〕震動離明動而明則雷電交震上離下成豐故雷電合而章章明也（說文云雷陰陽薄動也電陰陽激燿也淮南子墬形云陰陽相薄爲雷激揚爲電案陰陽必動而激揚相薄乃成電雷故動而明電雷並起故合明无不照聲有遠近故先電而後雷其實並起者也）柔得中而上行雖不當位利用獄也〔案〕柔謂二上三易位下卦一體俱升（噬嗑成豐唯三上兩爻不同故成豐但據三上言其實雷電之合一體升降也）二上行至五失位故

雖不當位利用獄柔中勝剛慎也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法〔注〕宋衷曰雷動而威電動而明二者合而其道章也用刑之道威明相兼若威而不明恐致淫濫明而无威不能伏物故須雷電合而噬嗑備鄭康成曰敕猶理也（見釋文案雷動而上電明而下故曰雷電互坎爲罰爲法）

初九屨校滅趾无咎〔注〕虞翻曰屨貫趾足也震爲足坎爲校初位得正故无咎〔案〕初應在四化而應四則失位震象不見故屨校滅趾屨校者已蹈之愆震應坎

也滅趾者未至之災初未化也懲於法則不化故无咎（知滅趾非已麗之刑者初本得位化則滅趾此法也誡於法而不化則不滅趾繫辭傳所謂小懲大誡小懲謂屨校震遇坎也大誡謂滅趾初遇險而止不化以滅趾爲誡故得无咎屨校非滅趾之刑何校非滅耳之罪皆所謂小也可說之桎梏也刖乃滅趾刖乃滅耳皆所謂大一虧而不復全者也一誡一不誡故有凶无咎之殊耳）象曰屨校滅趾不行也〔案〕震起艮止故不行謂不化故咎无也

六二噬膚滅鼻无咎〔注〕馬融曰柔脆肥美曰膚（見釋文案五陰爲膚）虞翻曰噬食也艮爲鼻（案鄭乾鑿度注云艮爲山山澤通氣其於人體則鼻也魏志管輅傳輅云艮爲鼻此天中之山）〔注〕二應在五故噬膚謂貪其祿

位也欲動應五化而失位艮象不見故滅鼻不故化无咎（太玄闞次五齧骨折齒滿缶測曰齧骨折齒大貪利也義本此漢書董賢傳哀帝冊免丁明云肸蠁噬膚之恩未忍孟康曰易曰噬膚滅鼻噬食也膚膏也喻爵祿恩澤加之不忍誅也是也顏師古以孟爲非謂亻齧其肌膚非是厥宗噬膚往有慶豈亦自齧之謂乎）象曰噬膚滅鼻乘剛也〔案〕乘初初至五體屯象初止不行二牽於初亦不化故得无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎〔注〕馬融曰晞於陽而煬於火曰腊肉（見釋文）虞翻曰離日熯之爲腊坎爲毒與上易位利用獄成豐故无咎也〔案〕上來之三遇坎易位得正故小吝无咎周語曰位高實疾僨厚味實腊毒（韓詩外傳云齊崔杼弒莊公荊蒯芮使晉而反其僕曰君之無道也以夫子而死之不亦難乎荊蒯芮曰吾聞之食其食死其事吾既食亂君之食又安得治君而死之遂驅車而入死其事此其噬肉遇毒者與）象曰遇毒位不當也〔案〕上三俱失位過非其正故三爲上之毒

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉〔注〕馬融曰有骨謂之胏（見釋文）陸績曰離爲矢金矢取其剛直也〔案〕四噬初也四應初承五五之正離成乾故得金矢利之正與二互坎故利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也〔案〕未成既

濟故未光

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎〔注〕虞翻曰陰稱肉位當離中日烈故乾肉也乾黃金故得黃金貞正厲危也變而得正故无咎〔案〕噬二也五應在二自動之正成乾故噬乾肉得黃金象曰貞厲无咎得當也〔案〕化之正成乾故得當

上九何校滅耳凶〔注〕鄭成康曰坎爲耳王肅曰何擔也（見釋文）〔案〕謂三三在坎故何校三失位不化之正則上之三以正之上之三滅坎耳故何校滅耳始何於校

終於滅耳故凶（初二本得位化乃有滅趾滅鼻之象故能誠而不化俱得无咎三上失位勢在必化故一則遇毒一則滅耳與初二殊也大畜何天之衢鄭云艮爲手手上肩也此何校亦取象艮何坎）象曰何校滅耳聰不明也【案】坎爲聰離爲明坎與離連體故聰明上之三滅坎耳離象在下坎聰不見故聰不明

䷕（離下艮上）

賁亨小利有攸往【案】鄭康成曰賁文飾也離爲日天文也艮爲石地文也天文在下地文在上天地二文相飾成賁者也猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通虞翻曰泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽交故亨也小謂五五失正動得位體離以剛文柔故小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往【案】純陰純陽无文可見物相雜則文著來謂息內泰上无陽五伏陽不能發二之上剛上文柔氣以類感五亦發而之正故曰分剛上而文柔故小利有攸往（物得氣而生外必有以養之而生乃遂此五之所以必剛上文柔而始發）天文也【注】虞翻曰艮爲星離日坎月（案艮少陽故爲星春秋說題辭陽精爲日日分爲星）【案】天道陰陽地道柔剛以剛柔言地文也以陰陽言則天文也分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章文明以止人文也【注】虞翻曰文明離止艮也【案】人道仁義自初至上尊卑各異各有其文也君子思不出其位爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人子止於孝爲人父止於慈與國人交止於信觀乎天文以察時變【注】虞翻曰日月星辰爲天文也【案】六爻相雜唯其時物六畫時也六爻時之變也物相雜故曰文文不當而吉凶生焉故觀天文以察時變觀乎人文以化成

天下【注】虞翻曰五上動成既濟（案爻有不當則化而財之使成既濟故化成天下也）

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄【注】虞翻曰離爲明坤爲庶政故明庶政坎爲獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄鄭康成曰折斷也（見釋文案康誥曰克明德慎罰曾子曰如得其情則哀矜而勿喜所謂无敢折獄也）

初九賁其趾舍車而徒【注】虞翻曰應在震震爲足坎爲車徒步行也位在下故舍車而徒【案】初欲進之四故賁其趾賁趾者足容在下之禮也初之四乘坎車則

失位故舍車而徒謂不之四火動而上故始欲之四象曰舍車而徒義弗乘也案坎車非初所宜乘（惠氏棟云禮雖大夫不徒行初爲士尚書大傳曰古之命民能敬長憐孤取舍好讓舉事力者命於其君得命然後得乘飾車駢馬未有命者不得乘乘者有罰）

六二賁其須案須須五五正乃應故象曰與上興春秋傳曰寡君須矣（張氏惠言云須待也五待之正姚氏鼐云須者所俟也趙宣子盛服將朝禮曰揖私朝煇如也登車則有光矣此人臣之賁其須至於賓客會盟祭祀皆謙飾而須焉案禮先戒宿即所謂須二欲應五五未正位坎險在前故須成既濟則陰陽俱有應三不據二故與上興）象曰賁其須與上興也案上謂五興起也五之正二乃應之故與上興應稱與也

九三賁如濡如永貞吉案三自賁也在坎中故濡如濡如賁貌三得位德潤身也化則失位上來陵之故永貞吉不可化也（惠氏棟云坎水自潤故濡如案詩六轡如濡箋云如濡言鮮澤也三得位故濡如）象曰永貞之吉終莫之陵也案上失位艮爲陵上陵下也三得位下始不得陵三終不化上終莫之陵進禮退禮誰得而陵之

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾案四自賁也皤如賁貌（李鼎祚云皤亦白素之貌）謂自飾以應初也震爲馬五動成巽爲白故白馬翰如白貌（檀弓殷人尚白戎事乘翰鄭彼注云翰白色馬也引此以證蓋禮家說也其注易訓翰爲幹者用易家說也）坎爲寇初疑四也四得位初疑爲寇故舍車而徒不應四陰陽德正終相應故匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也案六四雖當位而體坎勢在可疑故當位疑皤如飾外所以動初之疑也（太玄視次六素車翠蓋維視之害測曰素車翠蓋徒好外也案維視之害亦謂視之可疑太玄準賁以疑即此意）初四終相應故終无尤

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉注虞翻曰艮爲山五半山故稱丘木果曰園（案山下有火賁于上園之象）子夏傳曰五匹爲束三玄二纁象陰陽（見釋文案五匹十端周禮謂之五兩素天玄地黃二之上上之二成賁故賁于丘園束帛戔戔也）馬融曰戔戔委積貌（見釋文案失位故吝化之正故終吉）象曰六五之吉有喜也注虞翻曰五變之陽故有喜（案觀乎人文以化成天下賢人者國之文化之本也）

上九白賁无咎注虞翻曰五動成巽在巽上故曰白賁變而得位故无咎矣案白素也在賁之終故曰白賁論語曰禮後乎（鄭攷工注云素白采也後布之爲其易汚也惠氏棟云上者賁之成攷工記曰畫繪之事後素功論語曰繪事後素）象曰白賁无咎上得志也注虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

䷖（坤下艮上）

剝不利有攸往〔注〕虞翻曰陰消乾也〔案〕不利有攸往謂上上失位而動則陰從而之成坤

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也〔案〕陽道不絕故陰消陽每一爻皆有剝義剝落於此復生於彼也柔變剛謂陰長消陽陽極於上此乾陽之九也上剝盡爲坤是爲化七日來復復生於下是曰化生（剝上者乾上之極變之終也故彖曰柔變剛柔來則使剛變變則化上剝成坤藏養坤中七日來復是爲化生故終盡謂之化始息謂之化）順而止之觀象也君子尙消息盈

虛天行也〔注〕虞翻曰坤順艮止謂五消觀成剝故觀象也（案五止之不使消則猶是觀）乾息爲盈坤消爲虛故君子尙消息盈虛天行也（案一消一息十二卦而周一歲故天行）則出入无疾反復其道易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤（案此參同契納甲之義張氏惠言云易謂乾元）

象曰山附於地剝〔注〕陸績曰艮爲山坤爲地〔案〕附說文曰附婁小山也陰長剝陽上餘碩果一陽僅存坤地至五艮不足稱山也故附於地剝使之然（六十四卦唯此稱附山不成山所謂剝爛也消息之義卦雖悉知經傳明文可言其畧消息出入合而論之消而未盡謂之附此是也消盡從上反下謂之入明入地中是也明夷上六云初登于天後入于地則其入在上下之交所謂天地際也上體盡入則下體畢升而三在上矣其所實入者伏焉六爻實即三爻也入而未散謂之有尙有也地中有山澤中有雷澤中有火是也散則謂之滅謂之无澤滅木澤无水是散也而復聚謂之在雷在地中天在山中是也此皆據其氣之聚者而言非已成體故曰在中下卦者上卦之中初爻其最中者也故全卦之氣聚於一爻氣聚而復息謂之生地中生木是也生而成體謂之有有於中也地中有水是也此有中於則彼有於外澤上有地是也有於中而達諸外謂之出明出地上雷出地奮是也而其義之最顯著者莫如家人家人風自火出則當其未出伏於下卦之下可知其出必由下卦亦可知矣出者對入之稱非一出而即全卦俱出者也其出有漸以次而升澤上於地澤上於天雷上於天是也上於者方上之稱非驟上之謂故需四曰需于血出自穴方出也上曰入于穴則極而反矣上於者對入于之稱也

既升而上則亦曰在火在天上雷在天上是也在上者對在中之稱也在上則氣動者行風行天上風行地上風行水上是也天下雷行則行而下者也氣靜者亦謂之有山上有木是也動者動而靜亦曰有澤上有雷澤上有風此既動而息將退而未入之氣也是故陰陽消息一出一入天地交則泰不交則否三四者天地之際出入所由也至若雲雷屯雷電噬嗑雷風恆風雷益雷雨作解雷電皆至豐則舉兼並之氣而言天與水違行訟天與火同人上火下澤睽則以其氣之同異言上天下澤履則以其分之尊卑言不以中外異不以上下殊也若山下出泉則下卦乃由上卦而出下卦成象而上卦升坎水就下也水流出則似上爲中而下爲外矣要知山下出泉山之瀵非在泉上泉之出實由山中則仍下爲中也若八卦則自取其本義不以消息言其餘稱在上者二上有者九下有者四其義不出此數端數有始壯究卦有出入上下始中終或本或末或偏或全據辭明義大畧可知爲消爲息未能細爲區別也天下有山天下

（有風皆消卦不言中言下有者在天中者例不言中以地中乃天之極中也且天下无非天中言下以見天氣之上升）上以厚下安宅【案】陽極於上故特言上六十四卦唯此耳坤為厚為安民為宅坤體在下故厚下上九剝廬其宅不安窮上反下艮宅居坤位故安宅魏文侯曰下不安者上不可居也（新序雜事篇文呂覽務大云細之安必待大大之安必待小細大貴賤交相為贊然後皆得其所樂惠氏棟云君子德輿民所載也民安則君安）

初六剝牀以足蔑貞凶【注】虞翻曰此卦坤變乾也動初成巽巽木為牀復震在下為足（案姤復通）故剝牀以足蔑

无貞正也失位无應故蔑貞凶震在陰下象曰以滅下也（案陰消之卦不得之正故无貞凶所謂履霜堅冰至也陰消陽陽上窮於剝乃反復生於下）

象曰剝牀以足以滅下也【案】滅初陽故以滅下

六二剝牀以辨蔑貞凶【注】鄭康成曰足上稱辯謂近膝之下屈則相近申則相遠故謂之辨辨分也（案說文采辨別也象獸指爪分別也辨疑采之假借）【案】陰在二得正陰消之卦陰上長消陽不正居二故无貞凶（剝牀謂始消未成剝時剝其當爻之陽耳以足以辨以膚則當爻之陽既剝陰變成爻氣上消不已矣凡言剝牀皆无德不能厚下者也下不安則上危故以足以辨以膚終至剝廬君子則厚下安宅）象曰剝牀以辯未有與也【案】應稱與陰消五五陽未得之正故未有與（艮傳云上下敵應不相與也則相應為與矣恆傳云雷風相與謂陰陽應也）

六三剝之无咎【案】三應上剝上也上剝反三得位由三之初息而成復故无咎象曰剝之无咎失上下也【案】剝上反三故失上下也（張氏惠言云剝窮於上乾魂先反三失之於上即反於下）

六四剝牀以膚凶【注】虞翻曰辨上稱膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚【案】三四交際之間四由內達外終必至上故凶傳曰剝爛也潰爛者自內達外象曰剝牀以膚切近災也【注】鄭康成曰切近切急也（見釋文案上反

三坎為災）

六四貫魚以宮人寵无不利【案】魚陰類貫魚象陰之以次升也淮南子曰天之且風也草木動未而鳥已翔矣其且雨也陰曀未集而魚已噞矣以陰陽之氣相動也（泰族文）剝陽剝而下陰進而上象魚戚雨澤之氣而升也以者法貫魚之象以為宮人承事君子之道則寵无不利也（鄭乾鑿度注云陽衰之時若能執柔順以奉承君子若魚之序然後能寵无不利也）象曰以宮人寵終无尤也【案】陰陽之道亦男女職乾出震故无尤消息之道然也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬【疏】碩大也艮爲果乾陽聚於上故碩果食讀爲日有食之之食陰食陽也艮以之止故不食（下五陽爲陰所消惟上碩果陰不能食是以剝而復生）君子謂陽得當作德（釋文云京董作德案虞云乾爲德則虞亦作德）坤爲輿上以厚下安宅故德輿謂反之三坤民載之也上之三則上體純陰艮宅不見故小人剝廬（太玄夷次六夷于廬其宅丘虛測曰夷于廬廢德亡也小人无德故剝廬也）象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也【疏】坤爲民厚載物故民所載謂上之三坤載之也上降則陰長而終陽剝而伏故終不可用此乾上之所以不可動也

䷗（震下坤上）

復亨【注】鄭康成曰復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起於初故謂之復（見左傳疏）虞翻曰剛反交初故亨出入无疾朋來无咎【注】虞翻曰謂出震成乾（案復震）入巽成坤（案姤巽）坎爲疾十二消息不見坎象故出入无疾（案十二消息无坎離坎離者乾坤之中氣伏藏於中者也）【疏】朋謂陽陽息故朋來无咎息爲來也反復其道七日來復【注】康成成曰建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復（見正義序案孔疏云易緯稽覽圖云卦氣起中孚故坎離震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分六十卦卦別各得七分是每卦得六日七分也疏蓋用鄭義易通以一爻當一日皆舉成數言也陽自剝反復起於初其道謂陽道所謂德之本也卦氣之說詳於唐志一行議然於卦爻配合究屬難明茲故闕焉以俟知者）利有攸往【注】虞翻曰陽息臨成乾小人道消君子道長故利有攸往矣

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也【疏】陽反於初故剛反所謂反復其道也動震順坤陽息推陰而上故動而以順行一消一息天道周陽復息初故天行也陽息成乾初動之九故剛長復其見天地之心乎【注】荀爽曰復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣（案元伏初一天地之樞中也故見天地之心陽始起未成爻蓋者也解在贊元）

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方【注】宋衷曰自天子至公侯不省四方之事將以輔遂陽體成致君道也制之者王者之事奉之者爲君

之業也故上言先王而下言后（案先王以者法此爲制后不省方所制典禮也）鄭康成曰資貨而行曰商旅客也（見釋文）虞翻曰至日冬至之日坤闔戸爲閉關巽爲商旅爲近利市三倍姤巽伏初故商旅不行姤象曰后以施命誥四方今隱復下故后不省方（案白虎通誅伐云冬至所以休兵不舉事閉關商旅不行何此日陽氣微弱王者承天理物故率天下靜不復行役扶助微氣成萬物也）

九初不遠復无祗悔元吉〔注〕鄭康成曰祗病也（見釋文案鄭荅以祗爲疧之假借）〔案〕元已伏初故不遠復出入无疾故无病悔乾元伏初發而成乾故元吉（太玄周次三出我入我吉凶之魁測曰出我入我不可不懼也義本此所謂復小而辨於物）象曰不遠之復以修身也

〔案〕欲修其身者先正其心伏陽發故修身孟子曰所以考其善不善者豈有他哉於己取之而已矣

六二休復吉〔案〕休止也陽發至二則陰伏故休陰休而陽復故吉（二得正伏二本位不消陽）象曰休復之吉以下仁也〔案〕下仁謂初初元伏故曰仁善之長也二陰以初元息乾故休

六三頻復厲无咎〔注〕虞翻曰頻蹙也三失位故頻復厲動而之正故无咎〔案〕頻謂陰三陽位陽復至三陰不能伏故頻蹙而退體乾三故厲陽至三得正故无咎（復陽之生與乾不同乾則六畫既已成體或言先或言後所謂息至二息至三者據位言耳所謂陰者虛位也復則元始伏於初陰氣尙盛故多兼陰言此其異也）象曰頻復之厲義无咎也〔案〕陽至三得位故義无咎

六四中行獨復〔案〕中行謂四降二從二而伏（二四互卦）陽獨上升故獨復象曰中行獨復以從道也〔案〕從二地道從地道所以奉天道也

六五敦復无悔〔案〕坤厚故敦五坤中故敦復陽息至四與五接五有伏陽感而遂通得位故无悔象曰敦復无悔中以自考也〔案〕考稽也伏陽在外故中以自考仁義禮知非由外鑠孔子曰君子之道四丘未能一焉此聖人之自考也所謂復以自知也

上六迷復凶有災眚〔注〕虞翻曰坤冥爲迷鄭康成曰異自內生曰眚自外曰祥害物曰災（見釋文）〔案〕元伏於中陰周其外此坤上疑陽之象也陰迷而陽復則戰矣故凶龍戰于野其道窮也此亦窮之災也用行師終有大敗以其國君凶〔注〕荀爽曰坤爲衆故用行師謂上行師而距於初陽息上升必消羣陰故終有大敗

國君謂初也受命復道當從下升今上六行師王誅必加故以其國君凶（案坤爲國元者國之君也陰當順陽不順陽而欲以其國君是不用君命者也以君者叛君者也）至于十年不克征注虞翻曰坤爲十年案陰不能距陽故至于十年不克征十者陰陽之合也雖陰陽已合陰終不能距陽況在陽息之時乎象曰迷復之凶反君道也案陽爲君道迷則背君故凶後順得常何凶之有

周易姚氏學卷第七終

周易姚氏學卷第八

旌德姚配中撰

周易上經彖上傳象上傳

䷘（震下乾上）

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往注虞翻曰遯上之初剛來交初體乾故元亨三四失位故利貞也（案利成既濟）匪正謂上也四已之正上動成坎故有眚變而逆乘天命不祐故不利有攸往矣（案上窮失位動則見滅於陰）

彖曰无妄剛自外來而爲主於內案外謂遯上內謂初陽爲陰主動而健剛中而應大亨以正天之命也注虞翻曰動震也建大亨謂乾剛中謂五而應二大亨以正變四承五乾爲天故曰大亨以正天之命也案成既濟乾道變化各正性命故天之命所謂至於命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉注虞翻曰祐助也行矣哉言不可行也案无妄則不宜妄行上匪正而動是處无妄之時而妄者也故曰无妄之往之之匪正者也匪正而往何所之也此謂上不之三而自妄動也一陰一陽者天

之命上失位妄行故天命不祐大有上化順乾故自天祐之

象曰天下雷行物與无妄〔注〕虞翻曰與謂舉妄亡也謂雷以動之震爲反生萬物出震无妄者也荀九家曰天下雷行陽氣普徧无物不與故曰物與也物受之以生无有災妄故曰物與无妄曰先王以茂對時育萬物〔注〕虞翻曰乾盈爲茂艮爲對時體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物（案時天下雷行時也月令季春布德行惠孟夏命司徒循行縣鄙命農勉作毋休于都）

初九无妄往吉〔案〕初得正故往吉謂動之爻也象曰无妄之往得志也〔案〕初得正四化應初故得志

六二不耕穫不菑畬則利有攸往〔注〕虞翻曰有益耕象无坤田故不耕震爲禾稼艮爲手禾在手中故稱穫鄭康成曰一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬（見詩采芑疏）〔案〕耕乃有穫菑而後畬者常也六二中正有應所謂不習无不利者故不耕穫不菑畬謀道不謀食祿在其中故則利有攸往所謂則不疑其所行者也往謂往應五呂覽曰武王以甲子至殷郊殷已先陳矣人爲人之所欲已爲人之所惡先陳何益適令武王不耕而穫（貴因文案坊記云禮之先幣帛也欲民之先事而後祿也引此以證注云言必先種之乃得穫若先菑乃得畬也安有無事而取利者乎彼益謂必耕必菑乃可往然後有穫畬也若不耕不菑安有穫畬是則凶矣故彼畬下多一凶字此云則利有攸往者言果不耕而穫不菑而畬是乃不習无不利者故則利有攸往言不疑其所行也若非是則不利矣坊記義與此可互明不耕不菑非不菑耕所謂直內方外自立有素也豈待欲穫始耕乎孔子曰丘之禱久矣學而優則仕未聞以仕學又案盤庚云若農服田力穡乃亦有秋惰農自安不昏作勞不服田畝越其罔有黍稷呂覽貴當云有不先耕而成霸王者古今無有淮南說林云不能耕而欲黍粱不能織而喜采裳無事而求其功難矣太玄毅次五不田而穀毅於揀祿測曰田不田而祿食不當也義皆與坊記同）象曰不耕穫未富也〔案〕不耕可穫必不急於求穫道在已也利有攸往實未往故未富言得之有道不自妄求也（太玄失次六滿其倉蕪其田食其實不養其根測曰滿倉蕪田不能脩本也義反此）

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災〔注〕虞翻曰四動之正坤爲牛巽爲繩〔案〕四之正成坤上來之三得坤牛坤爲邑邑人謂三伏陽上之三互坎伏陽不能發故邑人之災詩曰中原有菽庶民采之螟蛉有子蜾蠃負之有民而不能治則能治者得之此其所以災也（四化三在坤中則牛乃三自有之牛也三伏陽未發不能自有其有故或繫之司市）

（凡得貨賄六畜者各於其地三日而舉之或繫之牛蓋邑人失之而或繫之者矣阮籍通易論云有國而不收其民有衆而不脩其器行人得之不亦災乎）象曰行人得牛邑人災也【案】邑人失牛故災

九四可貞无咎【注】虞翻曰動則正故可貞承五應初故无咎也象曰可貞无咎固有之也【案】伏陰可發之正故固有之

九五无妄之疾勿藥有喜【注】虞翻曰謂四已之正上動體坎坎爲疾病故曰无妄之疾也巽爲木艮爲石故稱藥矣坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也【案】動則失位故不可

上九无妄行有眚无攸利【案】上當之三不之三而妄行則伏陰發陽窮不能反象曰无妄之行窮之災也【案】陽窮於上動則爲陰所消

䷙（乾下艮上）

大畜利貞不家食吉利涉大川【注】虞翻曰二五失位故利貞二五易位成家人今體頤養象故不家食吉養賢也【案】天在山中天氣下降故大畜小畜密雲不雨風行天上故小畜不家食不但家食也二五易位成坎故利涉大川（利物濟事君子畜德以及人也故大畜利貞不家食吉利涉大川畜之小但懿文德而已故密雲不雨也惠氏棟云以艮畜乾謂之大畜）

彖曰大畜剛健篤實煇光日新【注】虞翻曰剛健謂乾篤實謂艮二已之五利涉大川互體離坎離爲日故煇光日新也（釋文云鄭以日新絶句案虞注亦以日新絶句大有其德連下讀與此同）其德剛上而尚賢【案】大壯初之上故剛上在上故尚賢蠱上不事王侯高尚其事致仕之賢也賁于丘園束帛戔戔方聘之賢也大畜艮在乾上傳曰養賢則已致之於朝者也（蜀才云此本大壯卦李鼎祚云剛自初升爲主於外剛陽居上尊上賢也）能

止健大正也不家食吉養賢也【注】虞翻曰健乾止艮也二五易位故大正（案虞又云舊讀言能止健誤也是虞作健止惠氏棟云易氣從下生故彖傳之例先下而上）鄭康成曰自九三至上九有頤象居外是不家食吉而養賢（見表記疏案表記云事君大言入則望大利小言入則望小利引不家食吉以證注云言君有大畜積不與家食之而已必有祿賢者賢有大小祿有多寡是鄭以不家食爲不但家食指養賢者言非指賢者之家食象曰養賢也則不家食指養賢者明矣）利涉大川應乎天也【注】京房曰謂二變五體坎（案二之五化五陰爲陽）故利涉大川五天位故應乎天

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

案天在山中艮以畜乾故多識天降時雨山川出雲地秉陰竅於山川山中之天乃山所畜之德興雲雨者也是故山以天氣畜其德而天在山中君子以前言往行畜其德而清明在躬氣志如神氣所由來非始本卦故曰前往

初九有厲利已案初應四之四則失位乘剛故有厲已止也謂不之四象曰有厲利已不犯災也注虞翻曰謂二變正四體坎故稱災也（案不之四故不犯災）

九二輿說輹案二之五坎爲車多眚巽爲繩兌爲毀折故輿說輹象曰輿說輹中无尤也案小畜離目不正故反目大畜二五之正皆得位得中故中无尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往注虞翻曰乾爲良馬震爲驚走故稱逐也謂二已變三在坎中故利艱貞案曰讀爲日（釋文云鄭人實反）閑閑也防也日閑輿衛中誓禁也兵易擾民故閑之乃利有攸往謂得位動之爻防其化也二之五時離爲日爲戈兵甲冑故曰輿衛（白虎通封公侯云司馬主兵不言兵言馬者馬陽物乾之所爲行兵用焉不以傷害爲文故言馬也艮馬者兵之善者也古者師過境必中戒令故聘禮過邦假道誓于其竟注云勑告衆士爲其犯禮暴掠也禮君行師從卿行旅從輿衛者從君卿之師非有所征伐故不曰行師）象曰利有攸往上合志也案上化應三

六四童牛之牿元吉案牿牛馬牢也艮爲童上陰未發成坤故曰童牛震爲木艮爲木多節牛也其中故曰牿閑之也震爲動防其動而失位故止之禮祀天之牛角繭栗繫於牢芻之三月故童牛之牿譽聞於天祐之故元吉天在山中乾元之氣也（鄭云巽爲木互體震震爲牛之足在艮體之中艮爲手持木以就足是施梏又答冷剛問云牛无手前足施梏鄭蓋以牿爲梏義亦通呂覽士容云齊有善相狗者其鄰狗不取鼠以告相者相者曰此良狗也其志在獐麋豕鹿不在鼠欲其取鼠也則桎之其鄰桎其後足狗乃取鼠據此是

古有桎狗之法亦應有桎牛之法桎後足謂之桎則前足爲牿審矣晁說之云鄭作角其亦未見周禮疏所引鄭注也虞注謂以木楅其角說文引作僮牛之告義與虞同皆畜養之義陸云牿當爲角劉氏云牿之言角其即辭且角之意與）象曰六四元吉有喜也案天祐之故有喜

六五豶豕之牙吉注鄭康成曰牙讀爲互（見釋文案牙互形之誤劉向傳宗族磐互注云互字或作牙亦形似之誤）案周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互豶豕之互亦謂祭也二五易位上之正坎爲豕易位得正故吉豶幼豕也牛用童牛故豕用幼豕畜之大莫過於祭所謂博碩肥腯者也（牛人注司農云互謂楅衛

（之屬鄭云若今屠家縣肉格據先鄭義則豬豕之互亦未聞之據鄭義則謂祭時陳設也義皆可通惠氏士奇云童牛豶豕幼小之名爾雅豕子豬豶豶幺幼注云俗呼小豶豬爲豶子）象曰六四之吉有慶也注虞翻曰五變得正（案二之五）故有慶也

上九何天之衢亨注鄭康成曰艮爲手手上肩也乾爲首首肩之閒荷物處乾爲天艮爲徑路天衢象也人君在上負荷天之大道（見崔駰傳注及文選注）馬融曰四達謂之衢（見釋文）象曰何天之衢道大行也案在五上五何之也二之五上化之正陰陽通故亨賢者道所在養賢則道行矣故道大行謂成既濟也賢得而民得民得而天與之矣

䷚震下艮上

頤貞吉注姚信曰以陽養陰（案鄉射禮記亨于堂西北注云祖陽氣之所始也陽氣主養易曰天地養萬物聖人養賢以及萬民是鄭亦以此爲陽養陰也上下二陽包養四陰互體坤萬物致養陽以陰養物也所謂地道无成而代有終）案三上易位五之正故貞吉（頤上下二陽四陰在中二五上下之中三四互體之中所謂中爻也中爻皆陰象天包地陽極於外盛陰在中之象象曰山下有雷則不取下爲上中之養山下有雷艮之下震之上三四之交乃其最中而陽所伏也是故六畫之卦以下爲中者據其自地中至天上以一方言之六畫引爲渾圜則初在中太玄周玄二所謂積中樞周無隅元立於中爻周其外也頤以三四之交爲中則據渾圜之體言之反復不衰三四之交即元之所伏天地之極中也王肅中孚注云中孚之卦外實內虛虞小過注云或說以卦象二陽在內四陰在外宋衷云二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象據此是反復不衰之卦漢魏諸儒亦以爲渾圜之象故謂三四爲內也頤上止下動亦皆外所壁之物在三四之交乃爲中耳）觀頤自求口實注鄭康成曰頤口車輔之名也震動於下艮止於上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之物而貪廉之情可別也

彖曰頤貞吉養正則吉也注宋衷曰頤者所由飲食自養也君子割不正不食況非其食乎是故所養必得賢明自求口實必得體宜是謂養正也（案養正謂成既濟）觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉案天謂陽地謂陰天資始地資生天包乎地物无不養聖人則天因地亦无所不養也（素問五運行大論帝曰地之爲下否乎岐伯曰地爲人之下太虛之中者也帝曰馮乎岐伯曰大氣舉之也）

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食注劉表曰山止於上雷動於下頤之象也荀爽曰雷爲號令今在

山下閉藏故慎言語雷動於下以陽食陰艮以止之故節飲食也言出乎身加乎民故慎言語所以養人也飲食不節殘賊羣生故節飲食以養物（案口訣義引荀注云飲食失宜患之所起）

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶【注】鄭康成曰朶動也（見釋文案）（李鼎祚云朶頤動下垂之貌）【案】舍止也龜陰之老也千歲而靈爾雅一曰神龜二曰靈龜初應四四體艮止互坤故舍爾靈龜我謂初初體震動故觀我朶頤動化失位故凶謀及乃心謀及卜筮靈龜不用朶頤是觀貪求失

正无所稽疑謂不欲四正應而貪望其它也象曰觀我朶頤亦不足貴也【案】屯初以貴下賤大得民陽貴陰賤也觀我朶頤陽動而化故亦不足貴本足貴者也動而失位斯亦不足貴也矣

六二顛頤拂經于丘頤征凶【注】王肅曰拂違也經常也【案】顛頂也謂上喻高也二當應五不應五而養於上故拂經高以下始二之之上由五失位五艮中故曰丘于丘頤言由五養之失正故二之上言有漸也上非二應二征之上故征凶（柳氏興宗云書稱不有康食顛頤之謂拂其耇長拂經于上頤之謂）象曰六二征凶行失類也【案】陰與陰爲類言二當應五不應五而之上故行失類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利【注】虞翻曰坤爲十年【案】三失位故拂頤拂頤則凶至凶至乃貞故貞凶所謂正乎凶也方欲之正而凶已至尚何益乎故十年勿用无攸利悖之甚則挽之難也（十者陰陽之合既濟是也十年勿用言終勿用也）呂寶曰德義之緩邪利之急身以困窮雖後悔之尚將奚及（情欲文）象曰十年勿用道大悖也【案】道謂三陽位養道也拂頤大悖故十年勿用小人之使

爲國家菑害並至雖有善者亦无如之何是以貞凶由辯之不早辯也

六四顛頤吉【案】顛謂上上之三四得乘之有應於初故吉虎視眈眈其欲逐逐无咎【注】虞翻曰坤爲虎離爲目逐逐心煩貌（案說文云視近而志遠）【案】謂初也初欲四舍爾靈龜觀我朶顛故眈眈逐逐喻貪暴也上之三成離則初應四故无咎象曰顛頤之吉上施光也【注】虞翻曰謂上已反三成離故上施光也（案上之三五化之正成既濟）

六五拂經居貞吉【注】虞翻曰失位故拂經【案】二之拂經

實由於五故五亦曰拂經五與二爲應五不應二而承上是五先違常也二以五違常故亦應上五之正則二應之故居貞吉不可涉大川〔注〕虞翻曰涉上成坎乘陽无應故不可涉大川矣（案五若之上則上來之五二終爲所有故宜自正也）象曰居貞之吉順以從上也〔案〕二違常由五五正則二仍順五故順以從上五是以吉也

上九由頤厲吉利涉大川〔注〕虞翻曰由自從也體剝居上衆陰順承故由頤失位故厲之五得正成坎坎爲大川故利涉大川（案此與由豫同由豫謂四之五由頤謂上之五爻於五言不利涉大川不可之上而上可之五者上之五得尊位五之上則自失其尊位各有宜也五之正則上降三上之五則三化）象曰由頤厲吉大有慶也〔注〕虞翻曰變陽得位（案謂之五）故大有慶

䷛（巽下兌上）

大過棟橈〔注〕虞翻曰巽爲長木稱棟初上陰柔本末弱故棟橈也〔案〕晉語曰不厚棟其不能任重重莫如國棟莫如德利有攸往亨〔注〕虞翻曰謂二也失位无應利變應五〔案〕二化初四易位成既濟故亨

象曰大過大者過也〔注〕虞翻曰陽稱大（案四陽之卦不但大過四陰之卦不但小過獨此二卦稱過者反復不衰之卦皆渾圇之象頤盛陰充滿陽將從中生故未至半以養養伏陽也大過象陽極而陰伏陽在中四爻故以過言之小過陰在外據二五故亦稱過中孚則陰漸以斂陽從中生矣雖五陰五陽之卦非渾圇不言過）棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉〔案〕上下陰柔故弱中中四爻也反復不衰以渾圇言巽亦兌也故巽而說行二之正初四易位乃成既濟陰陽通故乃亨也

象曰澤滅木大過〔案〕滅盡也反復不衰兌亦爲巽故象棟渾圇視之上下皆兌故澤滅木君子以獨立不懼遯世无悶〔案〕獨立象棟遯世象巽盡伏也荀子曰天下有中敢直其身先王有道敢行其意上不循於亂世之君下不俗於亂世之民仁之所在无貧窮仁之所亡无富貴天下知之則欲與天下同苦之天下不知之則傀然獨立天地之閒而不畏是上勇也（性惡文）

初六藉用白茅无咎〔注〕虞翻曰位在下稱藉巽柔白爲茅〔案〕藉於下不動則失不見故无咎禮祭有茅藉取其絜也（漢書淮陽憲王欽傳元帝諭憲王曰易藉用白茅无咎言臣子之道改過自新絜已以承上然後免於咎也）象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其妻女无不利〔注〕虞翻曰稊稺也楊葉未舒稱稊巽爲楊乾爲老老楊故枯兌爲雨澤枯楊得澤復生稊二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利象曰老夫女妻過以相與也〔注〕虞翻曰謂二過初與五五過上與二獨大過之爻得過其應故過以相與也（案張氏惠言云初比二而二使之過與五上比五而五使之過與二）

九三棟橈凶〔案〕巽爲木爲直應在兌爲毀折其木曲故橈兌上陰柔不能輔陽三化失位體困輔之益橈故凶（漢書敘傳云大過之困實橈實凶）　象曰棟橈之凶不可以有輔也〔注〕虞翻曰本末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽以陰爲輔也（案太玄上次七升于顛臺或柱之材測曰升臺柱輔弗堅也其義本此）

九四棟隆吉有它吝〔案〕惠氏棟曰初四易位故吉過應上則橈故有它吝（非應稱它）　象曰棟隆之吉不橈乎下也〔案〕四之初則初不弱故不橈乎下（太玄毅次六毅于棟柱利安大主測曰毅于棟柱國任疆也）

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽〔案〕兌象反巽故枯楊震爲男五動失位成震故生華兌爲女乾爲老故老婦謂五也初爲元士二之正艮爲少男故曰士夫詩曰桃之夭夭灼灼其華之子于歸宜其室家言婦人以年盛時行也枯而生華是狂生也荀子曰危削滅亡之情舉積此矣而求安樂是狂生者也狂生者不胥時而落（君道文）　五動失位仍反其本故无咎无應於二故无譽也（老夫老婦重昏嫁者士夫女妻初昏嫁者虞以老婦謂初茲不用二老夫得女妻謂二得上則此老婦得士夫宜謂五得初禮宗子雖七十無無主婦是老夫得再娶白虎通諫諍云棄妻令可嫁是婦出得再嫁）　象曰枯楊生華何可久也老婦

士夫亦可醜也〔注〕虞翻曰枯而生華故不可久（案太玄上次四即上不貞无根繁榮本此）　〔案〕五動失位求非其偶故亦可醜

上六過涉滅頂凶无咎〔注〕虞翻曰兌爲水澤首也乾爲頂頂沒兌水中故滅頂凶得位故无咎（案澤深至上陽過於中陰上窮不能反莫如之何尙何咎哉惠氏士奇云後漢書趙溫曰一爲過再爲涉三而弗改滅其頂凶常不得不涉之時有不容復反之勢又有不可復反之心君子濡迹以救時誰得而咎焉步長六尺以長爲深則涉深六尺過涉則水益深故有滅頂之象案太玄積次八積義辰禍維先之害測曰積善辰禍非己辜也義本此過涉滅頂凶非己過也）　象曰過涉之凶不可咎也〔案〕震无咎者存乎悔頂已滅矣不可追咎此亦不可如何

者也

䷜（坎下坎上）

習坎有孚維心亨行有尚注虞翻曰習常也孚信謂二五水行往來朝宗於海不失其時如月行天故習坎有孚也坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨也案坎險之世禮或不行素位而行心知禮意則亦无於禮者之禮也動也中矣故維心亨下坎失正行之離上成既濟故行有尚

彖曰習坎重險也注虞翻曰兩象也天險地險故曰重險也水流而不盈行險而不失其信注荀爽曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也（案陽動陰靜坎中陽陽爲之主故流升則降而爲雨陽使之也離中陰陰爲之主故火雖動必有所麗動而不離其處陰制之也若无所麗則陽動而爲烟矣坎者陷也陷則不流精凝而成月離者麗也麗則其動有常精聚而爲日月光向日而明動於內也雖陷而不終止故坎獨稱習）陸績曰水性趨下不盈溢崖岸也月者水精月在天滿則虧不盈溢之義也虞翻曰水性有常消息與月相應故不失其信矣維心亨乃以剛中也行有尚往有功也案剛中謂二五坎中陽離中陰皆伏焉者行之離成既濟故有功天險不可升

也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉注虞翻曰謂五在位五天從乾來體屯難故天險不可升也坤爲地乾二之坤故地險艮爲山坎爲川半山稱丘丘下稱陵故曰地險山川丘陵也王公大人謂乾五（案乾爲王五互震爲公）坤爲邦乾二之坤成坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦（案守掌固注引作固云國曰固野曰險義同）

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事注陸績曰洊再也水再至而益通流不舍晝夜重重習相隨以爲常有似於習故君子象之以常習教事如水不息也（陸績京氏易傳注云坎水能深陷於物處坎之險不可不習故曰習坎案坎爲水坎陷也習坎兼二義水洊至流行不息也水陷於坎則止洊至則雖陷而恆流動是之謂水洊至習坎彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信亦以水險並言水不陷則橫行有坎而水歸焉自下生者出於坎井是也自上下者歸於坎河海是也故六十四卦坎上獨加以習）

初六習坎入于坎窞凶注虞翻曰習積也位下故習坎爲入坎中小穴稱窞上无其應初二失正故曰失道凶也（案入于坎窞不得之正）象曰習坎入坎失道凶也案入于坎窞則不能行故失道凶不得之正也君子常德行

習教事習坎以濟坎者也習坎入坎則非所以濟坎乃愈以入坎以非賢爲賢以非法爲法入之愈深出之益難矣（或說此講刑名以法陷人者也卒自離焉故入坎曾子曰出乎爾者反乎爾者也）

九二坎有險求小得〔注〕虞翻曰據陰有實故求小得〔案〕地險山川丘陵二在艮山下坎中有險疑坎可出陷於中雖據陽終不能出二有伏陰故求小得謂不能升離五得自化之正也象曰求小得未出中也〔案〕未能出坎故但小得而已

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用〔案〕枕當作沈（釋文云古文作沈）水性就下三上下之交上卦之入由三故來之坎坎上坎來之下與三並入坎窞故來之坎坎險且沈入于坎窞也三當升離上今入於初故勿用乾陽上出故終日乾乾坎水下降故來之坎坎所謂洊至也離火炎上故兩作坎水就下故洊至作起也至下也三雖在艮山下不既出坎故亦曰險象曰來之坎坎終无功也〔案〕上來之三三之初俱失位如水益深如火益熱亦渾而已矣

六四樽酒簋貳用缶〔注〕虞翻曰震主祭器故有樽簋坎爲酒簋黍稷器三至五有頤口象（案三當作二）震獻在中故爲簋巽爲木震爲足坎酒在上樽酒之象貳副也坤爲缶禮有副樽故貳用缶耳鄭康成曰六四上承九五又互體在震上天子大臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設立酒而用缶也（見禮器疏案舍人注云方曰簠圓曰簋盛黍稷稻粱器疏云外神用瓦簋宗廟常用木詩權輿疏云考工記旊人爲簋則簋瓦器易損卦注云離爲日日體圓巽爲木木器圓簋象案簋有瓦有木虞取震象則亦以爲木器唯虞據祭言鄭以饗禮言云尊於簋則簋乃用以承尊者如舟豐棜禁之類爲承尊之器非黍稷器矣禮器五獻之尊門外缶門內壺君尊瓦甒鄭彼注云五獻子男之饗禮也引此以證此注云天子大臣者天子使於諸侯皆使大夫大夫覜子男禮亦宜五獻又案燕禮公尊瓦大兩有豐注以瓦大爲有虞氏之尊引禮器君尊瓦甒以證則此樽鄭當以爲泰尊泰用瓦或說尊酒即禮之側尊簋貳即禮之兩敦敦簋同類故特牲兩敦後又變言簋一樽二簋故象曰剛柔際要之易者象也觀象繫辭不必以一時一代之禮拘也）納約自牖終无咎〔注〕虞翻曰坎爲內也四陰小故約艮爲牖坤爲戶艮小光照戶牖之象得位承五故无咎（案祭於室中奠於牖下四得位神享之故无咎謂不之初也）象曰樽酒簋貳剛柔際也〔案〕際交際也四上承五薦鬼神羞王公故剛柔際（釋文本無貳字）

九五坎不盈祗既平无咎〔注〕虞翻曰盈溢也艮爲止謂水流而不盈坎爲平得位正中故无咎鄭康成曰祇

當作坻小丘也（見釋文案爾雅小沚曰坻謂水中小丘可居者坎水艮山陽陷陰中故不言山而言坻五在艮上故既平謂不險也）象曰坎不盈中未光大也注虞翻曰體屯五中故未光大也（案坎雖不盈終未出坎）

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注劉表曰三股爲徽兩股爲纆皆索名虞翻曰坎多心故叢棘（案棘赤心木坎陽在中堅多心故爲棘元命苞云人君樹棘聽訟於其下棘赤心有刺言治人情者原其心不失赤實）案此三所謂來之坎坎者也上本得位水性就下降而之三失位故象曰上六失道三互艮手之正成巽繩故三係上入于坎窞重坎之下故稱叢棘上應在三爲三所係入于坎窞不得復至上故三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也注鄭康成曰上六乘陽有邪惡之罪故縛以徽纆置於叢棘而使公卿以下議之其害人者置之圜土能復者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不能自改而出諸圜土者殺故曰凶（案本得位故言上六降失位故失道）

䷝（離下離上）

離利貞亨案上卦失正利貞之坎與坎下易位故利貞亨（亨在利貞之後故知與坎下易位言利貞在亨也）畜牝牛吉注荀爽曰牛者土也生土於火離者陰卦牝者陰性故曰畜牝牛吉矣（案離二五坤之中氣）虞翻曰畜養也坤爲牝牛

彖曰離麗也注荀爽曰陰麗於陽相附麗也亦爲別離以陰隔陽也離者火也託於木是其附麗也煙燄飛升炭灰降滯是其別離也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下注虞翻曰兩象故重明正謂五陽（案五伏陽）案離爲日坎爲月月不自明受日之明上體離有伏坎坎伏於內離明於外此日光之被月者也離既自明又以明坎是謂重明坎下卦離明伏則月合朔光盡向日象也終與坎易位成既濟故乃化成天下謂日月往來一寒一暑柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也案上體離與坎下易位五降二得中正成既濟故亨二坤元之位是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方注鄭康成曰作起也（見釋文）虞翻曰兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象（案上有伏坎月得日而明者也日往則月來月）

（往則日來故兩作離稱兩作坎不云兩至者水流不絕故習坎日月異體故重明麗正明於此者麗於彼也藝文類聚以黃離元吉及此列於儲宮蓋以爲世子之象）（案）上伏坎月受光日月繼日之象繼續也謂反復不衰

初九履錯然敬之无咎（案）坎三來之坎坎謂上來之三水就下也離四突如其來如謂初之四火炎上也故履錯然之四失位仍退居初故敬之无咎荀子曰仁者必敬人凡人非賢則案不肖也人賢而不敬則是禽獸也人不肖而不敬則是狎虎也禽獸則亂狎虎則危災及其身矣（臣道文履者禮也曲禮曰毋不敬董子玉英云春秋有經有禮有變禮爲而安性平心者經禮也至有於性雖不安於心雖不平於道無以易之此變禮也）象曰履錯之敬以辟咎也（案）反之初故辟咎不之四也

六二黃離元吉（注）鄭康成曰離南方之卦離爲火土託位爲土色黃火之子喻子有明德能附麗於父之道文王之子發旦是也（見文選注）（案）元坤元坤元託位於二中央土也離坤之中氣故黃離元吉象曰黃離元吉得中道也（案）二得中正故得中道也

九三日昃之離（案）昃日在西方時側也三應在上上失位化則成豐所謂日中則昃月盈則食者也火性炎上九三之故日昃之離麗上也不鼓缶而歌則大耋之嗟凶（注）鄭康成曰詩坎其擊缶則樂器亦有缶大耋謂年踰七十也（見詩宛丘疏及車鄰疏案說文云缶瓦器秦人鼓之以節謌）（案）四化三互震爲鼓坤土爲缶震爲樂成賁文明以止三不之上則鼓缶而歌四未化成震艮故不鼓缶而歌今者不樂逝者其耋故大耋之嗟兌口故嗟震動之爻陽老於九故稱大耋極則化而失位故凶曾子曰往而不可還者親也至而不可加者年也（韓詩外傳云）象曰日昃之離何可久也（案）日昃故何可久

九四突如其來如焚如死如棄如（案）突突出也其其初火性炎上故突如其來如初之四失位爲四所焚故焚如四互兌澤滅離火故死如初已去其本位不能復反故棄如此初之所以不可不敬必慎所履也（白虎通云子養父母何法法夏養長木荀爽對策云離在地爲火在天爲日在天者用其精在地者用其形夏則火王其精在天溫暖之氣養生百木是其孝也冬時則廢其形在地酷烈之氣焚燒山林是其不孝也案火有養長之義故鄭以焚如爲殺其親之罪掌戮注又引此以證匈奴傳如淳注與鄭同鄭易注唯以死如爲殺人之刑棄如流宥之刑與周禮注及如淳說稍異）象曰突如其來如无所容也（案）初既去其本位來之四又无所附爲四所

乘故无所容

六五出涕沱若戚嗟若吉注虞翻曰坎爲心兌爲口故戚嗟甚動而得正尊麗陽故吉也案離爲目伏坎出故出涕謂成既濟也象曰六五之吉離王公也案王謂伏陽四之正震爲侯位尊寵盛故戚嗟而吉所謂如臨深淵如履薄冰者與

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎案王謂乾五乾五出征坤成離戈兵故王用出征互兌折乾首故有嘉折首功成而反化成既濟故獲匪其醜无咎也

象曰王用出征以正邦也注虞翻曰乾五出征坤故正邦也（案乾二五之坤坤之乾成坎離坎離上下交各成既濟以陽正陰故以正邦也劉向疏云言美誅首惡之人而諸不順者皆來從也）

周易姚氏學卷第八終

周易姚氏學卷第九

旌德姚配中撰

周易下經彖下傳象下傳

䷞（艮下兌上）

咸亨利貞取女吉注鄭康成曰咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於義幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說娶之則吉也案山澤通氣氣通則初四易位成既濟故亨利貞六爻正故取女吉上經首乾坤天地也天地之氣以山澤通以雷風薄故下經首咸恒郊特牲曰天地合而後萬物興焉夫昏禮萬世之始也（荀子大略云易之咸見夫婦夫婦之道不可不正也君臣父子之本也咸感也以高下下以男下女柔上而剛下聘士之義親迎之道重始也案士之仕猶女之嫁故易多以昏冓爲喻一與之齊終身不改始不可不慎也漸之進也女歸吉也言進有漸如女歸待禮備而後行也）

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與注虞翻曰坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相與（案否乾坤）鄭康成曰與猶親也（見釋文）止而說男下女是以亨

利貞取女吉也注王肅曰山澤以氣通男女以禮感男而下女初昏之所以爲禮也案男女有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物安故止而說男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣注荀爽曰乾下感坤故萬物化生於山澤陸績曰天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也虞翻曰初四易位成既濟坎爲平故聖人感人心而天下和平此保合太和品物流形也（彖利貞者性情故情可見）

象曰山上有澤咸君子以虛受人案山澤通氣互相感應皆以虛受者也荀子曰何以知道曰心心何以知曰虛壹而靜（解蔽文太玄增次五澤庳其容衆潤攸同測曰澤庳其容謙虛大也本此）

初六咸其拇注鄭康成曰拇足大指也（見釋文案艮爲指在下故足指）案四感初初動應四故咸其拇此所謂近取諸身者也呂覽曰人之有形體四枝其能使之也爲其感而必知者也感而不知則形體四枝不使矣人臣亦然號令不感則不得而使矣（圜道文）又曰形不動則精不流精不流則氣鬱（盡數文）又曰國亦有鬱主德不通民欲不達此國之鬱也（達鬱文）象曰咸其拇志在外也注虞翻曰失位遠應之四得正故志在外

六二咸其腓凶居吉注鄭康曰腓膞腸也（案虞艮六二注云巽長爲股艮小爲腓說文云腓脛腨也腨腓腸也脛胻也膝以下謂之胻胻小股也）案二與五感動而失位故凶居二順五故居吉謂不化也象曰雖凶居吉順不害也案二化失位仍反之正故雖凶居吉失位則害之正順五故順不害咸二氣相與六爻皆動之卦也

九三咸其股執其隨往吝注虞翻曰巽爲股爲隨艮爲手故稱執案與上相感也隨謂初二陰從陽故稱隨此男下女之爻也男巳下女女當正內男當正外三居陽位而執柔順之道以從上是亦從婦者也往而失位故吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也案處處於畫不動也亦亦初二初志在之四二動而失位皆動而不處者也三上相感股動則行故亦不處執初二陰柔之道故所執下

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思注虞翻曰憧憧懷

思慮也【案】貞吉悔亡謂自化之正憧憧謂不化欲與初易位易位則成既濟六爻應故朋從爾思言皆欲之也象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也【注】虞翻曰未動之離故未光大也【案】初四俱失位相感爲感害四化不與初感故未感害言自正也初四易位則成既濟尚未易位故未光大言不自正欲與初易位也（情僞相感而利害生未與初感故未感害自之正正也與初易位亦正也所謂同歸或易位或自正是謂殊塗欲自化爲失正也欲易位亦爲失正也所謂一致一則欲化一則欲易位是謂百慮）

九五咸其脢无悔【注】虞翻曰脢夾脊肉也謂四已變坎爲脊故咸其脢（案五在坎中脊也四之正與上夾五脢也咸其脢謂咸上象曰志末上爲末也）得正故无悔象曰咸其脢志末也【案】上爲末（繫辭傳云其初難知其上易知本末也大過傳云本末弱也本皆謂初末皆謂上）

上六咸其輔頰舌【注】虞翻曰耳目之閒稱輔頰四變離爲目坎爲耳兌爲口舌故咸其輔頰舌（案說文云輔頰車也頰頁旁也）象曰咸其輔頰舌滕口說也【注】虞翻曰媵送也（案釋文云滕虞作媵孔疏云鄭作媵媵送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其閒是鄭虞並作媵作滕字之誤表記云口惠而實不至怨菑及其身是故君子與其有諾責也寧有已怨）不得之三山澤通氣故滕口說矣

䷟（巽下震上）

恆亨无咎利貞利有攸往【注】鄭康成曰恆久也巽爲風震爲雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣（案窮則變變則通通則久恆亨以亨濟恆謂二五易位通在恆後也二五失正易位故亨无咎利化成既濟故利貞窮變通久終則又始故利有攸往）

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而剛動柔皆應恆【注】蜀才曰此本泰卦（案虞云乾初之四謂泰初也李鼎祚云六四降初初九升四是剛上而柔下也）

【案】雷動風行六爻皆應故相與言並起也恆亨无咎利貞久於其道也【案】重言恆者恆以亨乃无咎利之正也得位爲道恆亨利貞故久於其道通則久也天地之道恆久而不已也【案】一陰一陽之謂道陰陽往來故恆久不已利有攸往終則有始也【注】荀爽曰謂乾氣下終始復升上居四也坤氣上終始復降下居初者也（案虞云泰乾坤爲天地謂終則復始義與荀同此與蠱終則有始同義有又也謂否泰陰陽升降不已也）日月得天而能久照四時變化而能久成【案】二五易位初四之正成既濟離日坎月故

日月得天而能久照陰陽往來一寒一暑故四時變化而能久成也聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣【注】虞翻曰成既濟定乾道變化各正性命【案】一陰一陽之謂道變則通通則久恒之所以貴亨利貞也

象曰雷風恒君子以立不易方【案】宋衷曰雷以動之風以散之二者常相薄而爲萬物用故君子象之以立身守節而不易道也（案方道也久於其道故立不易方所謂德之固一德者也）

初六浚恒貞凶无攸利【注】虞翻曰浚深也初下稱浚故曰浚恒【案】初失位爲恒始始失而求深差以毫釐謬以千里一失而不可復挽故貞凶此亦正乎凶者也侚何所利乎荀子曰涓涓泉水不雝不塞轂已破碎乃大其輻事已敗矣乃重太息其云益乎（法行文）象曰浚恒之凶始求深也【案】始失而求深故凶是以君子慎始

九二悔亡【注】虞翻曰失位悔也動而得正處中多譽（案二五易位）故悔亡象曰九二悔亡能久中也【案】二中升之五亦中故能久中

九三不恒其德或承之羞貞吝【注】鄭康成曰巽爲進退不恒其德之象（見後漢書馬融傳注）荀爽曰與初同象欲據初隔二與五爲兌欲說之隔四故不恒其德【案】三應在上應上而不妄動則恒其德（以陽居三故曰其德）動而失位求非其應故不恒其德承謂二（在下爲承）三動之他則二陽據來其位三不能反故或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也【案】動求非應人不應之退而自反位又爲二所據故无所容

九四田无禽【案】四應在初初浚深四不能獲故田无禽四失位不能禽初也象曰久非其位安得禽也【案】浚恒求深初本不應四四處非其位當降之初不之初而欲獲初初亦不應故曰久非其位安得禽此恒之所以貴通也

六五恒其德【注】虞翻曰動正成乾（案謂自正）貞婦人吉夫子凶【注】虞翻曰巽爲婦震乾之子而爲巽夫故曰夫子【案】五應二以陰從陽婦人從人以順爲正故貞婦人吉謂降二得正也夫子丈夫之稱男位乎外專行者也今六五以陰從陽震夫而從巽婦无剛德而婦是

從故夫子凶此謂不自正不之二居五而應二也失位故凶（貞緇衣引作偵注云問正爲偵與周禮注以貞丈人爲問於丈人皆禮家說也）象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也〔案〕降二從五故從一而終郊特牲曰壹與之齊終身不改不降二則當之正是爲制義五宜陽也不之正而應二故從婦凶

上六振恒凶〔注〕馬融曰振動也（見釋文）〔案〕恒惟三上得位不可化者化則成未濟六爻皆失正故象曰大无功言其動而成未濟也（公羊傳葵丘之會桓公震而矜之叛者九國震之者何猶曰振振然矜之者何猶曰莫我若也）象曰振恒在上大无功也〔案〕初浚恒四久非其位皆不化五夫子凶則亦不化五不之正則二亦不化此宜化者皆不化也三不恒其德則三化上振恒則亦化成未濟故大无功基於始求深終於振在上以非爲是終必以是爲非是以君子慎始（說文引作榰恒云柱砥案柱砥當在下今反在上是倒寘也亦未濟反既濟之象）

䷠（艮下乾上）

遯亨小利貞〔注〕虞翻曰陰消姤二也艮爲山巽爲入乾爲遠遠山入藏故遯以陰消陽避之乃通故遯而通（案陰消陽退以避陰害）小陰謂二得位浸長以柔變剛故小利貞（案小浸長故利貞利正居二不消陽）

彖曰遯亨遯而亨剛也當位而應與時行也〔注〕虞翻曰剛謂五而應二〔案〕陽遯待時乃發故遯而亨一消一息四時成歲君子或出或處與時偕行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉〔注〕荀爽曰陰稱小浸而長則將消陽故利正居二與五相應也（案自下浸上故浸而長臨剛浸長故大亨以正遯陰浸長故小利貞言浸長則消陽正而後利者也）

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴〔案〕陰方浸長惡則必被其害故不惡而嚴人而不仁疾之已甚亂也不使不仁者加乎其身

初六遯尾厲勿用有攸往〔注〕陸績曰陰氣已至二而初在其後故曰遯尾避難當在前而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往（案當遯之時處失正之位失正而往之四成坎災故勿用有攸往）象曰遯尾之厲不往何災也〔注〕虞翻曰之應成坎爲災在艮宜靜若不往於四則无災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說〔注〕虞翻曰艮爲手稱執莫无也勝能說解也〔案〕六爻唯二不言遯則二乃

不遯者二不遯固守其志志在濟時不使陰得消陽所謂小利貞者也執之執不遯之志也坤陰爲牛二得中正故執之用黃牛之韋止於二不消陽故莫之勝說（侯果云六二體艮履正上應貴主志在輔時不隨物遯獨守中直堅如革束執此之志莫之勝說則殷之父師當此爻矣）象曰執用黃牛固志也案貞故固志謂畫不動也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉注虞翻曰厲危也巽繩爲係四變三體坎坎爲疾故有疾厲遯陰剝陽三消成坤與上易位坤爲臣兌爲妾上來之三據坤應兌故畜臣妾吉也（案三與陰接係不能遯以不遯爲遯者也宣十七年十有一月壬午公弟叔肸卒穀梁傳云其曰公弟叔肸賢之也其賢之何也宣剌而非之也非之則胡爲不去也曰兄弟也何去而之與之財則曰我足矣織屨而食終身不食宣公之食君子以是爲通恩也以取貴乎春秋此所謂係遯也異義謹案引此以證諸侯無去國之與亦謂不能遯也）象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也注鄭康成曰憊困也（見釋文案上達於二故肥三係於二故憊不肥也）荀爽曰大事謂與五同任天下之政濟遯之世但可家居畜養臣妾不可治國之大事

九四好遯君子吉小人否案君子好遯辟陰害陽不爲陰消遯之初得位故吉貪於祿位則陽爲陰消故否言不能遯也象曰君子好遯小人否也案陰消至三成否則將及四不遯故否也

九五嘉遯貞吉注虞翻曰乾爲嘉剛當位應二故貞吉（案惠氏棟云亨者嘉之會然則此遯而亨者與）案子夏曰詩之於事也昭昭乎若日月之光明燎燎乎如星辰之錯行上有堯舜之道下有三王之義雖居蓬戶之中彈琴以詠先王之風有人亦樂之無人亦樂之亦可以發憤忘食矣詩曰衡門之下可以棲遲泌之洋洋可以樂飢（韓詩外傳文）此所謂嘉遯也象曰嘉遯貞吉以正志也案五得正不動故正志

上九肥遯无不利注虞翻曰乾盈爲肥二不及上故肥遯无不利案二不及上上失位遯而之正故无不利肥遯者樂其道无疾憊者也禮運曰安之以樂而不達於順猶食而弗肥也肥遯則達於順四體既正膚革充盈所謂大順者矣淮南子曰子夏心戰而臞得道而肥（原道文精神篇云子夏見曾子一臞一肥曾子問其故曰出見富貴之樂而欲之入見先王之道又說之兩者心戰故臞先王之道勝故肥亦見韓非子喻老篇韓詩外傳說閔子騫內明於去就

（之義是以有朔象之色義並同肥張衡思玄賦作飛注引淮南九師道訓云遯而能飛吉孰大焉案飛喻无所拘係也）象曰肥遯无不利无所疑也〔案〕失位當化故无所疑荀子曰志意脩則驕富貴矣道義重則輕王公矣（脩身文）

䷡（乾下震上）

大壯利貞〔注〕鄭康成曰壯氣力浸强之名（見釋文）〔案〕利貞謂五陽息五則大者正故利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣〔注〕荀爽曰乾剛震動陽從下升陽氣大動故壯也（案一消一息陰陽往來故天地之情可見）

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履〔注〕陸績曰天尊雷卑君子見卑乘尊終必消除故象以爲戒〔案〕非禮弗履君子之壯也聘義曰有行之謂有義有義之謂勇敢故所貴於勇敢者貴其能以立義也所貴於立義者貴其有行也所貴於有行者貴其行禮也故所貴於勇敢者貴其敢行禮義也（非禮弗履則敢於行禮晏子諫篇云輕死以行禮謂之勇誅暴不避强謂之力故勇力之立也以行其禮義也）

初九壯于趾征凶有孚〔案〕初應四震爲足在下故壯于

趾征之四則失位故凶陽息之卦四雖失位不能即化應初故其孚窮四之正而後有孚也象曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉〔注〕虞翻曰變得正故貞吉象曰九二貞吉以中也〔案〕二陰由中發故以中謂二伏陰也

九三小人用壯君子用罔貞厲〔注〕馬融曰罔无也（見釋文案京氏傳云壯不可極極則敗物不可極極則反）〔案〕壯不可極三動而上則失位故君子用罔以不進爲進也體乾三故貞厲（太玄積次二積不用而至于大用積不用卽用罔之義非禮弗履君子之罔君子之壯也太玄務次一始務無方小人亦用罔測曰始務無方非小人所理也言小人不能剏始故亦用罔君子則用壯也）羝羊觸藩羸其角〔注〕荀爽曰三與五同功爲兌故曰羊終始陽位故曰羝（案說文羝牡羊）藩謂四也三欲觸四而危之四反羸其角角謂五也（案侯果云九四體震爲竹葦故稱藩也）〔案〕觸抵也藩籬落也羸纍也（釋文云鄭虞作纍）羝以言壯羊以喻美（僖四年左傳專之渝攘公之羭杜注羭美也疏云美善之字皆從羊故羭爲美）藩非出入之所觸藩以喻急於進失其正路而用壯者也（震爲大塗不取象道路而云藩故知失其正路）雖有美道進不以禮徒被拘纍耳纍其角傷於壯也故君子用罔（太玄夷次八夷其角厲測曰夷其角以威傷也要本）

（此）象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹〔注〕貞吉悔亡謂自之正初應之藩決不羸謂陽息也陽由四息至五體夬兌爲毀折震象不見故藩決不羸四之正坤爲大輿五陽正則體坎坎坤同體故壯於大輿之輹言安固也藩決不羸可以往矣君子處之安審之固進以漸也象曰藩決不羸尚往也〔注〕虞翻曰謂上之五（案陽由四息至五）

六五喪羊于易无悔〔案〕兌爲羊陰在五失位陽息五成乾陰喪其羊而陽得之故喪羊于易陽息得位故无悔象曰喪羊于易位不當也〔案〕陰失位故陽來據之

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉〔注〕虞翻曰應在三故羝羊觸藩遂進也坎爲艱〔案〕三欲之上爲四所羸陽息之卦三本得位不能化之陰故不能退陽方至四未息至上氣未究三不能進之九故不能遂是以无所利也三四交際之閒出入所由故有是象若雷已出地四陽成晝則氣通成既濟矣故艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也〔案〕詳審也不審時之可否是以見拘而進退不能也陽息之時終當升上成既濟故咎不長詩曰狼疐其尾載跋其胡公孫碩膚德音不瑕

䷢（坤下離上）

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接〔注〕鄭康成曰康尊也廣也（見釋文）荀爽曰陰性安靜故曰康侯（虞云坤爲康康安也案尊廣之卽所以安之）坤爲衆故曰蕃庶矣虞翻曰離日在上故晝日三陰在下故三接矣〔案〕陰進尊位諸侯朝王之象也諸侯朝王王康之故晉康侯錫賜也錫馬賜之車

馬蕃庶重賜无數覲禮侯氏一日凡三接見天子故晝日三接（覲禮天子賜侯氏以車服路先設西上路下四亞之重賜無數在車南所謂錫馬蕃庶也天子負斧依侯氏入奠圭及返圭致命王受之玉降拜擯者延之升成拜乃出此一接也三享侯氏升致命王撫玉二接也事畢右肉袒告聽事王勞之三接也侯果以三接爲三饗三問三勞等但問勞不必一日有三惠氏棟讀錫爲納錫錫貢之錫但經云康侯用錫馬與康周公故以賜魯也同義彼謂賜魯則此宜爲賜諸侯賜之所以康之不得謂諸侯錫王也）

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明〔案〕離日麗天乾爲大明天之明以日月著五陽伏陰中故特言大明謂離中有伏陽也日之升沒非出入地中入地中出

地上者謂在地之明非謂日也日出則在地之明亦出是謂明出地上日入則在地之明亦入是謂明入地中在地之陽恆向日故順而麗乎大明日麗天地上之明麗日（傳云日月麗乎天云日往月來月往日來云日月貞明云懸象著明莫大乎日月易與日月不言出入日亦斷无入地中之事日月在天據人言之實往來非出入或謂為出入者不過以見則為出不見則為入耳非從地中出入也明入地中若非實入地中傳斷不以假象疑人謂月藏於坤傳亦斷不指言入地謂月食闇虛闇虛者地影亦非地中且明夷下體離非坎也謂為日月食之象則可謂明入地中之義盡於此則末也蓋氣之相感也各以類應地道謝柔陰陽亦備日之方升則在地之陽亦隨日而出於地上日之既沒則在地之陽還返入地地氣卑根於地行不能遠是以還入也日之夕

矣氣歸於山可得之目驗者激爍為電此又明在地之最著顯者也精不能聚不能自明必待日而後明此之謂明出地上順而麗乎大明日者天之明地之明麗天之明是以日一出而天下曉日之烈氣循微歛者地氣也地氣之出入不可知近取諸身一呼一吸非往而不還者淮南覽冥云夫陽燧取火於日方諸取露於月掌握之中引類於太極之上而水火可立致者陰陽同氣相動也據此以言陽燧尚能取火日之氣反不能引地氣乎則在地之陽其應日也昭然矣以取火之徵驗之在地之陽聚於日光之內天地二陽交相感復以陽燧假日光而歛之氣聚則火生矣離者麗也氣有所麗則火出地之陽所謂陰中之陽也日南至而寒日北至而暑日有高下地氣向日日下則氣平而下陰薄於上故寒日高則氣直而上故暑寒暑不同實由地氣非日光與也驗諸極南極北之地氣候不同多由此耳蓋天地之間无非水火所謂陰陽者即水火也故十二消息不見坎離伏於陰陽內也淮南天文云積陽之熱氣生火火氣之精者為日積陰之寒氣為水水氣之精者為月於易坎者陷也寒氣陷則聚而成水離者麗也熱氣麗則聚而成火陽感陽恆多旱陰感陰恆多水陰陽相感則四時和日以動陽月以動陰日月往來陰陽既濟而萬物生成矣此既濟所以為一經之終也）柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也注虞翻曰觀四之五（案李鼎祚云九五降四六四進五是柔進而上行也）

象曰明出地上晉君子以自昭明德案地上之明隨日進故曰晉（說文云晉進也日出萬物進引此以證案萬物進在地者也日出萬物進地氣隨天氣也）明由地出故自昭明荀子曰在天者莫明於日月在地者莫明於水火在人者莫明於禮義故日月不

高則光暉不赫水火不積則暉潤不博禮義不加於國家則功名不白故人之命在天國之命在禮（天論文）

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎注虞翻曰動得位故貞吉坤弱為裕案初應在四四互艮手故摧摧排擠也初欲之四為四所排反而自正故貞吉自正无應故罔孚寬以容四故裕无咎（此小人擠君子之象彖罔獨行正謂初獨之四求正位四不欲之初故摧之初反而自正四亦不應獨則无偶故罔孚一君子不足以勝小人也故裕无咎謂容之若疾之甚則受小人之害象曰未受命君命君子未為君所任用故小人得摧之君子亦唯寬以容之耳若三之衆允則志得行矣）象曰晉如摧如獨行正也裕无

咎未受命也（案）初獨之四四不之初故獨行正四是以推之也五之正則命初四易位五未之正故未受命陰陽得位謂之命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母（注）鄭康成曰愁變色貌（見釋文案愁鄭子小反蓋讀作愀說文无愀字愀从心秋與愁正同當即愁字說文云愁憂也蓋憂在心而形於貌後遂用以爲凡變色之字耳愀愁本一字）虞翻曰得位處中故貞吉介大也五已正乾爲王坤爲母（案）進如愀如進而自斂其容敬也玉藻曰君子之容舒遲見所尊者齊遬禮有五經莫重於祭賢者之祭也必受其

福故受福于王母祭統曰夫祭者非物自外至者也自中出生於心者也心怵而奉之以禮是故唯賢者能盡祭之義此祭之愀如也福報福也少牢禮曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫二應五五正位二應之故受福王所祭之主母所配也少牢禮曰以其妃配象曰受茲介福以中正也（案）二得位敬由中發故中正祭統曰唯賢者能備能備然後能祭致其誠信與其忠敬奉之以物道之以禮安之以樂參之以時明薦之而已矣不求其爲此以中正之謂也

六三衆允悔亡（注）虞翻曰坤爲衆允信也三失正與上易位則悔亡故象曰上行也（案）三欲之上衆允謂无有推之者象曰衆允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲（注）荀九家曰鼫鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降五伎皆劣四爻當之（案說文云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人）（案）四互艮爲鼠之正亦體艮成剝故貞厲荀子曰目不兩視而明耳不兩聽而聰螣蛇無足而飛梧鼠五伎而窮（勸學文）象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利（注）馬融曰離爲矢（見釋文案釋文云失孟馬鄭虞本作矢）虞翻曰勿无恤憂也（案）悔亡謂伏陽之正矢喻直也正直則得位无憂恤故往吉无不利謂可動之爻化之正也象曰失得勿恤往有慶也（注）虞翻曰動之乾乾爲慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝（注）虞翻曰五已變之乾爲首位在首上故稱角坤爲邑（案）在晉之終无所復進故維用伐邑言但可之三也之三得位故厲吉无咎自化之正體異豫則明晦故貞吝離戈兵

故稱伐象曰維用伐邑道未光也〔注〕荀爽曰陽雖在上動入冥豫故道未光也（案道未光故未可自正但用之三伐邑而已）

䷣（離下坤上）

明夷利艱貞〔注〕虞翻曰夷傷也五失位變出成坎爲艱故利艱貞矣（案在地之明春出在地上其出入恆在上不在地中至冬入地中火被水制陽爲陰凝故明傷也）

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之〔注〕荀爽曰明在地下爲坤所蔽大難之象虞翻曰以用也大難謂坤利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之〔注〕虞翻曰箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化爲坤箕子之象坤爲晦箕子正之出五成坎體離重明麗正故正其志

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明〔注〕虞翻曰坤爲衆爲晦離爲明〔案〕明入地中晦也明出地上明也一入一出故用晦而明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言〔注〕荀爽曰火性炎上離爲飛鳥故曰于飛爲坤所抑故曰其垂翼陽爲君子不食者不得食君祿也陽未居五陰暗在上陽爲明德恥食其祿故君子于行三日不食也荀九家曰四者初應衆陰在上爲主人也〔案〕明傷而飛故垂其翼不能飛也翼以喻賢翼垂則賢人退離三爻故三日不食言不應四也（于飛謂坤應在離于行謂晝動鳥之飛也以翼賢臣者君之翼也書曰庶明厲翼又曰予欲左右有民汝翼以臣爲羽翼也明傷則賢人在下故君子于行三日不食說苑尊賢云夫朝無賢人猶鴻鵠之無羽翼也太玄竈次二鳳鳥于飛修其羽君子于辰終莫之圉測曰鳳鳥于飛君子得時也其義本此而反之衛風考槃在澗碩人之寬箋云有窮處成樂在於此澗者形貌大人而寬然有虛乏之色亦于行不食者也）攸所也有所往去不善也觀近臣以其所爲主觀遠臣以其所主去不善而之善所主不可不辯也故主人有言謂初不可動而失位也詩曰生芻一束其人如玉（箋云女行所舍主人之餼雖薄要就賢人其德如玉然）

象曰君子于行義不食也〔注〕荀爽曰暗昧在上有明德者義不食祿也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉〔案〕初之四巽爲股二應五爲五股也明傷二不得應五故傷于左股在震下故稱左股傷則不良於行故用拯馬拯舉也馬以代勞亦可行也馬謂三拯三之五二得應之故吉壯以言亟也呂覽曰夫士亦有千里（知士文太玄割次五割其股肱喪其）

（服馬測曰割其股肱亡大臣也彼以股肱喻大臣馬益喻任重强力之臣義本此）象曰六二之吉順以則也【案】三之五二得位有應故順以則三之五則二之四明復出地矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞【注】李鼎祚曰冬獵曰狩三互體離坎離南坎北北主於冬故曰南狩（案離罔漁故南狩）荀九家曰自暗復明當以漸次不可卒正【案】明夷于南狩明傷而嚮明者也三本得位升之五故得其大首謂五乾位也三升由四故不可疾貞象曰南狩之志乃大得也【案】三之五得尊位

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭【案】震爲左坤爲腹坎爲心艮爲門庭晉離入坤出成明夷互震坎三四爻際之間出入所由故入于左腹獲明夷之心于出門庭明夷之心明傷之本也國本于家家本于身身之脩本於心不能正心則身不脩而家國天下從之矣君子不出家而成敎於國一家仁一國興仁一人貪戾一國作亂左腹者尊信臣也親其所尊信之臣而君心可知呂覽曰觀人主也其朝多賢左右多忠此所謂吉主也（貴當文）詩曰維此惠君民人所瞻秉心宣猶考愼其相維彼不順自獨俾臧自有肺腸俾民卒狂象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞【注】馬融曰箕子紂之諸父【案】箕子之明謂其欲立微子帝乙不從而立紂故明傷五發之正故利貞（左傳昭二年疏云易繫辭云易之興也其當殷之末世云云鄭注云據此言以易是文王所作斷可知矣且史傳讖緯皆言文王演易謂爲其辭以演說之易經必是文王作也但易之爻辭有箕子之明夷利貞箕子明傷乃在武王之世文王不得言之又云王用亨于岐山又云東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福二者之意皆斥文王若是文王作經無容自伐其德故先代大儒鄭衆賈逵等或以爲卦下之彖辭文王所作爻下之象辭周公所作又左傳序疏云易下繫云易之興其當殷

之末世周之盛德當文王與紂之事則謂易象爻彖之辭也鄭氏據此文以爲易是文王所作鄭衆賈逵虞翻陸績之徒以易有箕子之明夷東鄰殺牛皆以爲易之爻辭周公所作業以爻辭爲周公作其說絶無依據孔穎達以爲不言周公父統子業如其說又烏知非文王作爻辭未竟而周公補之者此皆臆測不足辯鄭據傳文至當不易王用亨于岐山等文不足難鄭解在當爻至若箕子明夷當文王時紂爲不道箕子仁人不見聽用即是明傷安在其武王時邪明夷一卦著殷所以必失天下之故爲後世戒登天入地不覺言之切耳文王當紂之世不敢斥言紂之非云箕子之明夷利貞者非但謂箕子之道不行於紂謂箕子欲帝乙立微子爲明帝乙不從而立紂爲明傷也所謂利貞者即孟子貴戚之卿易位之義也不得以傳有內難之言遂以爻辭指武王時事也小畜云自我西郊其辭與岐山東西鄰相類將因此而疑卦辭亦非文王作乎上繫云聖人有以見天下之動虞注云重言聖人謂文王動謂六爻又作易者其

（知盜乎注云謂文王又易之興也注云謂文王書易六爻之辭據虞諸注亦以爻辭爲文王作與鄭同左傳序疏謂虞翻同賈逵等者誤也葢象爻辭皆文王作故孔子作文言傳以總釋之文言者文王之言也左傳所謂周公之德謂魯春秋周之所以王謂周易周之興本於文王也左傳序疏云見春秋知周公之德見易象知周之所以王文王制此典卽是身有聖德聖不空生必有天下周室之王文王之功故觀其書知周之所以得天下之由也）象曰箕子之貞明不可息也〔案〕五能自正卽成既濟不自正則三來據之矣（天下安危由於一人殷之明傷傷於帝乙不從箕子之言五位之所關者重也故一爻失位卦曰明夷若易位立微子則箕子之明不傷故曰箕子之貞文王不忍殷之亡故曰明不可息言文不得已之思也）

上六不明晦初登于天後入于地〔注〕虞翻曰應在三離滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天照四國今反在下故後入于地失其則（案應劭杜傳鄭注云初登于天者初爲天子以善聞于天也後入于地者傷害賢仁佞惡在朝必以惡終入于地也杜鄭云日食明陽爲陰所臨坤卦乘離明夷之象也是明夷爲日食之象）象曰初登于天照四國也後入于地失則也〔案〕孟子曰三代之得天下也以仁其失天下也以不仁

周易姚氏學卷第九終

周易姚氏學卷第十

旌德姚中撰

周易下經彖下傳象下傳

䷤（離下巽上）

家人利女貞〔注〕馬融曰家人以女爲奧主〔案〕家人唯上失位之正成坎所謂男正位乎外離女在內爻俱得正云利女貞者家人繼明夷之後所謂傷於外者必反其家外所以傷實自家始國之本在家家之本在身不出家而成教於國君子先有以自反也故傳於上獨云反身之謂殷之亡非天下亡之所謂亂非降自天生自婦人者周之興也歷世有賢妃之助殷夏之亡皆以婦人故特曰利女貞監夏殷以爲後世戒者也（魏志后妃傳中郎棧潛上疏云在昔帝王之治天下不惟外輔亦由內助治亂所由盛衰從之故西陵配黃英娥降嬀並以賢明流芳上世桀奔南巢禍階末喜紂以炮烙怡悅妲己是以聖哲愼立元妃以統六宮虔奉宗廟陰教聿修易曰家道正而天下定由內及外先王之令典也）

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也〔案〕上化成既濟中男中女六爻俱正家人有嚴君焉父母之謂也〔注〕荀爽曰離巽之中有乾坤故曰

父母之謂也（案乾坤相見乎離陰長成巽與屯同義）〔案〕家人有嚴君則家正矣孝經曰孝莫大於嚴父故親生之膝下以養父母日嚴聖人因嚴以教敬因親以教愛父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣〔注〕陸績曰聖人教先從家始家正則天下化之修已以安百姓者也〔案〕成既濟六爻正故正家而天下定夫婦人倫之始王化之端也

象曰風自火出家人〔注〕馬融曰木生火火以木爲家故曰家人火生於木得風而盛猶夫婦之道相須而成

〔案〕木生火者父子也風自火出母子也火性炎上附於木而風出焉春秋傳曰晉文公姬出也大戴記曰鳳皇生而有仁義之意虎狼生而有貪戾之心兩者不等各以其母（保傅文）此家人所以利女貞也君子以言有物而行有恆〔案〕風者木之氣木得火而風出風出由內故言有物火有所附明乃有常故行有恆詩

曰天生烝民有物有則

初九閑有家悔亡〔注〕馬融曰閑闌也防也（見釋文）〔案〕火炎上化則失位故閑之防其變也閑則家齊故有家悔亡象曰閑有家志未變也〔注〕志謂晝未變之爻故防之而有家若已動之爻則氣已究火性炎上必至於化不可閑矣家人有嚴君乃能防於始若有所辟則志變志變則家不可齊

六二无攸遂在中饋貞吉〔注〕鄭康成曰二爲陰爻得正於內五陽爻也得正於外猶婦人自修正於內丈夫修正於外无攸遂言婦人无敢自遂也爻體離又互體坎火位在下水在上飪之象也饋酒食也（見後漢楊震及王符傳注案詩無非無儀唯酒食是議大戴本命云婦人者伏於人也是故無專制之義有三從之道無

所敢自遂也故令不出閨門事在饋食之間而已谷永云臣聞三代所以隕社稷喪宗廟者皆由婦人與羣惡易曰在中饋無攸遂言婦人不得與事也）象曰六二之吉順以巽也〔注〕荀九家曰謂二居貞巽順於五則吉矣（案此合全卦言二陰故順巽在外故以巽內順外巽也）

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝〔注〕鄭康成曰嗃嗃苦熱之意嘻嘻驕佚喜笑之意（見釋文）〔案〕家人嗃嗃謂不化離火應上上威如故三嗃嗃喻嚴甚也无應故悔厲得位故吉婦子嘻嘻謂化也巽爲婦三化震爲子相應震笑言故婦子嘻嘻三上俱失位故終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也【案】惠氏棟曰得位故未失動失正故失家節

六四富家大吉【注】虞翻曰得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉象曰富家大吉順在位也【注】虞翻曰謂順於五也（案順五得位）

九五王假有家勿恤吉【注】陸績曰假大也五得尊位據四應二以天下爲家故曰王大有家【案】成既濟六爻相應故勿恤吉也象曰王假有家交相愛也【案】相應故交相愛相愛故大有家孟子曰樂民之樂者民亦樂其樂憂民之憂者民亦憂其憂賈子曰禮天子愛天下諸侯愛境內大夫愛官屬士庶各愛其家失愛不仁過愛不義故禮者所以守尊卑之經强弱之稱者也（禮篇文）交相愛亦愛之以禮而已

上九有孚威如終吉【案】不孚而威非也故有孚威如終吉化之正相應故有孚正則敬心生故威如居一卦之終正則六爻俱正故終吉也象曰威如之吉反身之謂也【案】化之正以陰居陰故反身之謂詩曰弗躬弗親庶民弗信月令曰以道教民必躬親之孔子曰得之於身者得之人失之於身者失之人不出於門戶而天下治者其唯知反於己身者乎（呂覽先己文）

䷥（兌下離上）

睽小事吉【注】鄭康成曰睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而異志也故謂之睽虞翻曰小謂五陰稱小得中應剛故吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行【注】虞翻曰離火炎上澤水潤下也二女離兌也離上兌下說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉【注】虞翻曰說兌麗離明謂乾柔謂五應乾五伏陽非應二也與鼎五同義也荀爽曰小事臣事也百官異體四民殊業故睽而不同剛者君也柔得其中而應於君故言小事吉也【案】山澤通氣天在山中天氣通於下說而麗明地氣出於澤得日而麗以上升於天天之氣自升降地之氣必麗乃得升陰不專行從陽乃行也天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉【案】初化成未濟陰陽錯居陰下有伏陽陽下有伏陰異而同者

第30冊 續修四庫全書 第38 版正

也象曰上火下澤睽君子以同而異注荀爽曰火性炎上澤性潤下故曰睽也案其成一卦故同火上澤下故異

初九悔亡喪馬勿逐自復注虞翻曰无應悔也四動得位故悔亡應在於坎坎爲馬四失位之正入坤坎象不見故喪馬四動震馬來故勿逐自復也（案初之四失位故勿逐四伏陰自發之正應初故自復）見惡人无咎案惡人謂四初應在四不得不見故見惡人无咎離爲見象曰見惡人以

辟咎也案禮在當見不見則失禮致惡人之害故見惡人以辟咎（後漢陳寔獨弔張讓父喪黨人之誅多所全宥明於見惡人之義也人而不仁疾之已甚亂也）

九二遇主于巷无咎注虞翻曰二動（案二五易位）體震爲大塗艮爲徑路大塗而有徑路故稱巷案二升五降二五相遇巷喻道也得位故无咎象曰遇主于巷未失道也案升降各當故未失道

六二見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終注虞翻曰離爲見坎爲車爲曳故見輿曳四動坤爲牛牛角一

低一仰故稱掣離上而坎下其牛掣也（案掣說文引作觢掣蓋假借字）黥額爲天割鼻爲劓兌刑人故其人天且劓（案柳氏興宗云天謂天疾昭二十年穀梁傳云有天疾者不得入乎宗廟大戴本命云女有五不取世有刑人不取爲其棄於人世有惡疾不取爲其棄於天天且劓則既棄於天復棄於人者巧言云既微且尰爾勇伊何亦言天棄之也）案見三見之也其其四也輿大器重任也輿曳必其牛不善乃其牛則掣也角以正爲善掣則不善矣任器者不勝也牛不善必其人不善乃其人則天且劓也人如此而牛又掣輿鮮有不曳者失其所以御也詩曰無棄爾輔員于爾輻屢顧爾僕不輸爾

載終踰絕險見之而以爲戒故无初有終周書曰前車覆後車戒（說苑善說篇文）荀子曰知不用愚者謀前車已覆後未知更覺何時（成相文）此葢文王見紂所信任者小大之臣咸非吉士欲其知所監而善厥終所謂殷監不遠在夏后之世者與（太玄更次八駟馬跙跙而更其御測曰駟馬跙跙更御乃良也義本此又闔次八輔其折廬其缺其人暉且偈其人暉偈故能輔折廬缺亦本此而反之也韓非子外儲說云國者君之車也勢者君之馬也無術以御之身雖勞猶不免亂有術以御之身處佚樂之地又致帝王之功也又難勢云以國位爲車以勢爲馬爲號令爲轡以刑罰爲鞭筴使堯舜御之則天下治桀紂御之則天下亂則賢不肖相去遠矣夫欲追速致遠不知任王良欲進利除害不知任賢能此則

（不知類之患也夫堯舜亦治民之王良也）象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也案三失位與四互坎見輿曳恐其從四危之也上來之三三遇之得以自正故无初有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎注虞翻曰震爲元夫謂二已變動而應震故遇元夫也案火上澤下不相應故睽孤四之正相應故交孚厲无咎四剛而不中本有厲者象曰交孚无咎志行也案相應故志行

六五悔亡厥宗噬膚往何咎注虞翻曰二動體噬嗑故曰噬案悔亡謂二五之正厥宗噬膚謂五之二渙者

散也散則廟以聚之睽者乖也乖則宗以聯之此睽而復合者也噬膚謂二宜陰五之二也坊記曰因其酒肉聚其宗族以教民睦也在睽之卦疑往而不合故明言往何咎厥宗噬膚則疏者親散者聚矣此宗法之所由立也（太玄親次八肺附乾餱其幹已艮君子攸行義本此特牲禮疏引書傳天子有事諸侯皆侍宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私蓋自天子及士祭畢皆有噬膚之事所以親親也睽言宗渙立廟皆使之聚也）象曰厥宗噬膚往有慶也案五往之二則二來慶五詩曰爾殽既將莫遠具慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車注虞翻曰離爲見坎爲豕爲雨四變時坤爲土土得雨爲泥塗四動艮爲背豕背有泥故見豕負塗矣案見上見四也共在上體故上見之豕喻躁塗喻不絜詩曰維此良人作爲式穀維彼不順征以中垢躁動污穢是匪人也故載鬼一車七八謂之神九六謂之鬼鬼遊魂也荀子曰惡之如鬼（王霸篇文三之上爲四所隔故三欲之上先見四幾從四而不之上故无初上欲之三亦先見四三四互坎四爲惡人疑三類四故先亦張弧待三因四疑三也太玄疑次七鬼魂疑測曰鬼魂之疑誠不可信也載鬼一車疑使之然太玄義本此）先張之弧後說之弧匪寇

婚媾往遇雨則吉注虞翻曰坎爲弧離爲矢張弓之象也匪非坎爲寇之三歷坎故匪寇陰陽相應故婚媾三在坎下故遇雨與上易位坎象不見各得其正故則吉也案疑三故先張之弧以爲寇也三上相應故後說之弧三上易位坎離不見故說弧乖離之卦彼此不孚故每動疑生也往與三遇故遇雨乖離之卦應不相應乖戾氣消卒然而合故皆言遇如不期而遇者焉象曰遇雨之吉羣疑亡也案疑上下相疑也火亢於上澤涸於下上降遇雨坎離復交陰陽和睽者合矣故羣疑亡

䷦（艮下坎上）

蹇利西南不利東北（案）西兌南離西南坤也水蹇於山還反地上之坤五成比得地而流故利西南東震北坎東北艮也之艮則仍是蹇故不利東北（六十四卦相受或以旁通反復不衰之卦是也或反復而又旁通否泰是也其餘皆反復相受各以兩卦爲一偶唯蹇既與解反復又與睽旁通易例至此一變著殷周革易之由也故六爻多往來迭見與他卦不同蹇六爻唯初失正餘皆得位其所以蹇實於本卦无與皆睽使之然也西南即謂睽睽離兌之卦也殷紂乖離周得有之五據坤成比建萬邦親諸侯周所以王也東北即謂蹇蹇卦全化則成睽此紂所以失天下之由也故爻多往來並稱此失彼得卦象交呈故與他卦不同他卦亦有旁通不如此之著也）利見大人貞吉（注）虞翻曰離爲見大人謂五二得位應五故利見大人五當位正邦故貞吉也（案初之正成既濟）

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也（注）虞翻曰離見坎險艮爲止荀爽曰西南謂坤乾動往居坤五故得中也（案坎五即乾居坤五成比者也險在前見險而止而往西南故云利西南利西南在蹇後惠氏棟云升二之五張氏惠言云乾五當使三之復二成睽非是）東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉（注）虞翻曰大人謂五五多功故往有功也荀爽曰謂五當尊位羣陰順從故能正邦（案正邦謂成既濟）

象曰山上有水蹇君子以反身修德（注）陸績曰水在山上失流通之性水本應山下今在山上終應反下故曰反身（見孔疏）（案）坎水反下則在地上山之下地之上則蹇之初也蹇初失正故反身謂成既濟也（睽六爻唯初得正初化則成未濟蹇唯初失正初化即成既濟此睽蹇之殊也然睽初得正其本正也聖人處此本正事舉睽化成既濟蹇初失正本先撥也本不正而順以往斯成未濟矣反身修德愼在始也商之天下流風善政猶有存者紂一失而莫挽本於身及於家睽於天下此爻所云往蹇者也乖必有難難者乖爲之於蹇得位之爻實无與爻所云往蹇皆謂睽紂由蹇而成睽也所云來謂睽化來之蹇初終化成既濟象周定殷亂也）

初六往蹇來譽（案）睽化成蹇蹇化成睽一往一來互相因也往蹇謂成乖難言睽也來譽自睽化來也睽而復合非失之過即失之不及然不害其爲合也故雖失正而來譽象曰往蹇來譽宜待也（案）待時也（釋文作宜待時也）時至則初自化既濟成矣

六二王臣蹇蹇匪躬之故（案）王謂五臣謂二文之君臣皆王臣也文王蒙大難蹇也四臣從之亦蹇故王臣

蹇蹇二得正應五文王蒙難非文君臣之故乃紂之乖睽也故匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也案二五皆正終能濟難成既濟故終无尤

九三往蹇來反案往失位成睽難故往蹇喻紂四文王也來反由睽來反之正喻文王反國也象曰往蹇來反內喜之也案反來得位陰得承陽故內喜之喻文王臣民也

六四往蹇來連案連連及初也四應在初初亦之正故來連喻文王蒙難而歸天下叛紂歸周也象曰往蹇來連當位實也案陽稱實四當位初化應之故當位實

九五大蹇朋來案大蹇謂睽五喻紂失道日甚也朋來謂三分天下有其二象曰大蹇朋來以中節也案五居中處正上下應之故朋來以服事殷不敢失臣節也故曰以中節諸侯歸周臣於周也謂之爲朋不敢臣也以服事殷是爲中節

上六往蹇來碩吉利見大人注虞翻曰離爲見大人謂五案碩大也往而遇難來復自修大其德也反身修德不敢尤人故吉利見大人喻文之小心翼翼事君終臣節也象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也案反身修德初化之正故志在內紂雖不道以服事殷文王視之猶聖主也故利見大人以從貴從君也孟子曰王庶幾改之予日望之文王之心亦猶是也（詩序采薇遣戍役也文王之時西有昆夷之患北有玁狁之難以天子之命命將率遣戍役以守衛中國箋云天子殷王也西伯以殷王之命命其屬爲將率出車我出我車箋云西伯以天子之命出我戎車於牧之地詩諸所稱天子及王與易利見大人皆尊王也故孔子曰周之德其可謂至德也已矣）

䷧ 坎下震上

解利西南案西南謂坤震動雨施水流就下流入坤中水行地中故利西南无所往其來復吉案謂五震從下起五先本居二初動二隨之升五雷雨已作无所復往當仍反於下故无所往其來復吉謂來復之二得中正也此蓋喻紂政刑失所當反之正若猶是暴虐將何往哉有攸往夙吉注虞翻曰謂二也夙早也案坎降爲雨二本自五來今還升五復其本位故夙吉此喻殷先澤猶存反正難斯解也（陰陽升降往復不留故雷雨稱作不分上下體者也山上有水即坎雲從山出入之象不言雲者蹇睽之後義取蹇難也彼言水以見當）

（下此言雨已除者也）

彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也注虞翻曰險坎動震解二月雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也荀爽曰乾動之坤而得衆案五非險位來之二乃爲得中故其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也注荀爽曰五位无陽二陽又卑往居之者則吉據五解難故有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉注荀爽曰乾坤交

通動而成解坎下震上故雷雨作也（案冬陰凝閉則雲雷屯）仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤之日以烜之故甲坼也（案震爲反生藏甲出土是爲甲坼）鄭康成曰木實曰果（見文選注）

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪案月令仲春之月始雨水雷乃發聲是月也安萌芽養幼少存諸孤命有司省囹圄去桎梏無肆掠止獄訟

初六无咎案失位咎也雷雨交作之卦初非極下上非極上雷上雨下同時同位者也象曰剛柔之際義无咎也案雷雨交作初非定象非失位者也（案二无往不復天地際也謂交際否泰反復也此剛柔之際亦謂雷雨一上一下故義无咎先言剛柔之際明初非定位也）

九二田獲三狐得黃矢貞吉注虞翻曰二稱田田獵也坎爲弓離爲黃矢之正得中故貞吉也（案之正謂升五）案坎爲狐（未濟小狐汔濟干寶云坎爲狐案說文云狐祅獸鬼所乘坎隱伏故爲狐茲依用之）三爻故三狐謂三爻俱升也象曰九二貞吉得中道也注虞翻曰動得正故得中道

六三負且乘致寇至貞吝注虞翻曰二變時艮爲負坤爲車三在坤上故負且乘案坎爲寇謂四也三與坎連體故致寇至之正應上見隔於四故貞吝雷雨作

則難解負且乘徒致寇耳此益喻殷之小人在位不能解難也象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也注虞翻曰以離兵伐三故轉寇爲戎艮手招盜故誰咎也案乘者君子之器乘非可醜也負且乘故亦可醜又誰咎言當自咎

九四解而拇朋至斯孚注陸績曰拇足大指（案見釋文案震爲足二化四互艮爲指）案而女也謂四四體離坎欲上欲下故解而拇謂二上之五四降居初也二升五陽與陽爲朋故朋至二升則四降初得位有應故朋至斯孚象曰

解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人【注】虞翻曰君子謂二之五得正小人謂五陰爲小人君子升位則小人退在二故有孚于小人（案屯五屯膏所以解之陽在二失位升之五以解之一張一弛可與權者也）象曰君子有解小人退也【注】虞翻曰二陽上之五五陰小人退之二也（案君子有解反之正則小人自退劉向云湯用伊尹不仁者遠而衆賢至類相致也）

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利【注】虞翻曰上應在三離爲隼【案】震諸侯故曰公離矢坎弓故用射

不言弓矢者君子藏器於身也二之五巽爲高四之初艮爲城上應在三弓動矢發三之正成既濟則悖解矣隼喻其悖也（沔水鴥彼飛隼載飛載止箋云隼欲飛則飛欲止則止喻諸侯之自驕恣其取義與易同）高墉見者博言去惡明无所蔽也（荀子勸學云吾嘗跂而望矣不如登高之博見也）紂爲不道崇密助之文不斥言紂故爻多以去小人爲義伐崇伐密文王爲紂解悖耳豈文有覬覦之心哉西伯戡黎祖伊奔告以文爲紂解悖而紂乃日甚知天命之必歸周故但責紂自絕不言文也象曰公用射隼以解悖也【案】卦唯上六得位故用射隼成既濟故解

䷨（兌下艮上）

損有孚元吉无咎可貞利有攸往【注】鄭康成曰艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下澤以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻於天子故謂之損矣【案】孚謂二五元乾坤之元也（損自泰來二五）易位則元各正故有孚元吉无咎也可貞謂二二正則上之五二之五則上之三故利有攸往此文王修德遠害之卦也損下益上文自損以益紂有孚元吉

无咎喻紂能信任之也紂信任文則君臣俱正上下相應矣曷之用二簋可用享【案】曷何也二互震之正亦體震震爲簋故二簋苟有明信沼谿澗沚之毛可薦鬼神可羞王公二簋可用享言不在多儀也享獻也上下交孚二簋可獻所謂損先難而後易者故文王不以事紂爲難終盡臣節望其感孚耳

象曰損損下益上其道上行【注】李鼎祚曰坤之上六下處乾三乾之九三上升坤六損下益上者也陽德上行故曰其道上行也損而有孚元吉无咎可貞利有

攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行【注】虞翻曰時謂春秋祭祀乾爲盈坤爲虛【案】應當也二簋雖薄用之當時言合禮也消則損剛益柔息則損柔益剛否泰反復陰陽往來終則又始者也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲【案】懲當作澂清也（釋文云劉作澂清也鄭云澂猶清也則鄭亦作澂蜀才作澄澄同澂作懲字之誤古懲多作徵與澂相近故澂誤作徵又轉作懲）窒塞止也泰乾爲忿坤爲欲（虞云乾爲剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲）三之上乾成兌澤故清忿艮止坤上故窒欲此君子之用損也

初九已事遄往无咎酌損之【案】已以也（釋文云已本亦作以說文亦引作吕作巳字之誤）事職也以事以初之職事喻文之事紂也初得位故以事遄往以正往應四也故无咎酌斟酌也周語曰耆艾修之而王斟酌焉酌損之喻文益紂欲其斟酌而用之也故象曰已事遄往尚合志也【案】初四以正相應與四合志也

九二利貞征凶【注】虞翻曰失位當之正故利貞征行也【案】利貞謂自化所謂可貞也二未之正之五則得位

二已之正之五則失位二陰不相應故利貞征凶此喻文修德見囚於紂也（二本陽爻之五則成益不得有凶此利貞征凶連文是已化之陰復征之五二陰不應之五失位故凶也）**弗損益之**【案】陽化之陰則自損不化故弗損之五成益故益之益五也此所謂利有攸往者也蒙難而歸獻地除刑益上之心文始終一也象曰九二利貞中以爲志也【案】自化之正故中以爲志

六三三人行則損一人一人行則得其友【案】下三爻爲三人初得位不升故損一人一人行謂三三之上則上之三相應故得其友氣求聲應各以類從小人用則君子退君子用則羣君子進喻殷之賢佞並立將損賢臣欲其專任賢臣以進羣賢也象曰一人行三則疑也【案】言一人行則得友若三則疑矣賢佞不並也劉向曰夫執狐疑之心者來讒賊之口持不斷之意者開羣枉之門讒邪進則衆賢退羣枉盛則正士消（本傳封事）陰陽相感以正故繫辭傳引以證天地男女焉

六四損其疾使遄有喜无咎【案】疾謂二四應初而隔於

二二其疾也二之正四得初應故損其疾使遄有喜得位故无咎詩曰君子如怒亂庶遄沮潛夫論曰凡治病者必先知脈之虛實氣之所結然後爲之方故疾可愈而壽可長也爲國者必先知民之所苦禍之所起然後設之以禁則姦可塞國可安矣（述赦文）象曰

損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉【案】二益五也二自正則不益五二不之正則升之五益五故曰或坤陰之老爲龜直十朋也（漢志貝二枚爲一朋有大貝壯貝幺貝小貝龜四品元龜直大

貝十朋公龜直壯貝十朋侯龜直幺貝十朋子龜直小貝十朋其義即本於此）龜北方之靈信則至矣龜以爲畜人情不失吉凶定焉二以十朋之龜益五文王三分有二以服事殷之象也二升五降皆得位故弗克違元吉乾元正君位也文王益紂紂能用文不違文則殷道中興矣象曰六五元吉自上祐也【案】上謂五二來益五五不違二而降居二上下交孚君之明臣之福也故自上祐紂不用文文雖益之豈能元吉哉文不能致君明聖紂不祐文也此憂患之所以獨深也脩德遠害克自主者如此而已

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家【案】弗損謂不化益之謂益丑二自化不之五則上之五得位故无咎貞吉二已之五則上利往之三成既濟故利有攸往陽在上不事王侯二升五爲君上降三五得臣之二稱家二已升五故无家王者无外以天下爲家也（漢書五行志谷永云易稱得臣无家言王者臣天下无私家也）象曰弗損益之

大得志也【案】之五得位故大得志

䷩（震下巽上）

益利有攸往利涉大川【注】鄭康成曰震爲雷巽爲風雷

動風行二者相成猶人君出教令臣奉而行之故利有攸往坎爲大川故利涉大川也【案】二五相應故利有攸往三之上涉坎成既濟故涉大川

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光【注】宋衷曰明君之德必須損已而利人則下盡益矣（見口訣義）鄭康成曰人君之道以益下爲德虞翻曰坤爲无疆【案】損乾四益坤初故損上益下其道益道上之三成既濟故大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行【注】虞翻曰中正謂五而二應之乾爲慶也【案】三上

易位震巽交故木道乃行不言風雷言木道者木東方生氣也雷以動之萬物生風以散之萬物齊故木道乃行生物之道利益物者也益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行注虞翻曰震上動爲離（案謂三）離爲日巽爲進坤爲疆日與巽俱進故日進无疆也乾下之坤震爲出生萬物出震故天施地生陽在坤初爲无方（案陽在坤初伏而未著故无方謂乾元也萬物資始資生不見其益而物无不益不見不聞體物而不遺者也）案生物之氣不疾迅故益動而巽遂物性也出震齊巽相見乎離故與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改注子夏傳曰雷以動之風以散之萬物皆益案雷動風行三上失位易位乃得正故遷善改過象風雷之疾也

初九利用爲大作元吉无咎注虞翻曰大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也日中星鳥敬授民時故以耨播也侯果曰處利之始居震之初震爲稼穡益之大者莫大耕植故初九之利利爲大作若能不厚勞於下民不奪時於農畯則大吉无咎矣案風行雷動食爲民天富庶之本也故曰大作天氣下降初得位故元吉无咎乾元也象曰元吉无咎下不厚事也案坤爲厚乾來益坤故下不厚事仲春之月毋作大事以妨農事

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉案損二益五五亦益二五之二得位成益不可化故永貞吉王謂益五五君得二聖臣元首明股肱良二五皆得位故用亨于帝吉此文之望於殷王者也象曰或益之自外來也案損五之二成益五在外故自外來

六三益之用凶事有孚中行告公用圭注荀九家曰天子以尺二寸元圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭九寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也虞翻曰乾爲圭乾之三故告公用圭（案上之三）案凶事征伐之事兵凶戰危在益用之疑於告故明言无咎除暴救民凶事即所以益之也荀子曰仁者愛人愛人故惡人之害之也義者循理循理故惡人之

亂之也兵者所以禁暴除害也故仁人之兵所存者神所過者化（議兵文）三失位不臣故五使上用凶事以益之征不服也上之三離爲戈兵甲冑師之象也五使上來正三三自化之正孚五故有孚伏陽由中發故中行誠服也三服則上復命故告告王也告於王曰公用圭公者爵稱言其已服用圭而來朝王也此文王爲方伯率叛國事殷之象與震爲侯故曰公象曰益用凶事固有之也〔注〕虞翻曰失位當變故固有之（案伏陽當發）

六四中行告公從利用爲依遷國〔案〕中行謂三也四承五據三三化從五故四告於五坤爲國三之正坤象不見故遷國成坎爲險王公設險以守其國故曰爲依依於險也遷國亦所以益之也盤庚曰視民利用遷此蓋喻殷民化紂俗日久難與爲善文欲紂徙居善地所謂用亨于岐山也乃殷不自從而周從之豈周之過哉象曰益志文王小心事紂紂有從之之志故文益之獻地除刑亦其一也有志而不能終上九所以有立心勿恒之象與象曰告公從以益志也〔案〕志遷國之志文王率諸侯以輔紂益紂志爲善則從之者衆矣文之爲殷興利也豈有已乎

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德〔注〕虞翻曰三上易位已成既濟故有孚惠心勿問元吉〔案〕有孚惠心入人深也呂覽曰聖人南面而立以愛利民爲心號令未出而天下皆延頸舉踵矣則精通乎民也（精通文）書曰故一人有事於四方若卜筮罔不是孚此上之有以孚下也我我五上孚下則下亦孚上故有孚惠我德感德而歸是惠德也謂成既濟衆爻皆順五也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也〔案〕勿問之矣言不必問天下歸之故大得志（告公用圭告公從亦不必問者）也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶〔注〕虞翻曰莫无也艮爲手故或擊之上體巽爲進退故勿恒〔案〕上不降三則三不益上所謂莫之與也失位背五故五來擊之莫之與則傷之者至矣有孚惠德天下與之衆叛親離故莫之與蓋以喻殷也上當之正進退不果故立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也〔注〕

孟喜曰徧周匝也（見釋文釋文云徧孟作偏案虞云徧周币也則與孟同衆皆不與[illegible]）（曰偏）〔案〕五來擊之故自外來五非應故曰或上之自外來與二與二本在內外來益之是遠者亦益之上本在外外來擊之是親近者亦擊之矣此其所以凶也

周易姚氏學卷第十終

周易姚氏學卷第十一

旌德姚配中撰

周易下經彖下傳象下傳

䷪ （乾下兌上）

夬揚于王庭孚號有厲〔注〕鄭康成曰夬決也陽氣浸長至於五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至于受命爲天子故謂之夬揚越也五互體乾爲君又居尊位王庭之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞於聖人之朝故曰夬揚于王庭〔案〕孚號謂衆陽孚五皆欲決上也夬書契號令之象決上成乾重剛故厲告自邑不利即戎利有攸往〔注〕虞翻曰陽息動復剛長成夬坤爲自邑陽息陰消君子道長故利有攸往剛長乃終〔案〕陽長決陰陰從下升故告自邑陰不順陽聞於王庭者自其邑來告也上窮反三體離爲戎陽息之卦陰不得居三窮无所入故不利即戎

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和〔注〕虞翻曰乾決坤也健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而和也揚

于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也〔案〕一陰揜陽決之成乾重剛陽道光明故其危乃光告自邑不利即戎所尚乃窮也〔案〕尚上也陰窮於上反三成離三陽位不受窮无所之故窮也利有攸往剛長乃終也〔注〕虞翻曰乾體大成以決小人終乾之剛故乃以終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌〔注〕陸績曰水氣上天決降成雨故曰夬虞翻曰陽極陰生謂陽忌陰〔案〕不雨則旱膏澤不下於民澤上於天夬而為雨故君子以施祿及下也一陰在上終足致悔故居德則忌言必決之盡也表記曰君子不失足於人不失色於人不失口於人甫刑曰敬忌而罔有擇言在（注云忌之言戒也言己外斂而心戒慎也）

初九壯于前趾往不勝為咎〔注〕虞翻曰夬變大壯大壯震為趾位在前故壯于前趾〔案〕陽息大壯成夬陰已至上初不能及往往決陰也陽息之卦陽往決陰是也不能勝陰故為咎咎者不勝之所為非往之過也故曰為咎孫子曰夫未戰而廟算勝者得算多也未戰而廟算不勝者得算少也（計篇文）又曰勝兵先勝而後求戰敗兵先戰而後求勝（形篇文）象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤〔案〕剛柔者晝夜之象陰已至上故曰莫夜惕號謂戒令所謂忌也掌固夜三鼜以號戒挈壺氏凡軍事縣壺以序聚㯻皆莫夜之號也大宗伯以恤禮哀寇亂號戒嚴寇不能至故有戎勿恤陽息之卦防陰長也上反三離為戎象曰有戎勿恤得中道也〔案〕陽息之卦不宜化之陰二雖失位得乾之中故有戎勿恤此又不以位之得失論也

九三壯于頄有凶〔注〕翟玄曰頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頰閒骨三往壯上故有凶（案上三正應相應不決陰則陰來之三三動失位故戒以有凶）君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎〔注〕荀爽曰九三體乾乾為君子三五同功二爻俱欲決上故曰君子夬夬也獨行謂一爻獨上與陰相應為陰所施故遇雨也雖為陰所濡能慍不說得无咎也（案三應上夬夬言必欲決之所謂忌也表記曰君子莊敬日彊安肆日偷君子不以一日使其躬儳焉如不終日不使不仁者加乎其身故夫夬三獨應上故獨行遇雨兌為雨澤言小人亦以恩澤結人心也易）

（以溺人君子慎之故有愠无咎所謂其危乃光也）象曰君子夬夬終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信〔注〕虞翻曰二四已變坎爲臀兌爲羊巽爲繩〔案〕二四互坎陰俱不見故无膚此言一陰一陽之謂道陰亦不可廢也陰之於陽猶膚之於骨乾純陽爲瘠故无膚謂陽剛過也孤陽不生故其行次且次且行不進也牽羊謂牽上使居四得位故悔亡言不爲陽所決也坎爲耳未之正故聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九五莧陸夬夬中行无咎〔案〕莧陸草名（子夏傳云莧陸木根草莖剛下柔上也馬鄭云莧陸一名商陸宋云莧莧菜陸商陸）喻陰也陽息大壯已決五成夬又欲決上故夬夬春秋傳曰爲國家者見惡如農夫之務去草焉芟夷蘊崇之絕其本根勿使能殖書曰乃有不吉不迪顛越不恭暫遇姦宄我乃劓殄滅之無遺育無俾易種于茲新邑五得中以陽決陰夬之當故中行无咎象曰中行无咎中未光也〔案〕陽尚在五決陰未盡爲陰所揜故中未光但无咎而已

剛長至上決陰使盡則所謂其危乃光者也

上六无號終有凶〔案〕上不孚五爲陽所決決之使盡陰氣散亡故无號終有凶惕號勿愠无號是以凶也蓋喻殷當決小人殲其號令也象曰无號之凶終不可長也〔案〕虞翻曰陰道消滅故不可長也

䷫（巽下乾上）

姤女壯勿用取女〔注〕鄭康成曰姤遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之姤女壯如是壯健似淫故不可取婦人以婉娩爲其德也

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相

遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉〔注〕虞翻曰陰息剝陽以柔變剛故勿用取女不可與長也荀爽曰謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明也（案荀九家云謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽既成轉舍於離萬物皆盛大坤從離出與乾相遇）〔案〕剛謂陽中正謂陰風行天下故大行（坤出於離一陰初生即離象也陰生天地之中正位於二陽正位於五故剛遇中正女壯言其消陽中正言其成復見天地之心謂陽在極中也）

象曰天下有風姤后以施命誥四方〔注〕虞翻曰后繼體之君乾爲施巽爲命爲誥翟玄曰天下有風風行无

不周布故以施命誥四方之民矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅注虞翻曰柅謂二也巽爲繩故繫柅乾爲金巽木入金柅之象也（王肅云柅織績之物婦人所用荀九家曰繇繫於柅柅猶女繫於男故以喻初宜繫二也案說文篗收絲者也尿篗柄也或从木尼聲然則柅即尿絲繫於篗篗制於柅）以陰消陽往謂成坤案初繫於二與二易位得正居中故貞吉若居初而動則失見故有攸往見凶往謂動之爻陰消至上初變成六羸豕謂陰息成離陽伏爲坎坎爲豕巽爲進退初陽伏於下爲陰所羸不能進而因伏也象

曰繫于金柅柔道牽也注虞翻曰陰道柔巽爲繩牽於二也

九二包有魚无咎不利賓注虞翻曰巽爲白茅在中稱包詩曰白茅包之魚謂初陰巽爲魚乾稱賓（案鄉飲酒立賓以象天）二據四應故不利賓案姤陽包陰故曰包初之二故包有魚得位故无咎初之二則不應四故不利賓此四之所以无魚也謂之賓者民爲他人所有所謂虞賓周客者與（包同苞苞苴也曲禮凡以弓劍苞苴簞笥問人者注云苞苴裹魚肉者也或以葦或以茅少儀苞苴注云苞苴謂其編束萑葦以裹魚肉也包有魚喻下以賓應得民心也无魚斯遠民遠民斯不爲之主而稱之爲賓喻殷之自遠其民也）象曰包有魚義不及賓也案初之二得位不應四故義不及賓

九三臀无膚其行次且厲无大咎案此據陰未至二時言也三互坎伏陰未發故无膚其行次且剛而不中故厲得位不爲陰所化故无大咎象曰其行次且行未牽也案陰之生必麗於陽故柔道牽初牽於二也初牽於二不及三故行未牽

九四包无魚起凶案四不得初應故包无魚莫之與也四本失位自遠其民民爲邦本遠民凶所由起莫之

與則傷之者至矣言陰不應而消陽也象曰无魚之凶遠民也案四遠初也陰長消陽絕之甚則橫行若防川然順而道之陰亦能養物天地相遇乃以成既濟之功也陰本順陽過之甚則變陽從內消也民本順君遠之甚則叛君從內潰也賈子曰刑罰不可以慈民簡泄不可以得士故有不能求士之君而無不可求之士有不能治世之吏而無不可治之民（大政文）

九五以杞包瓜含章有隕自天注虞翻曰隕落也巽爲杞（案場人祭祀供其果蓏詩信南山疆場有瓜是剝是菹獻之皇祖以杞包瓜祭之象也心怵而奉之）

（以禮唯賢者能盡祭之義所謂含章中正也致其誠信與其忠敬賢者之祭也必受其福故有隕自天詩所謂曾孫壽考受天之祜也姤陰消陽鬼神之象陽窮上反下復息於中鬼神祜助其子孫之象也所謂志不舍命）案陰已消至四五互艮體巽艮爲果蓏故以杞包瓜陰復消五五消而伏故含章五乾元之位陰消陽不能盡是以伏而含也故象曰中正也陰消五成剝碩果自上反故有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也案九五含章言本陽位陽消而伏故含章也（據已消當復息言已化於外復息於中外化而內息也）命謂太極天地之中元之所藏者也陽窮上反下還息於中故志不舍命（此以窮上反下言）淮南子曰從外入者無主於中不止從中出者無應於外不行（原道文）陽之內萌而外反亦猶是

上九姤其角吝无咎注虞翻曰乾爲首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰姤其角上窮吝也

䷬（坤下兌上）

萃亨王假有廟注鄭康成曰萃聚也坤爲順兌爲說互有艮巽巽爲木艮爲闕木在闕上宮室之象也陸績曰假大也案二五相應故亨王謂五羣陰順之積德厚故大有廟大戴記曰有天下者事七世特手而食者不得立宗廟所以別積厚者流澤光積薄者流澤卑也（禮三本文荀子禮論注云持其手而食謂農功食力也）利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往注虞翻曰大人謂五三四失位利之正變成離離爲見故利見大人亨利貞聚以正也坤爲牛故曰大牲（案之正成既濟二用坤牛往應五所謂孚乃利用禴者）

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也注荀爽曰謂五以剛居中羣陰順而從之故能聚衆也案天子之祭也與天下樂之諸侯之祭也與境內樂之孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎此所謂致孝享也潛夫論曰否泰消息陰陽不並觀其所聚而興衰之端可見也（本政文）聚以正故利見大人也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣案二順五故順天命呂覽曰賢者所聚天地不壞鬼神不害人事不謀此五常之本事也（求人文）

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞注荀爽曰澤

者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃也鄭康成曰除除去也（見釋文蜀才云除去戎器修行文德也）〔案〕周語曰先王耀德不觀兵夫兵戢而時動動則威觀則玩玩則不震是故周文公之頌曰載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之（倒載干戈包之以虎皮除戎器也井田之法兵寓於農戒不虞也說苑指武云司馬法曰國雖大好戰必亡天下雖安忘戰必危易曰君子以除戎器戒不虞夫兵不可玩玩則無威兵不可廢廢則召寇）

初六有孚不終乃亂乃萃〔注〕虞翻曰孚謂五也初四易位五坎中故有孚坤爲聚故乃亂乃萃失位不變則相聚爲亂故象曰其志亂也〔案〕不與四易位故不終失位故亂詩曰謀夫孔多是用不集如彼築室于道謀是用不潰于成乃亂乃萃有孚所以不終喻殷多小人也若號一握爲笑勿恤往无咎〔注〕虞翻曰巽爲號（案號令）艮爲手初動成震震爲笑〔案〕若順也坤爲順初之四故若號初之四五互艮初體震故一握爲笑初上孚五孚可終矣一握爲笑言易也孟子曰武丁朝諸侯有天下猶運之掌列子曰天下可運於一握（湯問文）初四易位俱得正應故勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也〔案〕艮止震動忽動忽止故志亂

六二引吉无咎〔注〕虞翻曰應巽爲繩艮爲手故引吉得正應五故无咎〔案〕引五引二也二得中未動之爻故五引之使應已二不苟進五下求賢也孚乃利用禴〔注〕馬融曰禴殷春祭名（見釋文案鄭虞皆以爲夏祭名但文王作易猶是殷世不當以周之祭名爲說禴祠志云周公制禮乃改夏爲禴鄭既以爻辭文王作則禴自是殷春祭名云夏者以周禮爲說耳或字之誤也）〔案〕初四易位震爲春三之正成既濟故孚乃利用禴謂二動之爻應五也殷之臣民散而不萃言君當有以引之使萃則能長保其位故五云有位也上下皆有嘉德祭雖薄神必享之故孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也〔案〕未變之爻故五引之（此與家人初九志未變義同未變喻殷之賢臣无二心可引之即孚者也若已變成爻則氣究將化引之不孚矣）

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝〔案〕三應在上兌口故嗟謂三陰聚於下不應上故萃嗟也上所謂齎咨也三失位故无所利往謂化之正之正應上得位故无咎雖失位終化之正故小吝象曰往无咎上巽也〔案〕上齎咨求應三之正故上巽順之

九四大吉无咎〔案〕大謂陽陽爻聚故大吉四失位嫌於咎故明言无咎象曰位不當以其失位嫌於咎故既言大吉而又言无咎也（澤上於地由下而上地有坎而從澤出焉澤聚於坎實亦地中非地上故曰上於不曰澤在地上此因所以位不當而大吉者也澤上於地出地中生亦原泉也四澤所從出故大吉猶在四）象曰大吉无咎位不當也〔注〕虞翻曰以陽居陰故位不當

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡〔注〕虞翻曰得位居中故有位无咎〔案〕得衆故萃有位孟子曰得乎丘民而爲天子匪非也謂失正者亦化之正孚五成既濟

也乾元得位不化故元永貞悔亡感應之效唯君最速象曰萃有位志未光也〔案〕未動之爻（云元云位故知未動之爻）爲陰所揜故未光須引賢以助理也

上六齎咨涕洟无咎〔注〕鄭康成曰齎咨嗟歎之辭也自目曰涕自鼻曰洟（見釋文）虞翻曰三之四體離坎艮爲鼻涕流鼻目故曰涕洟〔案〕上无應位兌口故齎咨此亦既憂之咎不長者文蓋望紂自悔散可復萃也象曰齎咨涕洟未安上也〔注〕虞翻曰乘剛遠應故未安上也〔案〕成既濟則六爻安桀紂之失天下自以爲安故也若涕洟自悔則不安者安矣

䷭（巽下坤上）

升元亨用見大人勿恤南征吉〔注〕鄭康成曰升上也（案釋文云鄭作昇升假借字）坤地巽木木生地中日長而上故謂之升升進益之象也（案地中生木春時也乾元將出震故元亨）虞翻曰謂二當之五爲大人離爲見坎爲恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也離南方之卦二之五成離故南征吉

彖曰柔以時升〔案〕柔謂初（知者地中生木由下升上下體唯初柔巽一索得女之卦

以初陰爲主故知謂初初先之四象木之生戴孚甲也震爲反生陽先下行地中生木陰先上出義相因也虞云柔謂五升謂二似失之如虞說當云柔以剛升剛以時升不得云柔以時升也用見大人南征吉乃謂二之五耳）巽而順剛中而應是以大亨〔注〕荀爽曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊位也用見大人勿恤有慶也南征吉志行也〔注〕荀爽曰大人天子謂升居五羣陰有主无所復憂而有慶也〔案〕二升五上下應之故志行

象曰地中生木升君子以順德積小以高大〔注〕荀爽曰地謂坤木謂巽地中生木以微至著升之象也〔案〕荀

子曰積土成山風雨興焉積水成淵蛟龍生焉積善成德而神明自得聖心循焉故不積蹞步無以至千里不積小流無以成江海（勸學文）

初六允升大吉案允信也應在坤土性信謂信之而後升所謂時升也二升居五初之四得位承五故大吉

象曰允升大吉上合志也案上謂五二升五初與之合志也

九二孚乃利用禴无咎案二應在五五互震爲春二之五得位故孚乃利用禴无咎苟有明信沼谿澗沚之毛可薦於鬼神此喻紂能改悔孚其臣民則二升居五猶是殷之天下也象曰九二之孚有喜也案之五得正故有喜

九三升虛邑注荀爽曰坤稱邑也五虛无君利二上居之故曰升虛邑无所疑也（案董子立元神云何謂本天地人萬物之本也天生之地養之人成之天生之以孝悌地養之以衣食人成之以禮樂三者相爲手足合以成禮不可一無也無孝悌則亡其所以生無衣食則亡其所以養無禮樂則亡其所以成也三者皆亡則民如麋鹿各從其欲家自爲俗父不能使子君不能使臣雖有城郭名曰虛邑）象曰升虛邑无所疑也注虞翻曰上得中故无所疑（案謂二之五）案虛邑可升故无所疑孟子曰不信仁賢則國空虛此亦閔其无人者蓋喻紂不自悔則成虛邑有德者將來居之

六四王用亨于岐山吉无咎注鄭康成曰亨獻也（見釋文）荀爽曰巽升坤上據三成艮巽爲岐艮爲山王謂五也案此文王欲紂用其道也王謂殷王時殷播棄典刑任用羣小雖欲自悔无所適從故言王用亨于岐山欲其用文王之道以上格天心也井三所謂可用汲者即此意也夫亡國之主其所以終至滅亡者不能自改耳苟知悔悟忠言是從則其感激臣民較崛起之君爲尤易崛起之君秖能得人歡心悔悟之誠且能令人感泣民情不大可見乎先澤猶存人心易挽使紂果能用文烏睹殷商之季不易爲中興之朝乎此文之所切望於紂而孔子稱爲至德者也三分有二以服事殷以服事殷即欲殷有以撫之此文王之憂慮所以獨深也不然周則麾之不去殷則招之不來文豈不知而慮爲此服事哉子曰至德其所以至者蓋有在矣云吉无咎者亦所謂復自道何其咎吉者也四諸侯之位二升由四象曰王用亨于岐山

順事也【案】坤爲順二升居五用仁道以升聞於天故順事行仁政而王尙莫之能禦况天下本其所有乎此喻紂能自悔挽天人之心甚易也後世有以哀痛之詔感發其臣民者矣

六五貞吉升階【注】虞翻曰二之五故貞吉巽爲高坤爲土故升階也（案此喻紂能用文則中興易如升階然）象曰貞吉升階大得志也【注】荀爽曰陰正居中爲陽作階使升居五已下降二與陽相應故吉而得志

上六冥升利于不息之貞【注】荀爽曰坤性暗昧今升在上故曰冥升也陰用事爲消陽用事爲息陰王在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞【案】上陰得位一體俱陰故利于不息之貞繼世以有天下天之所廢必若桀紂者也故益伊尹周公不有天下此喻紂稍能自改亦可暫安乃紂不用文既自困且又困文而文之道終不行商之天下終莫挽文王徒心惻耳故受之以困井象曰冥升在上消不富也【注】荀爽曰陰升失實故消不富也

䷮（坎下兌上）

困亨貞大人吉无咎有言不信【注】鄭康成曰坎爲月互體離離爲日兌爲暗昧日所入也今上揜日月之明猶君子處亂代爲小人所不容故謂之困也君子雖困居險能說是以通而无咎虞翻曰貞大人吉謂五也在困无應宜靜則无咎故貞大人吉无咎【案】處困之時不見信於人故有言不信

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎【注】荀爽曰謂二五爲陰所揜也（案鄭據卦荀據畫義互備）【案】困者德之辯孔子曰達於道之謂達窮於道之謂窮故內省而不疚於道臨難而不失其德大寒既至霜雪既降吾是以知松柏之茂也（呂覽慎人文）貞大人吉以剛中也有言不信尙口乃窮也【注】荀爽曰謂五雖揜於陰近无所據遠无所應體剛得中正居王位則吉无咎也【案】兌口在上故尙口澤无水故窮處困之時非口舌所既辯也

象曰澤无水困君子以致命遂志【案】水涸故无水（襄二十五年左傳疏云兌爲澤坎爲水水在澤下則澤中无水也案孔說似失之易例以下卦爲中此以卦言當云澤中有水如地中有水澤中有雷澤中有火之比不云澤中有水或水在澤中或澤下有水而云澤无水

（者下坎三爻皆失位離伏於下有水之形无水之實中乾者也故曰澤无水非水在澤下之謂）致命謂至於命化之正也君子居易以俟命素位而行不願乎外故遂志此所以窮而通困而不失其所亨者者也子貢曰古之得道者窮亦樂達亦樂所樂非窮達也道得於此則窮達一也爲寒暑風雨之序矣（呂覽愼人文）

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿〔案〕坎爲臀株木根也株木謂伏離離爲科上槁初陰失位故困火涸水也在苒柔木君子樹之困于株木所樹傷也溫溫恭人如集于木惴惴小心如臨于谷斯无困辱之患矣株木喻惡也坎爲隱伏初最在下離伏不見故入於幽谷離三爻故三歲火爲水滅是以不覿也象曰入于幽谷幽不明也〔注〕荀爽曰爲陰所揜故不明也（案初陽爲陰揜）

九二困于酒食朱紱方來〔注〕鄭康成曰文王將王天子制用朱載（見士冠禮疏載同紱斯干朱芾斯皇家室君王箋云芾者天子純朱諸侯黃朱疏云芾從裳色祭時服纁裳故芾用朱赤但芾所以明尊卑雖同色而有差降乾鑿度以爲天子之朝朱芾諸侯之朝赤芾是朱芾天子制也紱即韠祭服謂之紱李鼎祚云上九降二乾爲大赤朱紱之象也朱紱宗

廟之服）〔案〕坎水兌水伏有離火酒食之象否坤爲紱（坤爲裳紱裳類否上之二二之上成困）乾上來之二故方來二臣位也上來之二象殷之否而天命歸周也（乾鑿度云紱者所以別尊卑彰有德也九五文王爲紂三公故言困于赤紱至於九二周將王故言朱紱方來）利用享祀征凶无咎〔案〕二雖失位在廟中全於子全於臣以尊居卑故利用享祀征謂之五五已爲陽不受二故征凶自化之正故无咎象曰困于酒食中有慶也〔案〕二雖失位陽方來二二得朱紱當升五爲君故中有慶

六三困于石據于蒺蔾〔注〕虞翻曰二變正三在艮山下故困于石坎爲蒺蔾（李鼎祚云坎爲叢棘爲木多心蒺蔾之象案釋草茨蒺蔾郭云布地蔓生細葉子有三角刺人）二變艮手據坎故據蒺蔾〔案〕石堅喻禮三失位故困于石不克濟也蒺蔾喻所據非人也（襄二十五年左傳云困于石往不濟也據于蒺蔾所恃傷也）詩曰瞻彼中林侯薪侯蒸蒺蔾之謂也（箋云中林林中大木之處而維薪蒸耳喻朝廷宜有賢者而但聚小人）謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依據蒺蔾之謂也所謂非所困而困非所據而據者葢喻以殷也入于其宮不見其妻凶〔注〕虞翻曰巽爲入二動艮爲宮兌爲妻謂上无應也三在陰下離象毀壞故不見

其妻凶也（案三在陰下疑當作三陰在下或陰爲艮之訛孟子曰不推恩無以保妻子）象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也【案】祥善也三失位不爲天所祐故不祥所謂死期將至者也

九四來徐徐困于金車吝有終【注】虞翻曰徐徐舒遲也否乾爲金坤爲車易位得正故吝有終【案】來四欲初來也象曰志在下初爲坎曳不得即之四故徐徐困于金車（或說四爲諸侯金車金路謂四困金車也）象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也【案】初四陰陽應故有與言終易位也

九五劓刖困于赤紱【注】鄭康成曰劓刖當爲倪仇（見釋文案釋文云荀作臲𣦖不安貌義與鄭同）【案】赤紱謂四互離爲赤喻文有聖德終守臣節天下歸之而志愈不安故劓刖困于赤紱爲諸侯所困也（諸侯歸文王蘇來謡之文王不得遂其臣服之志故劓刖困于赤紱象曰志未得臣服之志未得也若謂文不得爲天子則三分有二得志不難正唯文欲終事殷而天下多歸文是以不安耳）乃徐有說利用祭祀【注】虞翻曰兌爲說【案】坎爲曳故徐二化應五故乃徐有說喻文王終以臣節終也利用祭祀謂二不化象廟中祀神之象五尊象神二象君在廟中故利用之義二五並稱象曰劓刖志未得也【案】朱紱方來天命歸周否上降二殷將失國之象也文王以服事殷欲仍使二之五五化而降居二以終臣節乃天下歸之陽得其位不能化之陰殷之天下莫可挽故志未得若謂文未得爲天子困在諸侯則五固天子之爻也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也【案】直其正也謂二陰由中發而應五故以中直天命所歸不能終却非周有覬覦之心也受福謂受五神福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉【注】虞翻曰巽爲草莽稱葛藟謂三也（案陸璣草木疏藟一名巨苽似燕薁亦延蔓生葉艾白色其子赤）乘陽故動悔變而失正故有悔【案】臲卼不安貌葛藟喻歸附文王者（三據于蒺蔾紂用羣小也上困于葛藟天下歸文王文王困也頍弁蔦與女蘿施于松上傳云喻諸公非自有尊託王之尊義與此同）曰詞也動而見忌故動悔謂畫動之爻變則化故有悔化之陽也化之陽可與三易位故征吉（文王見忌於紂特言曰者戒辭也孔子曰周之德其可謂至德也已矣蓋於易見之易之興也當殷之末世周之盛德當文王與紂之事懼以終始者也）象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也【注】虞翻曰謂

三未變應上故也〔案〕上本得位三未當故上困三分有二以服事殷明諸侯當奉殷不當歸周也上已動故吉行吉在行也此其文以服事殷困而反國之象與

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井〔注〕虞翻曰泰初之五也坤爲邑乾初之五折坤故改邑鄭康成曰井法也（見釋文案干寶云井德之地也所以養民性命而清絜之主也自震化行至於五世改殷紂比屋之亂而不易成湯昭假之法度也故曰改邑不改井）〔案〕泰初之五故改邑初之五成井剛得位得中不化故不改井（傳云改邑不改井乃以剛中也是剛來改邑得位不化故不改井皆謂五虞云初爲舊井四應藪之故不改井與傳不合）无喪无得往來井井〔注〕荀爽曰此本泰卦陽往居五得坎爲井陰來在下亦爲井故曰往來井井也〔案〕泰五不失位則初不得之五故无喪无得以喻殷不失其養人之道則周不得也无喪則无得所以往來者彼喪其井而此得其井也彼失其井井泥不食此得其井井洌寒泉食故曰往來井井言往來爲養民耳汔至亦未繘井〔注〕荀爽曰繘者所以出水通井道也虞翻曰巽繩爲繘〔案〕汔水涸

也喻殷德衰也初所謂井泥者也至既汔而水復至也喻文王服事殷也三所謂井渫也汔則无以養人至則可用汲以養人所謂可用汲王明並受其福者也紂能用文井養不致窮也乃汔固无以爲養至亦未繘以養文之道終以不行於紂彖曰未有功九三所謂爲我心惻者也羸其瓶凶〔注〕虞翻曰羸鉤羅也艮爲手巽爲繘離爲瓶手繘折其中故羸其瓶體兌毀缺瓶缺漏故凶矣〔案〕此喻紂非特不用文且并棄其舊法也經解曰發號施令而民說謂之和上下相親謂之仁民不求其所欲而得謂之信除去天地之害謂之義義與信和與仁霸王之器也有治民之意而無其器則不成有意无器尚不成況羸其瓶乎彖曰是以凶也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也〔注〕荀爽曰巽乎水謂陰下爲巽也而上水謂陽上爲坎也木入水出井之象也虞翻曰兌口飲水坎爲通鄭康成曰井以汲人（案當作井以養人）水无空竭猶君子以政教養天下惠澤无窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井

未有功也羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相〔案〕井養不窮養之所以勞勸之也坎爲勞卦勞者勞之

初六井泥不食舊井无禽〔注〕干寶曰在井之下體本土爻故曰泥也井而爲泥則不可食故曰不食此託紂之穢政不可以養民也舊井謂殷之未喪師也亦皆无水禽之穢又況泥土乎故曰舊井无禽矣（案泰坤爲土來之井下爲水所涯故稱泥舊井謂泰乾泰初得位今已易位故曰舊井井泥因不食无禽則非泥矣言可食也喻殷之舊章也泰五之初成巽爲魚互離爲龜鼈初未之五未有離巽故舊井无禽魯語登川禽注云川禽鼈蜃之屬張衡東京賦云內阜川禽外豐葭菼庖人禽獻有鱻薨之類是鱗介亦得稱禽明爲人所禽制也教成之祭牲用魚是魚亦可謂之牲或說无禽謂无祀之者故象曰時舍白虎通五祀云祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊一說井以豕或曰井以魚）象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也〔案〕既非舊井則非其時故舍舍止也泰初之五初下仍有伏陽殷不用之則爲舊井周來修之猶爲新井也四所謂井甃者也豈舊井之不可食與

九二井谷射鮒甕敝漏〔注〕虞翻曰巽爲鮒小鮮也離爲甕甕瓶毀缺羸其瓶凶故甕敝漏也〔案〕離矢坎弓二

應在五故射鮒（呂覽知度云射魚指天而欲發之當也淮南時則云天子親往射魚說苑正諫云魚固人所射也蓋古有射魚之法）詩曰魚躍于淵喻民樂也井谷射鮒苛其民矣（太玄法次七密網離於淵不利於鱗測曰密網離淵苛法張也義本此）泉出通川爲谷本以養魚乃反射之言虐甚也虐其民甚則民困潰故甕敝漏荀子曰王者富民霸者富士僅存之國富大夫亡國富筐篋實府庫筐篋已富府庫已實而百姓貧夫是之謂上溢而下漏入不可以守出不可以戰則傾覆滅亡可立而待也（王制文）象曰井谷射鮒无與也〔案〕失位无應自賊其民故无與

九三井渫不食爲我心惻〔注〕鄭康成曰謂已浚渫也猶臣修正其身以事君（見文選注）荀爽曰渫去穢濁清絜之意也三者得正故曰井渫不得據陰喻不得用故曰不食道既不行故我心惻（案此喻紂不用文王也不用養人之道將至危亡故心惻也）可用汲王明竝受其福〔注〕荀爽曰謂五可用汲三則王道明天下竝受其福京房曰言我道可汲而用也（見史記集解）〔案〕王謂泰五泰五失位欲其之正成離坎用文王之道以養天下也（象曰求王明則王本不明喻文王望紂也故知謂泰五若井五已體坎離乃改邑之王也泰五失位故初得而改之若泰五自正天下猶是殷有也誰得

（而改之井之一卦為殷家著所以必至改邑之故下卦多危辭傳曰求王明文王求殷王也孟子所謂予日望之之義也史記屈原傳云人君無愚知賢不肖莫不欲求忠以自為舉賢以自佐然亡國破家相隨屬而聖君治國累世而不見者其所謂忠者不忠而其所謂賢者不賢也易曰井渫不食為我心惻可以汲王明並受其福王之不明豈足福哉潛夫論釋難云君子夙夜箴規蹇蹇非憚者憂君之危亡哀民之亂離也故君子推其仁義之心愛君猶父母愛民猶子弟父母將臨顛隕之患子弟將有陷溺之禍豈能默乎哉易曰王明並受其福是以次室倚立而嘆嘯楚女揭幡而激王忠愛之情固能已乎其義並以此經為望之之象皆本傳義也）象曰井渫不食行惻也求王明受福也【案】文欲行道以救商政之失道不行故心惻泰五之正則二化成既濟天下受其福故求之

六四井甃无咎【注】虞翻曰以瓦甓壘井稱甃（案惠氏棟云初舊井无禽變之正與四應四來修初故无咎也）【案】喻殷棄其舊井而周修之也

象曰井甃无咎修井也【注】虞翻曰修治也

九五井洌寒泉食【案】洌水清也坎為寒泉井已至五水出在上故食喻養民有道也象曰寒泉之食中正也

【案】五得中居正

上六井收勿幕有孚元吉【注】虞翻曰幕葢也收謂以轆轤收也【案】元乾元謂五有孚元吉謂成既濟（乾元不言於五言於上者以見六爻皆正在上大成也惠氏棟云既濟之功至上而成）象曰元吉在上大成也【注】虞翻曰謂初二已變成既濟定故大成也干寶曰井以養生政以養德无覆水泉而不惠民无蘊典禮而不興教故曰井收网幕（案勿干作网義同）网幕則教信於民民服教則大化成也

周易姚氏學卷第十一終

周易姚氏學卷第十二

旌德姚配中撰

周易下經彖下傳象下傳

䷰（離下兌上）

革已日乃孚元亨利貞悔亡（注）鄭康成曰革改也水火相息而更用事猶王者受命改正朔易服色故謂之革也虞翻曰遯上之初悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離爲日四動體離故已日乃孚以成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣（案二五乾坤之元）

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革（注）虞翻曰息長也離爲火兌爲水繫曰潤之以風雨風巽雨兌也四革之正坎見故獨於此稱水也（釋文云息說文作熄案說文云熄畜火也革四化體坎互體離並在一爻故相息此水火並居乾坤以坎離戰陰陽乾元入藏於中宮所謂已日也）二女離兌離火志上兌水志下故其志不相得已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉（注）虞翻曰文明謂離說兌也大

亨謂乾四動成既濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡也（案）陰陽各得爲正命四失位化之正故革命陰陽相應故順天應人也禮時爲大堯授舜舜授禹湯放桀武王代紂時也四時迭運五行代興故時大也

象曰澤中有火革（案）水火相息成既濟不相射不相革者也二女同居其志不相得乃革水火偏則无以相養氣不和而爲災既濟一陰一陽坎互離離亦互坎此水火之相並處而不相離者也陰陽交則氣和而水火之形皆伏所謂相息也澤中有火二氣相滅不相交故革君子以治厤明時（注）虞翻曰厤象謂日月星辰也天地革而四時成故君子以治厤明時也（案王者受命必改正朔治厤所以敬天明時所以授民後漢志賈逵論云易金火相革之卦象曰君子以治厤明時又曰湯武革命順乎天應乎人言聖人必厤象日月星辰董子三代改制質文篇云王者必受命而後王王者必改正朔易服色制禮樂一統於天下）

初九鞏用黃牛之革（注）馬融曰鞏固也（見釋文）干寶曰在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黃牛之革（案離得坤中氣坤爲黃牛初得位不可化故固也此不可革者也）象曰鞏用黃牛不可

以有爲也〔注〕虞翻曰得位无應動而必凶故不可以有爲也

六二巳日乃革之征吉无咎〔案〕離爲巳日革之謂革四陰伏離中坤元也革四之正陰由二發故巳日乃革之二得位動應五故征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也〔案〕革四承五二動之爻應五成既濟故行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚〔案〕三本得位動失位故征凶居三得正剛而不中故貞厲就成也革言謂革

四兌口爲言所謂改命也四化成既濟六爻相應火就燥炎上故革言三就有孚謂四化六爻俱應也象曰革言三就又何之矣〔注〕虞翻曰四動成既濟定故又何之矣

九四悔亡有孚改命吉〔注〕虞翻曰革而當其悔乃亡孚謂五也〔案〕四失位故改命吉改亂命行治命也象曰改命之吉信志也〔案〕之正陰陽應故信志

九五大人虎變未占有孚〔注〕宋衷曰五以陽居中故曰大人兌爲白虎九者變爻（案爻由畫變七變之九也）故曰大人虎

變馬融曰虎變威德折衝萬里以喻舜舞干羽而有苗自服周公修文德越裳獻雉故曰未占有孚矣虞翻曰占視也離爲占四未之正五未在坎故未占有孚也象曰大人虎變其文炳也〔注〕虞翻曰動成離故其文炳也（案五變成爻四化順之五在坎互離）

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉〔注〕陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹豹類虎而小者君子小於大人故曰豹變虞翻曰陰稱小人也面謂四革爲離以順承五故小人革面〔案〕變畫變之爻八變之六也小人

謂民上居卦終與四同體故四於上言之乾爲首四位在乾故稱面面鄉也四本陽爻化而順五故革面言易鄉也上本得位征之三則失位故凶（與三征凶同義）不之三故居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也〔注〕虞翻曰乾君謂五也四變順五干寶曰君子大賢次聖之人謂若太公周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小人革面（案據周爲說革命之際莫不皆然）

䷱（巽下離上）

鼎元吉亨（注）鄭康成曰鼎象也卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰物之象鼎亨孰以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎矣（案）元謂五伏陽陰養之乾坤之交也故元吉亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也（注）荀爽曰巽入離下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊亨飪之象也荀九家曰鼎言象者卦也木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎鑊亨飪之象（案士冠禮注云煮於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載是鼎不亨經傳亦无以鼎亨之事此云亨飪縱謂釜鬵之屬非指陳設之鼎宣三年左傳王孫滿曰昔夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而爲之備使民知神姦說文云昔禹收九牧之金鑄鼎荆山之下據此是鼎之制始自禹史記封禪書方士稱黃帝有鼎不足信伏羲之易有卦象无卦名卦名皆文王所加故以亨飪之象名之爲鼎舉重以概輕也傳曰鼎象也以木巽火亨飪也明卦爲亨飪之象非陳設之鼎且以見伏羲時未有鼎也）

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢（注）虞翻曰初四易位體大畜震爲帝在乾天上故曰上帝（案）上言象此言用享上帝言享養聖賢言大亨者神人之別也（孫先生云郊特牲郊血大饗腥三獻爓一獻孰至敬不饗味而貴氣臭也神貴臭故但言亨畧亨之也人享味故大亨孰之也）巽而耳目聰明（注）虞翻曰謂三也三在巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明（案三化成未濟六爻失正在鼎之卦以木巽火坎水在中馨香上達坎升離降成既濟故巽而耳目聰明也）柔進而上行得中而應乎剛是以元亨（注）虞翻曰柔謂五得上中應乾五剛非謂應二剛睽五同義也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命（注）荀爽曰木火相因金在其間調和五味所以養人鼎之象也鄭康成曰凝成也（見釋文）（案）成既濟六爻正故正位凝命有所革故有所凝失則革之正乃凝之春秋傳曰在德不

在鼎荀子曰凝士以禮凝民以政禮脩而士服政平而民安士服民安夫是之謂大凝以守則固以征則強令行禁止王者之事畢矣（議兵文）

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎（注）鄭康成曰顛踣也趾足也无事曰趾陳設曰足爻體巽爲股初爻在股之下足之象也（見御覽）虞翻曰初陰在下故否利出之四故曰利出兌爲妾四變得正（案初出之四四來之初俱得正）成震震爲長子繼世守宗廟而爲祭主故得妾以其子无咎也（案）股失其養人之道將革命而莫能守其

重器者紂爲之也紂之爲君帝乙立之也使帝乙立微子則殷之天下未可量也文王蓋以此喻微子不得立而殷道終衰與（呂覽當務云紂母之生微子啟與中衍也尚爲妾已而爲妻而生紂紂之父母欲置微子啟以爲太子太史據法而爭之曰有妻之子而不可置妾之子紂故爲後案天子諸侯后夫人无子不出得以娣姪媵妾之子爲其子左傳王后無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜又衛莊姜無子以厲嬀娣戴嬀之子爲己子儀禮喪服庶子爲父後亦謂適无子以庶子爲子也鄭同人注云天子諸侯后夫人无子不出亦此義也鄭此注云嫁於天子无子不廢遠之坤爲順又爲子母牛今在后妃之旁側妾之例也有順德子必賢賢而立以爲世子又何咎也義同鼎初失正故顛以陰承陽故象曰未悖无子不出以其不悖也故利出否言利出妾之子以爲子否閉也卑下不得上通者出讀爲出嫡

之出出妻子立以爲嗣故象曰從貴子爲父後與尊者爲一體也）象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也［注］荀爽曰以陰承陽故未悖也虞翻曰出初之四承乾五故以從貴也（案成既濟四承五）

九二鼎有實［案］二陰位陽居之故有實（以陽居陰獨不以失位言云有實者鼎實在鼎中非在鼎下此據離中伏陽言三化成坎即離下伏坎離爲大腹坎水在中乃鼎實也非謂巽木以木上有火言則離火巽木皆在鼎下者也以亨調五味言則三化之正坎在離中離爲大腹乾金兌口皆在木火之上者也故曰鼎象也）我仇有疾不我能即吉［注］虞翻曰二據四婦故相與爲仇謂三變時四體坎坎爲疾故我仇有疾（案二據四應三化時二升五四降初不及二故不我能即）象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也［案］二之五乃得位故愼所之成既濟故終无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉［注］虞翻曰動成兩坎坎爲耳鼎以耳行（案五行志注師古曰鼎非舉耳不得行故云以耳行）離爲雉坎爲膏爲雨鄭康成曰雉膏食之美者（見釋文）［案］革謂化也三本得位不可化化成兩坎而皆在下耳不可扛故耳革行塞動而失位坎水不通兌口不見故不食（三化成坎鼎實在中此以下卦在上卦中言三化坎耳在下此以未濟六

爻倒置言以木巽火亨之象鼎耳趾足器之象雉膏公餗食之象已見者也但曰鼎實則在中未見者也）喻美道不行也潛夫論曰何以知人且病也以其不嗜食也何以知國之將亂也以其不嗜賢也（思賢文）陰陽終必相交三五互坎坎雨降成既濟故方雨虧悔終吉失位悔也水流不盈成既濟故虧悔象曰鼎耳革失其義也［注］虞翻曰耳革行塞故失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶［注］虞翻曰謂四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑（案荀子注形與刑同）鄭康成曰餗美饌鼎三足三公象（案前漢五行志師丹傳彭宣傳後漢明帝紀劉愷傳荀悅龍司空官論皆以鼎足象三公蓋經師說盡然也）若三公傾覆王之美道

屋中刑之（見司烜疏案形渥釋文云鄭作刑剭司烜氏邦若屋誅注云屋讀如其刑剭之剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也若屋中刑之故謂之剭作剭是也掌戮云王之同族與有爵者殺之于甸師氏故知屋中刑之漢書敘傳亦作剭服虔云周禮有屋誅誅大臣于屋下不露也引此亦作剭義與鄭同師古以剭爲厚誅則用九家義案九四失位化之正艮爲宮室與兌連體故刑剭鄭又云震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也說文云鬻鼎實惟葦及蒲義與鄭同）荀九家曰鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味折足覆餗猶三公不勝其任〔案〕四失位折足覆餗安得不凶蓋喻殷之在位也象曰覆公餗信如何也〔案〕言不勝任必致折足覆餗所謂鮮不及者也詩曰

是究是圖亶其然乎（董子精華云以所任賢謂之主尊國安所任非其人謂之主卑國危萬世必然無所疑也其在易曰鼎折足覆公餗夫鼎折足者任非其人也覆公餗者國家傾也是故任非其人而國家不傾者自古至今未嘗聞也）

六五鼎黃耳金鉉利貞〔注〕馬融曰鉉扛鼎而舉之也（見釋文）鄭康成曰金鉉喻明道能舉君之官職也（見唐律疏議注）〔案〕伏坎爲耳離得坤中氣故黃耳發而成乾爲金坎一體俱發離降在下成既濟鼎耳在上以金鉉舉鼎其行不塞故利貞象曰鼎黃耳中以爲實也〔案〕陽伏五中發而當位故中以爲實

上九鼎玉鉉大吉无不利〔注〕干寶曰玉又貴於金者凡亨飪之事自鑊升於鼎載於俎入於口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主亨飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿賢仁天王明聖之象也〔案〕五發成乾爲玉坎一體俱發成既濟故大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也〔案〕發成乾復成既濟一陰一陽發皆中節故剛柔節也

䷲（震下震上）

震亨震來虩虩笑言啞啞〔注〕鄭康成曰震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動國中之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣馬融曰虩虩恐懼啞啞笑聲（見釋文）〔案〕震雷出地陰陽氣交萬物達故亨萬物震驚故虩虩句萌達鬱氣舒故啞啞春生之氣也震驚百里不喪匕鬯〔注〕鄭康成曰雷發聲聞於百里古者諸侯之象（後漢酈炎對問問者曰古者聖人封建諸侯皆百里取象於雷何取也炎對曰易震爲雷亦爲諸侯雷震驚百里何以知之炎曰以其數知之夫陽動爲九其數三十六陰靜爲八其數三十二震一陽動二陰靜故曰百里問者稱善）諸侯之教令能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡

匕與鬯也人君於祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親爲也升牢於爼君匕之臣載之鬯秬酒芬芳條鬯因名焉虞翻曰坎爲棘震爲鬯

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也注虞翻曰震爲守艮爲宗廟社稷長子祭主故以爲祭主也案震雷動物發生以時故有則出出疆之政謂四守宗廟社稷爲祭主謂初也（易卦初爲元士四爲諸侯震侯已位四諸侯也初則諸侯世子也天下无生而貴者故世子亦居士位此與乾五天子二爲世子同）

（義世子君之貳君行則守此云出可以守宗廟社稷以爲祭主則諸侯出疆或缺一時之祭世子主之矣御覽引王肅云處則諸侯執其政出則長子掌其祀）

象曰洊雷震君子以恐懼修省案驚遠懼邇故洊雷震詩曰畏天子之威于時保之故恐懼修省也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉注虞翻曰得位故吉也（案初爲震始得正故卦辭復發於初以見恐懼修省无在不宜然者也）象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也注虞翻曰得正故有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得注鄭康成曰十萬曰億（見釋文案六五億无喪傳云大无喪大謂億也）虞翻曰厲危也乘剛故厲三動離爲蠃蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲足足乘初九故躋于九陵案雷已在上則反動而下雷未在上則由下而上二陰乘初陽初陽動出激而爲電動成離貝薄而成雷二隨初升不得在下成離故震來厲億喪貝躋于九陵陰隨陽升也雷終反下故勿逐陽反於初陰亦隨陽反故七日得也九者陽之極極則反象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚注虞翻曰死而復生稱蘇三死

坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出得正坎象不見故无眚春秋傳曰晉獲秦諜六日而蘇也（案淮南時則孟春蟄蟲始振蘇仲春蟄蟲咸振蘇所謂蘇蘇也動心忍性生於憂患恐懼修省動而得正故震蘇蘇震行无眚）象曰震蘇蘇位不當也案失位故動之正

九四震遂泥注虞翻曰坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也案遂進也本在坎中進之五亦體坎陽爲陰揜故象曰未光此雲雷屯而未能即發者也象曰震遂泥未光也注虞翻曰在坎陰中與屯五同義故未光也

六五震往來厲億无喪有事〔案〕往謂五之二來謂二之五升降皆乘陽故往來厲陰終反二四進之五三發成既濟故億无喪言六爻皆得也六爻皆得相應故有事動作云爲也象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也〔案〕往來皆乘陽故危行成既濟故大无喪在中謂四之五

上六震索索視矍矍征凶〔注〕鄭康成曰索索猶縮縮足不正也矍矍目不正也（見釋文案皆恐懼貌）虞翻曰欲之三隔坎故震索索三巳動應在離故矍矍者也〔案〕三本得

位不可之三故征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言〔案〕上本得位故不于其躬三五失位當正故于其鄰因鄰而自震懼故无咎上應三三失位故有言辯其正否也既濟日東月西爲鄰象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也〔注〕虞翻曰四未之五故中未得也（案四未之五失正上與四同體震故索索）〔案〕雖云征凶而克无咎者畏鄰而自戒不征之三故也

䷳（艮下艮上）

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎〔注〕鄭康成曰艮之言很也（見釋文）艮爲山山立峙各於其所无相順之時猶君在上臣在下恩敬不相與通故謂之艮也虞翻曰艮爲多節故稱背震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎（案李鼎祚云艮爲門闕今純艮重其門闕兩門之閒庭中之象）〔案〕互坎爲脊上下皆止故艮其背兩相背故不獲其身敵應不相與不必見者也故不見无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明〔注〕虞翻曰位窮於上故止也時止謂上陽窮止

故止時行謂三體處震爲行也動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故其道光明（案三得位可動之爻上失位不可動當其可之背時艮止震動故不失其時也）艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也〔注〕虞翻曰謂兩象各止其所艮其背背也兩象相背故不相與也〔案〕以陽應陽以陰應陰故曰敵應

象曰兼山艮君子以思不出其位〔案〕兩象故兼山山止故艮止其所故君子以思不出其位不越其職也（不言）

（重言兼者重則爲一上下氣通兼山猶言兩山各止其所也以六位言謂爲上下以兩象言則各爲一山此又卦象之不分中外上下而以竝偶言者也）

初六艮其趾无咎利永貞〔注〕虞翻曰震爲趾故艮其趾矣失位變得正故无咎永貞也〔案〕震反成艮故艮其趾艮六爻皆近取諸身各止其所者也象曰艮其趾未失正也〔注〕虞翻曰動而得正故未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快〔注〕馬融曰拯舉也（見釋文）虞翻曰巽長爲股艮小爲腓艮爲止震爲動故不拯其隨坎爲心故其心不快〔案〕隨謂初也咸三陽動

應上故執其隨艮二陰靜不應五故艮其腓不拯其隨坎爲心病故不快快喜也象曰不拯其隨未退聽也〔注〕虞翻曰坎爲耳〔案〕初失位溺坎下當拯之使居四艮止之卦上下不應故不拯其隨未退聽也言二與五相艮不相下未聽從五故不拯初也五之正巽爲退

九三艮其限列其䐈厲薰心〔注〕虞翻曰限腰帶處也坎爲腰䐈脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故列其䐈坎爲心厲危也馬融曰薰灼其心（案內經有君火相火之稱

君之正體[illegible]在坎下水中之火也故薰心虞以馬爲[illegible]之[illegible]以日月戰陰陽水火竝居水之中未嘗无火列分解也艮[illegible]列䐈故厲薰心詩云憂心如薰）象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎〔案〕四本得位故艮其身无咎象曰止諸躬言不願乎外也象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡〔注〕虞翻曰三至上體頤象艮爲止在坎車上故艮其輔〔案〕咸其輔故送口說止其輔故言有序失位化之正故悔亡（祭義云壹舉足而不敢忘父母壹出言而不敢忘父母此艮趾所以利永貞艮輔所以悔亡也）象曰艮其輔以中正也〔注〕虞翻曰五動之中（案當作五動之正）故云以正中也（案當作以中正）

上九敦艮吉〔案〕上失位化成坤故敦艮吉（象曰以厚終坤爲厚也艮上失位陽極而化故上獨以動言自初至五皆云艮其艮其者止其也上獨云敦艮以坤厚其止也化得位坤至靜動而仍靜故敦艮吉虞云坤爲厚）象曰敦艮之吉以厚終也

䷴（艮下巽上）

漸女歸吉利貞〔注〕虞翻曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位往有功反成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞（案女子外成故三之四爲歸自父母家歸夫家也）

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也〔注〕虞翻曰

三進四得位陰陽體正故吉也四進承五故往有功案女歸有漸以言進不可驟也（昏禮納采問名納吉納徵請期親迎凡六禮是進有漸昏禮用鴈取其順陰陽往來故爻多取象於鴻君子進必利物不失其正故利貞往有功也）進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也案否坤爲邦坤三失位三之四則四之三皆得正故進以正可以正邦四來之三互體之中故其位剛得中漸與歸妹旁通又反歸妹艮止震動巽不而躁故動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗案何休曰漸者物事之端先見之辭（公羊注）艮爲山東北之卦成終成始巽木生於山積小高大由微及著故曰漸（法言學問云或問進曰水或曰爲其不舍晝夜與曰有是哉滿而後漸者其水乎或問鴻漸曰非其往不往非其居不居漸猶水乎請問木漸曰止於下而漸於上者其木也哉亦猶水而已矣）進以正得位故居賢德善俗緇衣曰有國者章善癉惡以示民厚則民情不貳晏子曰先王之立愛也以勸善也其立惡以禁暴亂也昔者三代之興也利於國者愛之害於國者惡之故明所愛而賢良衆明所惡而邪僻滅是以天下治平百姓和集（內篇諫上文）

六初鴻漸于干小子厲有言无咎注虞翻曰鴻大鴈也漸進也小水從山流下稱干艮爲山爲小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮爲小子初失位故厲變得正故有言无咎（案詩考槃在澗韓詩澗作干云墝埆之處也斯干毛傳干澗也）案鴻當漸于中澤漸于干失其所也詩曰鴻飛遵渚（傳云鴻不宜循渚者也箋云喻周公失其所漸）失位化之正故有言无咎辯之早也

象曰小子之厲義无咎也注虞翻曰動而得正故義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉注馬融曰山中石磐紆故稱磐也衎衎饒衍也（見孔疏及釋文案虞云艮爲山石坎爲聚）案衎樂也詩曰嘉賓式燕以衎二得正有應初上化成既濟故鴻漸于磐飲食衎衎吉詩曰鴻鴈于飛集于中澤言得其所也象曰飲食衎衎不素飽也注虞翻曰素空也承三應五故不素飽案詩曰彼君子兮不素餐兮言有功乃食祿也素飽則不安貪而畏人詩所謂碩鼠者矣

九三鴻漸于陸夫征不復注馬融曰山上高平曰陸（見釋文案漸陸言得位）案離爲甲胄戈兵故征坎中男離之夫也

一易 二八 冊 續修四庫全書 第 10 [illegible]反文内

三无應於上動之歸妹不復其本位故夫征不復象曰離羣醜謂與出征者俱在外也婦孕不育凶利禦寇〔注〕虞翻曰孕姙娠也育生也巽爲婦離爲孕三動成坤離毀失位故孕不育凶禦當也巽爲高艮爲山離爲戈兵甲冑坎爲寇自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦寇順相保保大也象曰夫征不復離羣醜也〔案〕離麗也三動之歸妹麗羣陽婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也〔注〕虞翻曰三動離毀故失其道三動坤順坎象不見故以順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎〔注〕虞翻曰巽爲木桷椽也方者謂之桷巽爲長木艮爲小木坎爲脊離爲麗小木麗長木象脊之形椽桷象也故或得其桷得位順五故无咎（案鴻水鳥不木止者初失位不應四故四漸于木失其應也詩曰肅肅鴇羽集于苞栩舍初承五非正應故曰或）象曰或得其桷順以巽也〔注〕虞翻曰坤爲順以巽順五

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉〔注〕虞翻曰三動受上時而四體半艮山故稱陵巽爲婦離爲孕三動離壞故婦三歲不孕莫无勝陵也得正居中故終莫之勝吉上終變之三成既濟定故象曰得所願也

象曰終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉〔注〕虞翻曰陸謂三也（案三化上之三）〔案〕其羽鴻羽也上已之三故曰其羽化而得位故可用爲儀吉鳥之飛以羽君之翼以臣（太玄翕次四翕其羽利用舉測曰翕其羽朋友助也次六黃心鴻翼翕於天測曰黃心鴻翼利得輔也班固連珠云鸞鳳養六翮以凌雲帝王秉英雄以濟民引此以證是皆以羽翼喻輔佐也案其羽可用非但謂鳥以翼飛其翼並可則效者也上已之三謝事之象上化得位其所論也以君言上爲宗廟其羽者宗廟之舊章老臣也以臣言上爲高上其事之爻其羽者老臣既退其所薦之賢與爲國所立之法是之謂其羽可用爲儀

春秋隱五年考仲子之宮初獻六羽何休注云婦人無武事獨奉文樂羽者鴻羽也所以象文德之風化疾也是古者文樂用鴻羽）象曰其羽可用爲儀吉不可亂也〔注〕虞翻曰六爻得位成既濟定故不可亂也

䷵ （兌下震上）

歸妹征凶无攸利〔注〕虞翻曰歸嫁也兌爲妹泰三之四坎月離日俱歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也三之四不當位故征凶四之三失正无應以柔乘剛故无攸利也

象曰歸妹天地之大義也〔注〕虞翻曰乾天坤地三之四

天地交以離日坎月戰陰陽陰陽之義配日月則萬物興故天地之大義乾主壬坤主癸日月會北震爲玄黃天地之雜震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也（案乾壬坤癸乾坤交於正北藏乾出震復陽伏於中此所謂陰疑陽龍戰于野者也陰凝陽天地雜故震爲玄黃此乾元坤元之交也故虞以復初爲乾元以六位言復初陽伏於下以渾圜言陽伏於中陰凝於外坎象也所謂血卦也乾坤一交坎離並處以震薄以兌通坎離震兌三四兩交備陰陽消息之義於此可得其大凡矣三四交際之閒也）

天地不交而萬物不興歸妹人之終始也注虞翻曰天地以坎離交陰陽故天地不交則萬物不興矣案

女終於嫁從一而終歸妹女之終也夫婦人倫之始郊特牲曰天地合而後萬物興焉夫昏禮萬世之始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也注虞翻曰說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝注虞翻曰坤爲永終兌爲毀折案劉向曰雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕毓根核保藏蟄蟲避盛陰之害（見漢書五行志）歸妹唯初上得正化則成未濟震陽入地則地氣漸低不能上與天接天地不通卦成未濟故永終知敝君子禮以坊德刑以坊淫命以坊欲所以救敝者也

初九歸妹以娣跛能履征吉注虞翻曰初无應變成坎坎爲曳變爲陰故征吉也案初爲二娣化之陰之四乃得位故征吉震嫁兌以娣行初化之陰與二俱升也（公羊莊十九年傳云諸侯取一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也諸侯一聘九女諸侯不再娶案二國往媵之所謂左右媵也娣與左右媵各有姪娣凡九人上直以姪娣爲媵但或姪或娣不必俱備士昏禮女從者注云謂姪娣也又娣人徹于房中媵御餕姑酳之饌無娣媵先注云

古者嫁女必姪娣從之謂之媵據此是士有姪娣爲媵也白虎通云卿大夫一妻二妾何尊賢重嗣也不備姪娣何北面之臣卑勢不足盡人骨肉之親士一妻一妾何下卿大夫禮也其云不備姪娣亦謂不必俱備與經雖無弟媵先之言正合其云不足盡人骨肉之親謂若必姪娣俱備是盡人骨肉之親也其義與經合與鄭亦不異不備姪娣非無姪娣也秦氏蕙田據不備姪娣之言因謂女從者爲婦人送者以士不得有姪娣非也經云女則不得以婦人當之云從者則與送者別媵受主人服衽良席餕主人之餘既寢則侍於戶外呼則聞此皆將承事君子者所宜爲非婦人送者所宜爲也故雖壻家之御亦不侍于戶外以此例之昭然明矣且經云女云雖無娣媵先則媵非娣即姪可知倘非將承事君子固宜以未嫁之女從婦至壻家爲諸事者乎抑大不倫矣若云婦人送者亦謂之媵則經固云雖無娣媵先則此媵非婦人送者其爲姪娣明矣二妾一妾即庶妾非必別買者也）象曰歸妹以娣以恆也

跛能履吉相承也注虞翻曰動初承二故吉相承也案夫婦之道不可以不久无子則出嫉妒則出則夫婦之道不恆以娣者所以絕嫉妒廣嗣續以恆夫婦之道也故曰以恆也（大戴本命云婦有七去無子去爲其絕世也妒去爲其亂家也白虎通嫁娶云備姪娣從者爲其必不相嫉妒也一人有子三人共之若已生之是姪娣所以絕嫉妒廣嗣續也一人有子三人共之則嫡雖無子姪娣有子亦不出矣此所以必有姪娣之義故云以恆也若嫡無子卽出復何須姪娣爲）初承二化則隨二升居四故相承娣承嫡以承事君子者也跛喻非正嫡能履喻其能盡妾媵之禮是以吉也

九二眇能視利幽人之貞注虞翻曰震上兌下離目不正案幽人謂伏陰未發之正故利幽人之貞士之與女其出處當慎一也象曰利幽人之貞未變常也注虞翻曰常恆也（案伏陰未發之爻故未變是以利之正若已發則反其常矣）

六三歸妹以須反歸以娣案須同嬃姊也（說文賈侍中說楚人謂姊爲嬃鄭云須有才智之稱天文有女須屈原之姊名女須案須蓋嬃之假借又通胥）互離中女兌之姊兌少女離之妹女子自爲姊妹故歸妹得以姊也歸妹以須嫡也謂二反歸以娣媵也謂初反歸始以娣行者娣之待年者也（隱二年伯姬歸于紀七年叔姬歸于紀何休云伯姬之媵也至是乃歸者待年父母國也婦人八歲備數十五從嫡二十承事君子據此則女年未十五雖備數尚未從嫡而待年也故反歸始以娣象曰未當言娣幼姊先行也二升之五五下之二二與五易位初乃與四易位三化成旣濟陰陽應故反歸以娣）象曰歸妹以須未當也案兌三失位故未當也

九四歸妹愆期遲歸有時注虞翻曰愆過也坎月離日爲期坎爲曳震爲行曳故遲也案四互體離坎本有期者也四失位坎離皆不正故愆期卽謂待年者也（穀梁隱七年集解許叔重云姪娣年十五以上能共事君子可以往二十而御引此經以證是以愆期爲待年包氏世榮云非禮不行三族不虞亦不行皆爲愆期當兼言之）二五易位初化之

四故遲歸有時謂成旣濟日月正也象曰愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良注虞翻曰震爲帝兌爲口乾爲衣爲良案五尊位陰居之帝妹象也君謂五陰居尊位小君象也娣謂二五失位當降二當升居五故其君之袂不如其娣之袂良象曰以貴行二陽貴宜升五也此喻嫡犯非禮當廢黜而娣得攝其事也（鄭同人二鼎初注引適夫人無子不出其犯六出則廢之白虎通嫁娶云適夫人死後更立夫人者不敢以卑賤承宗廟或曰適死不復更立明適無二防篡煞也祭宗廟攝

（而已據此是適死娣得攝祭事則適廢亦當攝矣不斥言之但云袂者士昏禮女出於母左父西面戒之必有正焉若衣若笄母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事庶母及門內施鞶申之以父母之命視諸衿鞶蓋女子從人衣衿託戒言袂則人可知猶詩之比興也詩人刺宣姜云象服是宜閔莊姜云衣錦褧衣妾上僭夫人失位云綠衣黃裳皆是也不如其弟之袂良猶云德薄位尊不稱其服也此爲以五陰失位當降言適犯非禮尚當廢遠況其非適乎喻紂之嬖妲己也殷禮王女下嫁无可考周制則王姬車服下王后一等使同姓諸侯主之）月幾望吉（注）虞翻曰坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望（案）幾近也二五易位成既濟六爻正故吉月者小君之象喻得正也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利（注）鄭康成曰宗廟之禮主婦奉筐米士昏禮婦入三月而後祭行（見特牲饋食禮疏及詩葛屨疏案上居卦終妹已嫁婦道成故以祭言之祭必三月者三月一時天氣變婦道可成）虞翻曰女謂應三兌也自下受上稱承震爲筐刲刺也震爲士兌爲羊離爲刀故士刲羊（案）此以兩象言也兌承震故女承筐初化與四易位上體无陽二陰不應故无實初化與四易位坎象不見故无血无實无血故无所利也筐竹无器象曰上六實承虛筐也

䷶（離下震上）

豐亨王假之勿憂宜日中（注）鄭康成曰豐之言腆充滿意也（見釋文）虞翻曰陰陽交故通姚信曰假大也四宜之五得其盛位謂之大（案）憂憂游也（憂本憂游字㥑乃㥑愁字優則優伶字此勿憂當用本訓當豐大之時不可憂游宜明政刑以照天下遲則有悔既憂之則咎不長斷未有以不必憂患教人者窮大失居紂不知憂患而曰有命在天殷之所以亡也作易者有憂患日昃不暇食周之所以興也）四化成坤陰性柔裕故稱憂四化則成明夷不可化宜升居五故勿憂宜日中宜照天下也及是時明其政刑則豐可長保盤樂怠傲是自求禍也

日中則昃月盈則食生於憂患死於安樂盛者衰所伏也故以勿憂戒之所謂過旬災者也日中見斗日中見沫不能照天下怠傲而失其居矣可不戒哉

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也（案）四尚之五故尚大四宜升之五成離照天下故宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎（注）鄭康成曰言皆有休已无常盛也（見公羊疏）（案）四五之正成既濟離日坎月日月貞明四未之五時離日在兌下西方日

艮象離三所謂日艮之離者也四未之五坎月爲兌口所食故月盈則食四化成明夷也（張衡靈憲云日者陽精之宗月者陰精之宗月光生於日之所照魄生於日之所蔽當日則光盈就日則光盡也當日之衝是謂闇虛月過則食案月食必於望故盈則食）陰陽消息以時故與時消息

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑〔注〕荀爽曰豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也（案噬嗑動而明故明罰敕法豐明以動故折獄致刑審之明則斷之決也兌爲折爲刑坎爲獄也）

初九遇其配主〔注〕鄭康成曰嘉耦曰妃（見釋文釋文云鄭作妃案配說文云酒色也經傳多假作妃耦字）〔案〕五陰失正暴主也四當升五爲

天下君初爲之應故遇其配主雖旬无咎往有尚〔注〕虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十（案鄭均人注云易坤爲均今書亦有作旬者案十日爲旬與均同義）〔案〕四化成明夷有咎者也化得正應初故无咎雖暫无咎過則明傷而災至矣故曰雖旬无咎言雖化亦得暫无咎然過旬則災唯不化而往居五乃有尚也所謂勿憂宜日中也象曰雖旬无咎過旬災也〔案〕四不之五化則互坎爲災成明夷日月明傷所謂中則艮盈則食者也過旬災故不可化而宜升五

六二豐其蔀日中見斗〔案〕雷電皆至陰氣隨陽行宜發於外蔽陽明故爻多晦昧之象二應在五五陽位以陰居之小人竊國柄蔽君明若夏商之季羣小在朝也故豐其蔀陰蔽陽日晦不明故見斗日喻君斗喻諸侯謂四也斗非日中所宜見諸侯非天下所宜歸日不明而斗見君不明而天下歸諸侯此湯文之象也（虞翻六二黃離元吉陰伏於內陽明於外豐則明以動雷電皆至陰與陽並行陽光爲陰所揜故日无色太陽晦而少陽見震少陽也爲諸侯）往得疑疾有孚發若吉〔案〕往二往應五也二本得位往應五五爲陰所揜昏暗於上

反疑疾二故往得疑疾若桀紂之囚湯文也五雖蔽於陰本有伏陽可發之正二盡臣節動以至誠五若感悟信之而不疑疾則五發四化亦成既濟故有孚發若吉象曰信以發志五正四化日明而陰斂小人退矣呂覽曰戎人生乎戎長乎戎而戎言楚人生乎楚長乎楚而楚言今使楚人長乎戎戎人長乎楚則楚人戎言戎人楚言矣由是觀之吾未知亡國之主不可以爲賢主也（用呂文）五不發之正則四不化升居五若桀紂不悟終以滅亡也象曰有孚發若信以發

志也案信二自發之正

九三豐其沛日中見沬注虞翻曰沛不明也沬小星也（案荀九家云大暗謂之沛沬斗杓後小星也）案三應在上豐其沛謂暗至上也沬小星諸侯之臣象也折其右肱无咎案虞翻曰兌爲折爲右艮爲肱案震象反艮右肱謂上也上得位爲五右肱五之賢臣所以佐五者也若紂之臣商容箕比之倫也折之是自折其右肱也君之卿佐是謂股肱芟夷股肱獨任胸腹有不亡者乎故象曰終不可用右肱者得用者也右肱折人斯廢矣何用哉云无咎者自取敗亡无所歸咎所謂又誰咎者也折謂折上居三失位（鄭云三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便於進退右肱也猶大臣用事於君君能誅之故无咎鄭蓋以右肱爲用事之臣卽蔽君者也故折之无咎象曰終不可用亦言其蔽君明爲罪重也五行志及王商傳張匡對引此皆以爲折去右肱之臣乃免咎義與鄭同蓋舊說然也）象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也案大事已去有賢臣尚或可挽折其賢臣誰與爲善哉故終不可用此喻紂之始於用佞終於棄賢不可救藥亦終必亡而已矣蓋至紂違比干之諫廢商容而文王望紂之心始絕矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉案四升之五坎爲平六爻皆正故遇其夷主吉夷平也易知有親則曰妃易從有功則曰夷詩曰彼徂矣岐有夷之行天下歸周之象也象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也案四升之五成既濟故吉行五所謂來章有慶譽者也

六五來章有慶譽吉案四來之五正陽位上下應之成既濟故吉象曰六五之吉有慶也案六五失位乘陽不吉陽來正位陰退居四故有慶也

上六豐其屋蔀其家注虞翻曰蔀蔽也干寶曰豐其屋此蓋託紂之侈造璚宮玉臺也蔀其家者以託紂多傾宮之女也案上爲宗廟震反艮爲宮室五互體大過棟橈三上易位艮宮室在下皆失正此據四未之五時五暴恣益甚无所不侈无所不蔽也豐屋蔀家天不之禍乃實以禍之象曰天際祥也春秋傳曰楚王方侈天或者欲逞其心以厚其毒而降之罰未可知也詩曰上帝耆之憎其式廓乃眷西顧此維與宅（箋云耆老也天須假此二國養之至老猶不變改憎其所用爲惡者浸大也乃眷然運視西顧見文王之）

（德而與之居）闚其戶闃其无人三歲不覿凶〔案〕坤陰爲闔戶離目在下故窺其戶上本得位五折之使與三易位則離象毀體噬嗑惡積而罪大者也賢臣退黜小人在朝故闃其无人（淮南泰族引此云非無衆庶也言無聖人以統理之也莊四年公羊傳上無天子下無方伯注云有而無益於治曰無引此以證僖三十一年穀梁傳乃若亡乎人之辭也注引此義並同太玄竈次七外大抗其中君子至野小人入室測曰外大抗中無人也義本此）詩曰咨汝殷商時無背無側上之三入坎下失位故三歲不覿凶此象昏昧者之顛倒賢否也象曰豐其屋天際翔也〔注〕孟喜曰天降下惡祥也（案釋文云翔鄭王作祥據孟注則孟已作祥降下惡祥蓋訓際爲降也大玄盛上九極盛不救禍降自天義本此處豐之時動須合禮故豐亨王大之豐不合禮是爲窮大所謂豐屋也天地盈虛與時消息故降祥也五行志云異物生謂之眚自外來謂之祥）闚其戶闃其无人自藏也〔注〕鄭康成曰戕傷也（見釋文案釋文云藏衆家作戕折上之三小人在位是自戕也）

䷷（艮下離上）

旅小亨旅貞吉〔注〕虞翻曰小謂柔得位貴而順剛麗乎大明故旅小亨（案柔麗乾五）〔案〕五陽當發之正故旅貞吉重言旅者明五非陰位居之如旅耳陽可發之正五所謂射雉一矢亡言去之易也（王者无外天下爲家諸侯亦各有其國无所謂旅小謂臣民也若天子諸侯而爲旅則失國之象所謂窮大失其居无所容者何得貞吉之有蓋以喻殷也）

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉〔注〕荀爽曰謂陰升居五與陽通者也（案山澤通氣地氣之上必麗天氣乃升艮說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛此地氣出於澤得日而麗以上升於天者也旅止而麗乎明此地氣之出於山麗日而升者也）

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄〔注〕侯果曰火在山上其勢非長久旅之象也虞翻曰離爲明艮爲慎兌爲刑坎爲獄（案說文刑罰辠也从井从刀易曰井法也此統言刑罰字又型鑄器之法也此儀型型法字經傳多通用刑又刑剄也从刀幵聲此致刑用刑字旅明止故慎旅故不留）

初六旅瑣瑣斯其所取災〔注〕鄭康成曰瑣瑣猶小小也爻體艮艮小石小小之象（見聘禮疏）陸績曰履非其正應離之始離爲火艮爲山以應火災焚自取也（案初旅非其位伏陽終當發成離焚初）虞翻曰艮手爲取〔案〕孔子曰動行不知所務止立不知所定日遜於民不知所貴從物而流不知所歸（大戴哀公問文）其旅瑣瑣之謂乎象曰旅瑣瑣志

窮災也〔案〕初非陰位陰窮陽生成離火故志窮災

六二旅即次懷其資得童僕貞〔注〕荀九家曰即就次舍也資財也以陰居二即就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕處和得位故正虞翻曰艮爲童僕象曰得童僕貞終无尤也〔案〕二得正故終无尤謂不化也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲〔注〕虞翻曰離爲火艮爲童僕〔案〕初發成離艮象壞故旅焚其次喪其童僕剛而不中故厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也〔案〕以已也已傷言甚也下謂初三本得位當自正御下有法乃既居三而欲之初初陽發而焚之與童僕雜居齊齒則小人犯上有童僕而不爲用矣故以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快〔注〕虞翻曰離爲齊斧（釋文云資子夏及衆家並作齊張晏曰齊整也案四互巽爲齊作齊是也）〔案〕四欲之初初陽自發仍反於四故旅于處初化成離四之正有應故得其資斧之正互坎爲心病故不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也〔案〕未得之初以陽居陰故未得位資斧者征伐之權也得資斧而心未快其文王爲西伯專征伐而見譏之象與（漢書王莽傳注應劭曰齊利也亡其利斧言無以復斷也叙傳注張晏曰齊斧越斧也以整齊天下也是齊斧喻征伐）

六五射雉一矢亡終以譽命〔注〕虞翻曰離爲矢五變體乾矢動雉飛離象不見故一矢亡矣象曰終以譽命上逮也〔案〕一矢亡謂離全卦俱化成坎也五發上亦之正終及上故終以譽命一陰一陽成既濟也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶〔注〕虞翻曰離爲鳥爲火巽爲木爲高四失位變震爲筐巢之

象也今巢象不見故鳥焚其巢震爲笑震在前故先笑應在巽巽爲號咷巽象在後故後號咷（案阮籍通易論云同人先號咷其終也旅上之笑衆其窮也是以失刑者嚴而不檢喪德者高而不尊）〔案〕牛謂五離得坤中氣所畜牝牛也五發成乾牛爲乾所得故喪牛于易坎一體俱發終必及上故凶象曰終莫之聞言其不以五失位見奪爲戒而急化之正則凶必及之象曰以旅在上其義焚也〔注〕虞翻曰離火焚巢故其義焚也喪牛于易終莫之聞也〔案〕坎耳伏故終莫之聞言其不知戒懼以至於亡也牛大牲所以祭

宗廟郊天地者也喪牛則失其所以事鬼神者矣蓋喻紂之淫戲自絕不聽忠言也祖伊奔告責命於天所謂終莫之聞也（呂覽禁塞云若令桀紂知國亡身死殄無後類吾未知其厲爲無道之至於此也案祭義古者天子諸侯必有養獸之官及歲時齊戒沐浴而躬朝之犧牷祭物必於是取之敬之至也君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之君皮弁素積朔月月半君巡牲所以致力孝之至也牛喪則孝敬何有乎鼷鼠食郊牛角牛死春秋不一書蓋深譏之）

周易姚氏學卷第十二終

周易姚氏學卷第十三

旌德姚配中撰

周易下經彖下傳象下傳

䷸（巽下巽上）

巽小亨利有攸往利見大人〔注〕虞翻曰柔得位而順五剛故小亨也大人謂五離目爲見二失位利正往應五故利有攸往利見大人矣（案二與初易位初之二應五故彖曰柔皆順乎剛初之二則二正）

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人〔注〕陸績曰巽爲命令（案風雷者天之號令）二得中五得正體兩巽故剛巽乎中正也皆據陰故志行也〔案〕重故申柔謂初四四承五初之二應五

象曰隨風巽君子以申命行事〔注〕荀爽曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百端令行爲上貴其必行故曰行事也〔案〕風者氣也故曰隨兩象合也號令相繼故申風行無所不周故行事也

初六進退利武人之貞〔注〕虞翻曰巽爲進退初失位利

之正〔案〕進進之爻退謂化失位故進退與二易位成離爲戈兵甲冑故曰武人疑者決之故利武人之貞謂剛斷也象曰進退志疑也利武人之貞志治也〔注〕荀爽曰風性動進退欲承五爲二所據故志以疑也〔案〕初動之爻欲之四承五四已爲陰初仍退而自化故志疑與二易位得正故志治謂成既濟也（九二巽在牀下謂之初宋衷云巽爲木二陽在上初陰在下故曰巽在牀下也）

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎〔注〕荀爽曰牀下以喻近也二者軍帥三者號令故言牀下以明將之所專不過軍中事也史以書勳巫以告廟謂二以陽應陽君所不臣軍帥之象也征伐既畢書勳告廟當變而順五則吉故曰用史巫紛若吉无咎（案二之初故巽在牀下互兌爲史巫二初易位故用史巫紛若吉无咎白虎通云天子遣將必於廟何示不敢自專也案古者出師必告廟二受命出師之象也）象曰紛若之吉得中也〔案〕荀爽曰謂二以處中和故能變（案初之二得中二降之初成離初所謂利武人之貞者也初二皆得位故吉无咎）

九三頻巽吝〔案〕復三頻復陰退而陽復故无咎巽三頻巽陽動而失位故吝象曰頻巽之吝志窮也〔注〕荀爽

曰乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮也（化而失位故窮）

六四悔亡田獲三品〔注〕虞翻曰无應悔也欲二之初巳得應之故悔亡翟元曰三品下三爻也李鼎祚曰三品一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖上殺爲豆實次殺供賓客下殺充庖厨象曰田獲三品有功也〔案〕初二易位成離稱田得位有應故有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終〔注〕虞翻曰得位處中故貞吉悔亡无不利也震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終矣先庚三日後庚三日吉〔案〕庚更也先庚三日謂下三爻化成益也後庚三日謂上三爻化成恒雷風恒相與益物故吉雷風相薄亦終而復始者也象曰九五之吉位正中也〔注〕虞翻曰居中得正故吉也（案五位正得中風雷交陰陽化五主之乾元之位也）

上九巽在牀下喪其資斧貞凶〔案〕巽爲齊離戈兵爲斧上失位當化不得之初成離故喪其齊斧上爲宗廟閫內之政也君不主其內政而預於軍事令於軍中則將不威令不行至兵徒橈敗乃始悔悟則凶已至矣故貞凶言正於凶至時也（孫子謀攻云君之所患於軍者三不知軍之不

（可以進而謂之進不知軍之不可以退而謂之退是謂縻軍不知三軍之事而同三軍之政則軍士惑矣不知三軍之權而同三軍之任則軍士疑矣軍士既惑且疑則諸侯之難至矣是謂亂軍引勝白虎通三軍云大夫將兵出不從中御者欲盛其威使士卒一意繫心也故但聞將軍令不聞君令明進退在大夫也二之初得位故吉无咎上不能之初窮而失位故貞凶）象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也〔案〕失位故窮志窮者頻巽令无所措也位窮者巽在牀下乖其令也（巽在牀下上欲之初二巳之初上窮而无所之故上窮也）正乎凶言无及呂覽曰德義之縱邪利之急身以困窮雖後悔之尙將奚及（情欲文）詩曰訊予不顧顛倒思予（箋云歌以告之汝不顧念我言至於破滅顛倒之急乃思我之言言其晚也）亦正乎凶之謂也

䷹（兌下兌上）

兌亨利貞〔案〕山澤通氣故亨利之正成既濟故利貞說則嘉會禮通民忘其勞忘其死利民而不失其正也

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉〔注〕虞翻曰剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞也（案緇衣云上好仁則下之爲仁爭先人故長民者章志貞教尊仁以子愛百姓民致行已以說其上矣詩云有梏德行四國順之）

象曰麗澤兌君子以朋友講習〔案〕麗相麗也上爲雨澤下爲藪澤藪澤之氣升爲雨澤雨澤之降歸於藪澤故麗澤兌兌爲口上下相麗故以朋友講習合志同方營道同術竝立則樂相下不厭者也

初九和兌吉〔注〕虞翻曰得位四變應巳故和兌吉矣（案賈子道術云剛柔得適謂之和反和爲乖）象曰和兌之吉行未疑也〔案〕虞翻曰四變應初故行未疑也

九二孚兌吉悔亡〔注〕虞翻曰孚謂五也二動得位應之故孚兌吉悔亡矣象曰孚兌之吉信志也〔案〕二化應

五皆得中正故信志相說以正者也

六三來兌凶〔案〕三本失位上來之三亦失位故來兌凶說不以道也賈子曰知足以爲原泉行足以爲表儀問焉則應求焉則得入人之家以足重人之家入人之國足以重人之國者謂之師柔色傴僂唯諛之行唯言之聽以睚眦之閒事君者廝役也故與師爲國者帝與廝役爲國者亡（官人文）象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜〔注〕鄭康成曰商隱度也（見釋文）

虞翻曰坎爲疾（案）四據三上下相麗不欲即化而失位又當化故商兌未安成既濟則六爻安矣介界也四之正在兩坎之閒故介疾得位故有喜謂成既濟定也象曰九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲（注）虞翻曰孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在坎未光有厲也象曰孚于剝位正當也（案）位正當故但有厲而已

上六引兌（案）上引三也三失位上引之使之正應已說以先民說以犯難有以引之也民忘勞民忘死引之而民說矣三互巽爲繩四之正艮爲手象曰上六引兌未光也（注）虞翻曰二四已變而體屯上三未爲離故未光也（案三之正則成離謂既濟也）

䷺（坎下巽上）

渙亨王假有廟利涉大川利貞（注）虞翻曰否四之二成坎巽（案互震）天地交故亨也荀爽曰假大也（案）王謂二巽爲木艮爲宮闕宗廟之象故王大有廟渙者使之聚也二體坎爲大川利涉上乘巽巽四五易位成離受坎以成既濟此卦例之特變者也（傳云利涉大川乘木有功謂乘巽六四渙其羣元吉陰與陰爲羣四之五故渙其羣傳云光大謂成離陰在離中坤元也坤元升五以受坎中乾元此爲爻例特變四陰不得升陽位也故爻辭云渙有丘非夷所思言陰升陽位非常也王假有廟王乃在中在二下體之中也五陽在上先君之象在廟之神主也九五渙汗其大號渙王居天王升遐之象也天王升遐嗣子在喪故渙王居四升攝之所謂百官總已以聽於冢宰者也喪除嗣位二乃升五正位爲君故傳云王居无咎正位也天王升遐王居渙天子嗣位乃正王居離降在下以成既濟定）

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同（案）剛來之二世子之象也互震爲長子長子繼世故剛來而不窮柔謂四上同謂四升五攝君事（渙卦彖傳特與他卦不同他卦有言剛來者未有言而不窮者云而不窮則不窮係於剛來言有剛君也非謂一陽來之下又一陽來之下他卦有言柔得位乎外未有言而上同者上同若周公攝政之比也言上同明其非君但君所當爲之政則盡爲之與君同故不言中言升言得尊位等特言上同著名分也故傳於王假有廟又特申之云王乃在中也言四攝五事王在下中也云乃者喪畢而祭於祖廟也鄭王制注云天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之禘是也三年喪畢致新死者則廟以次遷）

王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也（案）二在廟中全於臣全於子升五則出廟而正尊位矣二涉坎乘巽故乘木有功嗣先王之位資輔弼之臣也詩曰淠彼涇舟烝徒楫之陽子曰舍舟航而濟乎瀆者末矣舍五經而濟乎道者末矣（吾子篇文）竊謂舍帝王之道聖賢之臣而濟

乎天下者未之有也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟〔注〕虞翻曰享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟〔案〕散者使之聚故享于帝立廟小記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟廟制代增至周而七

初六用拯馬壯吉〔注〕馬融曰拯擧也（見釋文）〔案〕馬謂二初應四艮爲手二互震爲馬初承二故拯馬拯二居五也拯二居五初之四得位順五故吉象曰初六之吉順也

九二渙奔其机悔亡〔案〕机謂巽二在下失位當渙散之時宜急升五乘巽正位散者使之聚故渙奔其机悔亡也象曰渙奔其机得願也〔案〕升五得位乘木有功故得願

六三渙其躬无悔〔案〕渙其躬謂去三之上佐二濟難不自有其躬也之上得位故无悔象曰渙其躬志在外也〔案〕志在升上

六四渙其羣元吉〔案〕陰與陰爲羣四承三應初羣也渙其羣謂四升五攝君事孔子曰君薨百官總已以聽於冢宰元坤元升五故元吉（呂覽召類云易曰渙其羣元吉渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙其羣元吉其佐多賢也彼以渙爲賢義別）渙有丘匪夷所思〔注〕虞翻曰位半艮山故稱丘匪非也〔案〕有丘謂四本得位者也夷猶等也曲禮曰在醜夷不爭四得位陰不當升居五今攝尊位故非夷所思象曰渙其羣元吉光大也〔案〕四之五成離故光大冢宰之位非坤元不足以當之所謂含宏光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎〔注〕鄭康成曰號令也（見釋文）〔案〕天子崩變故之大者故渙汗其大號謂布誥天下也五降之四互坎爲汗令出不還二來升五此書所謂誓言嗣者與（劉向上封事云易曰渙汗其大號言號令如汗汗出而不反者也彼以凡出令言此專以命嗣言命莫重於此不可移易者亦莫過於此也素問陰陽別論云陽加於陰謂之汗）王崩嗣王在服故渙王居在服非曠位故无咎言服除則正王位也象曰王居无咎正位也〔案〕二升五正君位不言渙者據服除後言明其已正君位非渙也

上九渙其血去逖出无咎〔注〕虞翻曰坎爲血爲逖逖憂

也（案說文惕敬也或从狄逖遠也逿古文此蓋假借字義與小畜同）〔案〕五四易位坎升離降成既濟則六爻正故渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也〔案〕遠凝陽之害（此謂四升居五擧君事與坤五同擧一卦言也坎爲血卦升上成既濟陰陽和君臣正故血去逖出周公攝政羣叔流言況其下者乎位高權重猜忌所由生也）

䷻（兌下坎上）

節亨〔注〕虞翻曰泰三之五天地交也（案節而合禮故亨不以禮節之亦不可行也）〔案〕地中衆者莫過於水不節則澤中无水變而爲困矣故澤中有水特名曰節導其原清其流不可

以多而費也（賈子道術云費弗過適謂之節反節爲靡）苦節不可貞〔注〕虞翻曰謂上也應在三三變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞（案法久弊生弊則更張之變則通通則久故苦節不可貞上化成中孚一說苦節謂當之者以爲苦也苦之故不可貞安之甘之故亨吉）

象曰節亨剛柔分而剛得中〔案〕泰三之五五之三故剛柔分三之五得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民〔注〕虞翻曰位極於上乘陽故窮也兌說坎險震爲行故說以行險也中正謂五坎爲通也泰

乾天坤地鄭康成曰空府藏則傷財力役繁則害民二者奢泰之所致（見後漢書王符傳注）

象曰澤上有水節君子以制數度議德行〔注〕侯果曰澤上有水以隄防爲節（案澤上有水互震艮震動艮止故曰節必云節者震爲竹艮多節）〔案〕水居澤上澤能積水陽止於陰故爲節節者止其所止也震起艮止不失其時則中節矣數度出納征役與凡財用之節德行官人之節也用得其當則財足官得其人則政理制之議之貴其中節也

初九不出戶庭无咎〔注〕李鼎祚曰初九應四四互艮艮

爲門闕四居艮中是爲戶內庭之象也〔案〕初之四則失位故不出戶庭无咎謂不之四象曰不出戶庭知通塞也〔注〕虞翻曰坎爲通〔案〕艮爲止水止故塞塞故初不之四成既濟則相應矣

九二不出門庭凶〔注〕虞翻曰變而之坤艮爲門庭二失位不變出門應五則凶象曰不出門庭凶失時極也〔注〕虞翻曰極中也未變之正故失時極矣〔案〕當其可之謂時二當化不化故失時極呂覽曰不知事者時未至而逆之時既往而慕之當時而薄之（任地文）

六三不節若則嗟若无咎【案】三在兌口震爲聲失位當化不化故不節若則嗟若節而失正尙爲非禮況不節而能免於嗟乎自取之也尙誰咎象曰不節之嗟又誰咎也【案】言无所歸咎

六四安節亨【注】虞翻曰得正承五有應於初故安節亨象曰安節之亨承上道也【注】荀九家曰言四得正奉五上通於君故曰承上道也（案謂合禮）

九五甘節吉往有尙【案】謂泰三也泰坤爲土稼穡作甘三之五得位居中故甘節吉往有尙甘節者得中和皆中節者也象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡【注】虞翻曰二三變在兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡【案】上居坎極極則反雖帝王之善政極必生弊弊則當革通其變使民不倦弊法不可復行故貞凶象曰不可貞謂當化也此相時制宜不以位拘者三代之法所以不可復行於後世也（上得位而爲苦節所謂琴瑟專一以水濟水者也上動成中孚與民更始故節之後受以中孚節止也中孚信也冬水歸於澤陽入歸土故卦氣起中孚）象曰苦節貞凶其道窮也【注】荀爽曰乘陽於上无應於下故其道窮也【案】窮則變變則化成中孚（二三化成既濟則上成苦節故不成既濟而成中孚若初不出戶庭初得位不化二不出門三不節若二三失位亦皆不化四安節五甘節皆得位亦不化唯上苦節不可貞故雖得位獨化成中孚）

䷼（兌下巽上）

中孚豚魚吉【案】中孚小過反復不衰亦渾圓之象三四之交天地之中也陽起於中土性信故曰中孚陽生陰中爲坎坎爲豕故稱豚陰生離中姤巽爲魚中孚十一月卦當坎位卦爲復復與姤通一消一息出入中宮无或失時故豚魚吉取象豚魚者見陰陽之生物无不驗以喻君以中信及物若陰陽則亦无不孚也（詩無羊衆維魚矣傳云陰陽和則魚衆多）利涉大川利貞【注】虞翻曰坎爲大川【案】坎中互頤離中互大過坎初上化成中孚陽發外也離初上化成小過陰發外也（坎離得中氣乾坤二用山澤所由出入風雷所以宣布也）坎化中孚故利涉大川坎陽發而雷以動之艮以止之澤以通其氣風以宣其號陰陽交而既濟成矣故利貞（呂覽上德云三苗不服禹請攻之舜曰以德可也行德三年而三苗服孔子聞之曰通乎德之情則孟門大行不爲險矣）

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚

吉信及豚魚也（注）王肅曰三四在內二五得中兌說而巽順故孚也（案）終成既濟故化邦信及豚魚不言而信也詩曰魚在在藻有頒其首一物之微可以驗天下之大信之所至治亂一也堯舜之民從仁桀紂之民從暴淮南子曰同言而民信信在言前也同令而民化誠在令外也動於上不應於下情與令殊也（繆稱文）荀子曰瓠巴鼓瑟而流魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰秣（勸學文）末技之妙感物猶然況信之所及者乎

利涉大川乘木舟虛也（注）鄭康成曰舟謂集板如今

自空大木爲之曰虛（見詩谷風疏）王肅曰中孚之象外實內虛有似可乘虛木之舟也（案）詩曰汎汎楊舟載沈載浮喻用賢也楊子曰乘國者其如乘航乎航安則人斯安矣（寡見文）中孚以利貞乃應乎天也（案）成既濟一陰一陽乾道變化各正性命故應乎天也呂覽曰天行不信不能成歲（貴信文）

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死（案）澤以恩被之風以教化之上下相孚故曰中孚議獄緩死則不濫刑刑不濫則當孟子曰以逸道使民雖勞不怨以生道殺民雖死不怨殺者

初九虞吉有它不燕（注）荀爽曰虞安也初應於四宜自安虞无意於四則吉故曰虞吉也四者承五有它意於四則不安故曰有它不燕也（案初應在四四承五不應初初宜自安无意於四則不生怨望之情故安吉也它謂非應初雖不往應四亦不宜有意於它有意於它是有它意於四也它意猶云二心失其正應故不燕謂不孚也或說虞度也度之則不妄動故吉）象曰初九虞吉志未變也（注）荀爽曰初位潛藏未得變而應四也（案畫未變之爻故志未變畫動之爻乃相應）

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之（注）孟

喜曰靡共也（見釋文）虞翻曰震爲善鳴爵位也（案）震善鳴鶴善鳴之鳥在陰謂在陰位山之北也其子謂伏陰二動則伏陰發而下體亦成震故鳴鶴在陰其子和之也二互震伏陰發亦成震陰陽俱在二故我有好爵吾與爾靡之中孚者聲相應氣相求也若出言不善斯爲惡聲之鳥矣上之翰音是也詩曰爲梟爲鴟喻言之不善也（賈子君道引此云士民之報也）象曰其子和之中心願也（案）二陰由中發故中心願（呂覽貴信云夫可與爲始可與爲終可與尊通可與卑窮者其唯信乎）

六三得敵或鼓或罷或泣或歌〔注〕荀爽曰三四俱陰故得敵也〔案〕皆謂三也三之上隔於四故得敵有應故鼓而歌失正故罷而泣震動爲鼓艮止故罷二之正三上易位離目坎水故泣震笑言兌爲口故歌也象曰或鼓或罷位不當也〔案〕三失位故位不當位雖不當有應故鼓而歌既乃悔悟故罷而泣泣則化之正矣此亦中誠相感者也

六四月幾望馬匹亡无咎〔注〕虞翻曰坎爲月離爲日〔案〕既濟離日坎月爲望三四俱陰稱匹震爲馬二化三上易位成既濟震象不見故幾月望馬匹亡四得位故无咎象曰馬匹亡絕類上也〔案〕三四俱陰稱類所謂敵也雖爲陰類上下異體故三絕四而上與上易位而四亡其馬匹也

九五有孚攣如无咎〔注〕虞翻曰孚信也巽繩艮手故攣二使化爲邦得正應已故无咎也象曰有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶〔注〕虞翻曰應在震震爲音翰高也巽爲高（案小宛宛彼鳴鳩翰飛戾天傳翰高戾至也行小人之道責高明之功終不可得）〔案〕在五上故登于天失位亢上惡聲上聞也故貞凶言貞則已凶巽上同義（漢書敘傳注劉德云上九處非其位亢極故何可長也位在上高故曰翰音案此喻紂腥聞在上也）象曰翰音登于天何可長也〔案〕失位上窮故不可長已不正而人正之矣

䷽（艮下震上）

小過亨利貞可小事不可大事〔案〕陰爻過故曰小過亨謂四升之五初化之正成既濟故亨利貞飛鳥遺之音不宜上宜下大吉〔注〕宋衷曰二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥震爲聲音飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音也〔案〕離爲飛鳥離中陰發初上化成小過則鳥飛震音艮止故遺之音不宜上謂上得位不可化宜下謂初宜化之正初正則四之五成既濟故大吉也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也〔案〕當過而過因時制宜故與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也〔案〕上化失位故逆初之正得位故順上化則三降二成未濟

初化則四之五成既濟

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉〔案〕表記曰與仁同功其仁未可知也與仁同過然後其仁可知也

初六飛鳥以凶〔案〕離爲飛鳥上化則四體離上體俱失正故飛鳥以凶以已也凶已成不可如何者也上化四成離火炎上不與初易位三降二成未濟故凶象曰飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎〔案〕二應五五陽伏故過其妣祖謂上毋死稱妣上爲宗廟謂過五過上也此其爲人後者之象與五伏陽不應二二五俱陰不相應二退而應四故不及其君遇其臣此謂不及五遇四也二本得位在小過之卦亦過以相與者故或遇上或過四皆得无咎也象曰不及其君臣不可過也〔案〕二之五必歷四故臣不可過

九三弗過防之從或戕之凶〔注〕虞翻曰防防四也〔案〕弗過四也三應在上爲四所隔故弗過四失位將反初故防之防其戕害也艮止故防四隔三應故弗過三隔四應故四戕三四之初體明夷夷者傷也四非三應故從或飛鳥翼折故凶所謂垂其翼者也象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞〔注〕荀九家曰以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故弗過遇之矣〔案〕往謂之初四欲之初三防之初發成離爲甲胄戈兵四不得之初故往厲必戒初已發成離四化之正則成明夷故勿用永貞言勿用自化之正當升居五也象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也〔案〕四失位當升五失位當降故過初陽終發四不之初故不可長

六五密雲不雨自我西郊〔案〕雲山澤氣也艮山兌澤五在兌口雲方出穴未成既濟故密雲不雨兌爲西乾爲郊五下有伏陽故自我西郊公弋取彼在穴〔注〕虞翻曰弋矰繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢艮爲手〔案〕震爲侯故曰公謂四也弋弋上也四升之五成離弋上飛鳥也取彼在穴謂取初初陽伏故在穴謂四升五

初發成既濟也（司弓矢矰矢茀矢用諸弋射注云結繳於矢謂之矰矰高也茀矢象焉茀之言剃也二者皆可以弋飛鳥象弋謂弋飛鳥取彼在穴謂雛也詩云既取我子在穴故取飛鳥則過惡已成故弋之在穴猶惡始爾絕之易也故取肇允彼桃蟲拚飛維鳥言始不絕則終大也此飛鳥以凶所以不可如何也公弋取彼在穴既絕其大復過其細上化成飛鳥則弋之使反正初未發則取之使正以成既濟者也）象曰密雲不雨已上也〔案〕四升之五成坎雲下坎爲艮所止故不雨

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚〔案〕此謂成未濟也上居亢位已過五不得遇五故弗遇過之謂不得遇五者已過五故也上已亢化而失位成離故飛鳥

麗之凶初所謂飛鳥以凶者也上化成離三降二爲坎六爻失位離火坎災故是謂災眚象曰弗遇過之已亢也〔案〕上居亢位過五而不過五故已亢也

䷾（離下坎上）

既濟亨小利貞初吉終亂〔注〕鄭康成曰既已也盡也濟度也（見釋文）虞翻曰小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正性命保合大和故利貞矣〔案〕六爻已正不可妄動故利貞言不可化六爻皆正故初吉動則成未濟故終亂

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也〔注〕荀爽曰天地既交陽升陰降故小者亨也（案虞云泰五之二）〔案〕六爻當位防其化故復言利貞初吉柔得中也終止則亂其道窮也〔注〕虞翻曰中謂二〔案〕六爻得正周流不息治不忘亂則不亂既濟而終止以爲不亂忘亂而亂生故終止則亂極則反故其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之〔注〕陸績曰坎水潤下離火炎上二氣相交爲既濟（易傳注）荀爽曰六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治

不忘亂也（案荀子仲尼篇云智者之舉事也滿則慮嗛平則慮險安則慮危曲重其豫猶恐及其禍是以百舉而不陷也大戴禮察云君子之道譬猶防與夫禮之塞亂之所從生也猶防之塞水之所從來也凡人之知能見已然不能見將然禮者禁將然之前而法者禁已然之後周書和寤云緜緜不絕蔓蔓若何豪末不掇將成斧柯此皆思患豫防之義也潛夫論慎微云文王小心翼翼成王夙夜敬止思慎微眇早防未萌故能太平而傳子孫）

初九曳其輪濡其尾无咎〔注〕宋衷曰初在後稱尾得正有應於義可以危而无咎矣〔案〕坎爲輪爲曳初應在四坎水潤下坎降則成未濟故曳其輪不使降也尾謂初在坎下故濡其尾得位有應故无咎象曰曳其

輪義无咎也〔案〕曳輪不降濡尾不升則不成未濟

六二婦喪其茀勿逐七日得〔注〕虞翻曰離爲婦鄭康成曰茀車蔽也（見釋文案婦人乘車必有蔽喪茀喻失其所以蔽也巾車王后之五路重翟厭翟安車皆有容蓋鄭司農云容謂幨車山東謂之裳幃容即茀）〔案〕坎爲車坤爲裳二化失位故婦喪其茀六爻爲六日成既濟二仍化之正故勿逐七日得象曰七日得以中道也〔案〕二得中正坤无之位也周而復始故七日得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用〔注〕虞翻曰高宗殷王武丁鬼方國名干寶曰離爲戈兵故稱伐坎北方故稱鬼（案高宗伐鬼方无可考竹書紀年高宗三十二年伐鬼方次於荆三十四年王師克鬼方氐羌來賓亦依詩易爲之耳蕩篇覃及鬼方傳云鬼方遠方也後漢西羌傳云武丁征西戎鬼方三年乃克故其詩曰自彼氐羌莫敢不來王其意與竹書同以氐羌西戎遂以鬼方爲西戎耳鮮卑傳蔡邕議云湯伐鬼方皆所未詳也）〔案〕此謂坎離互易成既濟也坎下三爻失位離來正之故高宗伐鬼方三爻故三年小人謂下坎失位爻也離來正坎成既濟六爻正故小人勿用象曰三年克之憊也〔注〕鄭康成曰憊劣弱也（見釋文）虞翻曰坎爲勞故憊也（案嚴助傳淮南王安諫武帝云易曰高宗伐鬼方三年而克之鬼方小蠻夷高宗殷之盛天子也以盛天子伐小蠻夷三年而後克言用兵之不可不重也）

六四繻有衣袽終日戒〔注〕虞翻曰乾爲衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽離爲日坎爲盜在兩坎閒故終日戒〔案〕繻同襦射禮君袒朱襦大夫與士射則袒纁襦文飾之衣也四互離爲文明有又也又衣袽不見其美也詩所謂衣錦尚褧者也（釋文云繻子夏作襦薛虞云古文作繻案襦即襦字古文作繻則襦今文也羅氏皓則作羅襦鄭司農云襦讀爲繻有衣袽之繻是襦繻同也弓人厚其帤則木堅薄其帤則需鄭司農云帤讀爲襦有衣袽之袽帤謂弓中裨疏云謂弓中裨者造弓之法弓幹雖用整木仍於幹上裨之乃得調適也案說文云裨接益也是裨爲加益之意則袽在繻外明矣弓人注繻作襦袽作絮蓋今文也釋文京作絮說文繻繒采色讀若此又案絮緼也一曰敝絮易曰需有衣絮太玄迎次四裳有衣襦測曰裳有衣襦陰感陽也蓋本此而反之）象曰終日戒有所疑也〔案〕疑故戒謂懼化也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福〔注〕鄭康成曰五體爲坎也又互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也（見坊記疏案坊記云子曰祭則用祭器故君子不以菲廢禮不以美沒禮故食禮主人親饋則客祭主人不親饋則客不祭故君子苟無禮雖美不食焉引此以證注云東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也既濟離下坎上離爲牛坎爲豕西鄰禴祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福奢而慢不如儉而敬也春秋傳曰黍稷非馨明德惟馨矣是鄭以東西鄰爲紂與文王班固述志賦云東鄰虐而殲仁兮王合位乎三五其意亦以東鄰謂紂鄰謂此乃

（說者之意非經之本旨也時文王爲紂臣不得指爲鄰天命未改不得先改祭湯既克夏尚用玄牡豈文王未爲天子遽改殷禮者乎東鄰西鄰自泛以喻有德无德者耳故坊記引以證不以非禮不以美沒禮之義郊祀志杜鄴說王商云東鄰殺牛不如西鄰之瀹祭言奉天之道貴以誠質大得民心也行穢祀豐猶不蒙祐德修薦薄吉必大來是亦泛言其義非專有所指也豈文王自謂乎孔穎達左傳疏及八論據此以爻辭爲周公作非也泰天地交春也成既濟陰陽應故實受其福牛謂坤泰五降二二升五故東鄰殺牛不如西鄰之瀹祭禴殷春祭名）象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也〔案〕天地氣交春時也二升之五故吉大來

上六濡其首厲〔案〕坎爲下首位極乘陽反成未濟在兩坎下故濡其首厲象曰濡其首厲何可久也〔注〕荀爽曰居上濡五處高居盛必當復危故何可久也虞翻曰位極乘陽故何可久〔案〕坎水潤下爲下首故濡其首此既濟之極反成未濟所謂終亂也

䷿（坎下離上）

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利〔注〕虞翻曰柔得中天地交故亨六爻皆錯故稱未濟也干寶曰坎爲狐說文曰汔涸也（案離火燥故汔）〔注〕未濟男之窮也物不可窮也故受之以未濟窮則變變則通窮者不窮矣故未濟亨尾謂初初最在下故曰尾濡尾不進不能成既濟六爻失正故无所利也

彖曰未濟亨柔得中也〔注〕荀爽曰柔上居五與陽合同故亨也（案虞云否二之五）虞翻曰謂二未變在坎中也（案二未升五尚在坎中故未出中）濡其尾无攸利不續終也〔案〕爻皆失正不能自成既濟故不續終（史記春申君上秦昭王書云易曰狐涉水濡其尾此言始之易終之難也）雖不當位剛柔應也〔注〕荀爽曰雖剛柔相應而不以正由未能濟也

象曰火在水上未濟君子以慎辯物居方〔注〕侯果曰火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也（案陸績易傳注云離火炎上坎水務下二象不合各殊陰陽）〔案〕物陰陽之物方道也謂一陰一陽之道六畫定位也六畫失正辯之在早荀子曰君子居必擇鄉游必就士所以防邪僻而近中正也（勸學文）呂覽曰使人大迷惑者必物之相似者也（疑似文）

初六濡其尾吝〔案〕在坎下故濡其尾失位故吝象曰濡其尾亦不知極也〔案〕六爻失正急當自化濡尾不進不知極之當反終以不化故曰亦不知極也

九二曳其輪貞吉〔注〕姚信曰坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也二應於五而隔於四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉也〔案〕坎水就下二不得升五故曳坤元之位中有伏陰能自化之正故貞吉也能自之正亦足以榦事未濟者使之濟矣象曰九二貞吉中以行正也〔案〕二得中化之正故中以行正

六三未濟征凶利涉大川〔案〕離上坎下三未能之上動則失見故征凶利與四易位成蠱事亂者復理故利涉大川象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國〔注〕虞翻曰動正得位故吉而悔亡矣（案此謂自化之正）〔案〕震動也坎北方爲鬼（虞以坤爲鬼方）謂與初易位也未濟六爻失正坎離不交非震奮不能有爲也離爲兵戈離來之坎故伐鬼方成既濟三爻故三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也〔案〕化之正故志行

六五貞吉无悔君子之光有孚吉〔注〕虞翻曰之正則吉故貞吉无悔動之乾離爲光故君子之光也孚謂二二變應己得有之故有孚吉〔案〕淮南子曰積薄爲厚積卑爲高故君子日孳孳以成煇小人日怏怏以至辱（繆稱文）象曰君子之光其暉吉也〔案〕離爲日五陽發故其暉吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是〔注〕虞翻曰六位失正故有孚失是若紂沈湎於酒以失天下也〔案〕坎水爲酒上三易位得正故有孚于飲酒无咎書曰越庶國飲惟祀德將無醉又曰無若殷王受之迷亂酗于酒德哉所謂有孚失是也三上不易位剛柔亦應坎爲下首三不之上六爻失正故濡其首有孚失是高宗伐鬼方殷所以中興後嗣王酣身殷所以亡也九四言震用伐鬼方不言高宗其猶望紂法高宗之行與濡首有孚喻殷俗上下同也象曰飲酒濡首亦不知節也〔注〕虞翻曰節止也（案賈子先醒云懷王問於賈君曰人之謂知道者先生何也對曰非爲先生也爲先醒也後世主不學道理則嘿然惛於得失不知治亂存亡之所由忳忳然猶醉也而賢主者學問不倦好道不厭銳然獨先達乎道理矣故未治也知所以治未亂也知所以亂未安也知所以安未危也知所以危故昭然先寤於所以存亡矣故曰先醒辟猶俱醉而獨先醒也）

周易姚氏學卷第十三終

周易姚氏學卷第十四

旌德姚配中撰

周易繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣〔注〕虞翻曰天貴故尊地賤故卑〔案〕尊貴卑賤也太極生兩儀清陽爲天濁陰爲地天地者乾坤之象也聖人作易乾以效天坤以法地（乾鑿度云易始于太極太極分爲二故生天地鄭注云輕清者上爲天重濁者下爲地又云易者所以經天地理人倫而明王道是故八卦以建五氣以立五常以之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義鄭注云天地陰陽尚有尊卑先後之序而況人道乎又云昔者聖人因陰陽定消息立乾坤以統天地鄭注云夫乾坤者法天地之象質然則有天地則有乾坤矣案自此至變化見矣皆指說天地自然之易聖人則之亦因其自然者也故曰是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆云云未有易則天地即易故成象成形變化見既法以作易則易即天地故剛柔相摩八卦相盪而雷風日月之道可見也）

卑高以陳貴賤位矣〔案〕以已陳列卑下也天地陳列之有高下易貴賤之位也（此上統論陰陽之尊卑貴賤以明卦爻所由有尊卑貴賤）

動靜有常剛柔斷矣〔案〕斷猶判也著不息者天著不動者地故有常陽剛恆動陰柔恆靜故剛柔判天地動靜之有常易剛柔之判也（乾坤定言分貴賤位言位剛柔斷則言其性之各不同也）

方以類聚物以羣分吉凶生矣〔注〕荀九家曰方道也〔案〕太極者一陰一陽之道也陽道類聚而成乾陰道類聚而成坤乾坤生於太極故以方言之已成乾坤名體已著故以物言之陽物陰物也分陰分陽陽陰既判則各自爲羣故物以羣分乾坤二卦各有失位之爻吉凶者言乎其失得文不當而吉凶生矣（此上皆言太極生兩儀之奧天地自然之易聖人所取法者也陽尊陰卑道不同也尊貴卑賤勢不同也同則合不同則分理之不可易者也一動一靜天地之間動之極而靜者不能附靜之極而動者不終留故其始也一陰一陽陰陽交陰隨陽動其繼也陰日以凝陽日以升動者聚於動靜者聚於靜而動靜分矣動之聚而成天靜之聚而成地地不靜无以知天之動天不動无以成地之靜地之常靜乃天之動實使之此陽所以貴於陰而陰陽不能不分者也夫太極不可知合天地而知之太極所以爲太極不可知以天地之陰陽往來生物成物知之太極之道无時不存无物不在也故曰易有太極淮南子天文云清陽者薄靡而爲天重濁者凝滯而爲地清妙之合專易重濁之凝竭難故天先成而地後定樂記疏引鄭注云君臣尊卑之有貴賤如山澤之有高卑也動靜雷風也類聚羣分謂水火也鄭蓋以此上謂八卦所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射也類聚羣分即流溼就燥離上坎下之義義亦通虞則專以乾坤言唯據卦爻不謂天地自然之易）

在天成象在地成形變化見矣〔案〕在易在也在天成象故觀象於天太極之象易之象也在地成形故觀法於地太極之形易之形也成象成形皆易之變化故變化見矣此天地自然之易聖人所

則效者也（樂記疏引鄭注云象日月星辰也形草木鳥獸也據鄭氏上注義則此總言八卦所謂八卦相錯）是故剛柔相摩八卦相盪注鄭康成曰摩迫也（見樂記疏案鄭樂記注云摩猶迫也盪猶動也）案盪當作蕩（釋文云盪衆家作蕩）動也乾剛坤柔相摩而成八卦八卦相蕩而成六十四謂之卦者天垂象見吉凶懸象著明莫大乎日月日月爲易象陰陽觀變於陰陽而立卦取懸象之義卦者挂也（此下言聖人法天地之易而作易易明而天地之道著天下之理得矣疏引易緯云卦者挂也言懸挂物象以示於人故謂之卦）乾坤相竝俱生故曰摩八卦交錯故曰蕩（乾鑿度云乾坤相竝俱生案乾坤偶相索生六子故摩八卦互相往來故蕩謂重爲六十四也虞云旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌虞以相摩亦據六畫言）鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑注虞翻曰鼓動雷震霆艮風巽雨兌也日離坎月寒乾暑坤也運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也（案寒暑亦謂坎離乾起於坎而終於離坤起於離而終於坎虞據消息故以乾坤言耳董子五行之義云火主暑而水主寒震反成艮故艮爲霆京房云霆者雷之餘氣挺生萬物也風亦言潤者地氣上騰凝則爲雨散則爲風小畜風行天上所以畜雲不雨也鼓之以雷霆震艮成頤大過潤之以風雨巽兌成小過中孚也日月往來運行不息十二會而成一歲冬至在坎夏至在離坎離乾坤二用故日月運行一寒一暑日月爲易六十四卦皆成旣濟故坎離獨主一歲之終

始焉坎離配戊己中宮也）案易道明而天地之道顯故不言卦名而言日月風雨焉乾道成男坤道成女注荀爽曰男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎三適坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三適乾爲兌以成三女也案成男成女天地之道非人不顯也太玄云善言天者以人事善言人者以天地（玄告文）董子曰天地之陰陽當男女人之男女當陰陽（循天之道文）乾知大始注荀九家曰始謂乾稟元氣萬物資始也案乾一靜專動直大生焉故知大始（乾陽剛明專故知謂元也）坤作成物注荀爽曰物謂坤任育體萬物資生案作當爲化（釋文云虞姚作化）坤⚋靜翕動闢含萬物而化光故化成物乾以易知坤以簡能案易平易簡亦易也謚法曰平易不疵曰簡一⚋者乾坤之易簡乾一一也坤⚋亦一也爲物不貳則生物不測所以知大始化成物也易則易知簡則易從易知則有親易從則有功案乾以易知乾之知也易則易知人易知之坤以簡能坤之能也簡則易從人亦能之周頌曰岐有夷之行易知易從天下歸之矣有親則可久有功則可大可

久則賢人之德可大則賢人之業〔案〕天行健不息故可久坤厚載物故可大周之興也廣封懿親以藩屏周室有親可久也泰二世而亡无親故耳禹稷躬稼而有天下有功可大也賢人法乾坤者與時偕行自强不息可久之德也厚德載物美中暢外可大之業也此以人事明乾坤之易簡也易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣〔注〕荀爽曰陽位成於五陰位成於二五爲上中二爲下中故曰成位乎其中也〔案〕乾易坤簡六十四卦皆乾坤也爻效象像

天下之理盡矣易者元也乾元託位於五坤元託位於二易无體故曰成位乎其中不言易也（此第一篇言太極生兩儀天地有自然之易聖人法天地而作易而天地之道顯易簡之法則也繫辭篇數諸家各不同攷漢書費直傳先稱繫辭十篇後稱文言則所謂十篇指繫辭不謂十翼明矣蓋上下各十篇也十篇之舊已无可攷茲依文分之）

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶〔案〕而明吉凶當作而明吉凶悔吝（釋文云虞本更有悔吝二字）設卦謂伏羲觀象繫辭謂文王也吉實也有實善也凶空也就空亡也悔悔恨也吝恨惜也（伏羲作八卦因而重之爲六十四无九六爻之稱故下繫云爻在其中爻之義在畫中未發成爻也至文王繫辭乃有九六之爻淮南子云伏羲爲之六十四變周室增以六爻參同契云文王聖之宗結體演爻辭乾鑿度以高宗伐鬼方爲文王挺以拔易則九六之爻爲文王所增明矣解在贊元及明夷爻辭有言畫者有言爻者故觀象繫辭吉凶悔吝其本在畫也若剛柔相推則由畫而變而化矣）

剛柔相推而生變化〔案〕剛柔者立本者也謂畫推推究也推剛畫之九推九之柔推柔畫之六推六之剛故相推九六畫之變由變而化則陰陽易是故吉凶者失得之象也〔案〕失得謂失位得位象卦象卽天下之象也悔吝者憂虞之象也〔注〕干寶曰憂虞未之於得失悔吝不入於吉凶變化者進退之象也

〔注〕荀爽曰春夏爲變秋冬爲化息卦爲進消卦爲退（案荀據陽爲義虞注易以乾爲變坤爲化亦據陽說）〔案〕陽動而進變七之九陰動而退變八之六此陰陽之變未離本體者也變則化陽化而退化之陰陰化而進化之陽陽變進化退陰變退化進以退爲進以進爲退也剛柔者晝夜之象也〔注〕荀爽曰剛謂乾柔謂坤乾爲晝坤爲夜（案荀據卦爲義）〔案〕剛柔謂畫陽爲晝陰爲夜六爻之動三極之道也〔案〕動謂變化三極六畫三才之極（六畫謂之才才始也六爻之動謂之極天地人之極也鄭云三才也者亦謂由才而極非謂極爲才）三才各一陰一陽

六爻之動準焉故六爻之動三極之道陽極於九陰極於六六十四卦極於既濟天地人之極也是故君子所居而安者易之序也案序當作象（釋文云虞本作象）謂卦象也君子无在非易故所居而安者易之象言其居而安卽易象之未動者也所樂而玩者爻之辭也案樂當作變（釋文云虞本作變）動也玩習也君子動卽爻之辭爻言變故君子之動亦如爻之變動也此未發爲中既發爲和從容中道者也是故君子居則觀其象而玩其辭案君子謂學易者也象卦象辭彖辭彖者者言乎象觀象玩辭所謂以也動則觀其變而玩其占案變爻占爻辭也謂之占者占驗也瞻也有驗於事可以瞻視者也（爻辭統謂之占先事後事之師孔子所謂百世可知者也後漢書方術傳云占也者先王所以定吉凶決嫌疑幽贊於神明遂知來物者也）是以自祐天之吉无不利案引大有上九爻辭以明君子觀象觀變亦自天祐之吉无不利與從容中道者等也中庸曰誠則明矣明則誠矣彖者言乎象者也爻者言乎變者也案彖卦辭象卦首六畫之象爻九六變畫之變畫者七八爻由畫變是爲九六吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也注虞翻曰得正言吉失位言凶馬融曰疵瑕也（見釋文）案咎過也善補過故无咎此皆所謂占也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦案列分列之也存察也位六位齊齊之也以位之貴賤列貴賤以卦之小大齊小大此君子之觀象玩辭也辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔注虞翻曰辯別也（見釋文）介纖也介如石焉斷可識矣故存乎介謂識小疵震動也有不善未嘗不知知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也案辭斷吉凶故存乎辭介操存之介也謂辯之早辯吉凶憂悔吝震无咎君子之觀變玩占也居動皆易天祐之矣是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之注京房曰險惡也易善也（見釋文）案卦有微顯陰陽故有小大辭有吉凶悔吝无咎之別故有險易其其卦爻之適也卦爻殊義辭各隨其義指而發之以示人故各指所之（此第二篇言聖人設卦觀象繫辭君子動靜皆易學易无大過者也上篇言簡易此篇言變易）

易與天地準故能彌綸天地之道注虞翻曰準同也彌

大綸絡謂易在天下包綸萬物以言乎天地之閒則備矣故與天地準也（案易者卦之元无體无不體故彌綸天地之道）仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故㊟荀爽曰謂陰升之陽則成天之文陽降之陰則成地之理幽謂天上地下不可得覩者也謂否卦變成未濟也明謂天地之間萬物陳列著於耳目者謂泰卦變成既濟也（案純陰純陽无文理可見陰陽交而文理著以用也用易之道以觀察也幽隱也觀卦爻之文理知易之幽明以之觀天地之文理知天地之幽明觀諦覩也察覆也既濟陰陽各居其位內發於外故明未濟六爻失位陰陽相揜故幽凡卦爻畫得位者皆明失位者皆幽也天地之幽明亦猶是有天地而

易道著有易而天地之道明簡易變易皆其不易者也）原始反終是故知死生之說㊟宋衷曰說舍也（見釋文）〔案〕反當作及（釋文云鄭虞作及）易之在物自始及終窮則變變則化此終而彼始此死而彼生陰陽消息各有舍也（陽生於子終於巳陽究而變自是陰生消陽至十月陽消爲陰伏而藏亥而陰極十一月陽生至四月陰化爲陽一變一化而死生之舍可知矣）精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違㊟鄭康成曰精氣謂七八也遊魂謂九六也又曰遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也（見樂記疏）〔案〕氣不精无以生物精靜也陰陽之神曰

精氣魂不遊則未至於變魂亦精氣遊魂精氣之動者也（御覽引禮記外傳云人之精氣曰魂孝經援神契云魂芸也芸芸動也白虎通性情云魂猶伝伝也行不休也）陰陽之數正於七八故精氣爲物卦畫也九六者陰陽之老七八之變故遊魂爲變爻也（是類謀云精氣謂七八遊魂謂九六與鄭同）情謂精氣遊魂之情狀謂爲物爲變之狀精氣之情狀卦也遊魂之情狀爻也七八九六之布於四時而生物成物者天地之情狀七八九六之消息盈虛而成卦爻者易之情狀也故與天地相似而不違四時非天地天地之情狀卦爻非鬼神亦

鬼神之情狀也（不言易而言鬼神者天地之數五十五所以成變化行鬼神神者精氣元也易也鬼者遊魂元之動也合言鬼神明陰陽之俱有屈信也九六爲鬼不專謂陰七八爲神不專謂陽陰陽合而後萬物生孤陰孤陽不能生物也天地之數成變化行鬼神故以下至无方无體皆合鬼神而詳說之鬼神者所以行於七八九六之中而爲卦爻之主者也鄭云七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變）知周乎萬物而道濟天下故不過㊟荀爽曰二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數鄭康成曰道當爲導（見釋文）〔案〕知鬼神之知鬼神行於卦爻之中別吉凶悔吝故曰知濟成也謂成既濟一陰一陽各得其正也旁行而不流〔案〕

周而復始故旁行旁溥也流水行也孟子曰從流下而忘反謂之流不流者謂鬼神溥行周而復始非流而不反所謂周也樂天知命故不憂【案】重乾故樂天命謂六畫一定之位知命謂失位者化成既濟乾道變化各正性命故樂天知命樂天固不憂知命則雖陽化爲陰亦知失位之當正命之必然也其又何憂安土敦乎仁故能愛【案】重坤故安土仁謂陽白虎通曰陽性者仁（情性文）坤厚故敦失位者化之陽故敦乎仁仁者愛也陰性吝嗇敦仁故能愛愛惠也（陽化之陰曰知命曰不憂陰化爲陽曰敦仁曰能愛可以知易之尊陽而抑陰矣此又即乾坤以言鬼神其餘卦之陰陽變化亦皆然陰陽明而人道得）範圍天地之化而不過【注】鄭康成曰範法也（見釋文）荀九家曰圍者周也【案】天地之化消息也鬼神往來不窮故範圍不過曲成萬物而不遺【注】荀爽曰謂二篇之策曲成萬物不遺微細也（案无物不成故曰曲成）【案】視之而不見聽之而不聞體物而不可遺謂鬼神也通乎晝夜之道而知【注】荀爽曰晝者謂乾夜者坤也通於乾坤之道无所不知也（案陽皆乾陰皆坤）【案】剛柔者晝夜之象晝夜以言時之往來也知猶別也卦

有剛柔鬼神行焉知來藏往者也故神无方而易无體【注】干寶曰否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物无常方易之應變化无定體也【案】陽陰不測之謂神妙萬物而爲言者也故无方不言鬼者從可知也易之爲道也屢遷不可爲典要故无體无所不周安有方體哉亦唯鬼神以易爲方易以鬼神爲體而已（无與元通无方无體元爲之方體也此第三篇言易準天地道无不備无不體所謂不易）也

一陰一陽之謂道【案】此既濟太極之象也陰陽者相兼而不可偏廢者也穀梁傳曰獨陰不生獨陽不生獨天不生三合然後生（莊三年傳文徐邈云古人稱負陰而抱陽沖氣以爲和然則傳所謂天蓋名其沖和之功而神理所由也會二氣之和極發揮之美者不可以剛柔滯其用不得以陰陽分其名故歸於冥極而謂之天案傳所謂獨天不生者謂陰陽本自和合不能生物淮南子所謂一而不生是也蓋陰陽之生物必陰自爲陰陽自爲陽而後二者合物乃生焉若本自和合則不能生此太極所以必分爲二二乃復合也）白虎通曰陽之道極則陰道受陰之道極則陽道受明二陰二陽不能相繼也（三正文）一陰一陽之謂道太極元氣含三而爲一者也淮南子曰道曰規始於一一而不生故分而爲陰陽陰陽合和而

萬物生（天文文）然則陰陽未分曰太極既分曰陰陽和合曰和氣和合之與未分其實一也以先後殊其名耳是知既濟者太極之象溯其始曰太極言其終曰既濟太極和氣所謂保合太和也分爲陰陽所謂因二以濟民行者也是之謂一是之謂道非孤立之謂也繼之者善也成之者性也〔案〕繼續也六十四卦相受不外陰陽而終成既濟故繼之者善性陰陽之性卦爻各成其陰陽故成之者性仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣〔案〕仁知性也性仁見仁性知見知卦有陰陽成之者性也君子則見仁見知所謂繼之者善見仁見知則不見者見无形者形矣太玄云陽知陽而不知陰陰知陰而不知陽知陰知陽知止知行知晦知明者其唯玄乎（玄攡文惠氏棟云見仁見知賢知之過日用不知愚不肖之不及一陰一陽道之全也仁知合乃爲君子之道故大戴禮誥志云子曰仁知合而天地成天地成而庶物生）顯諸仁藏諸用〔案〕顯明也表記曰仁者天下之表也易卦爻明以示人人之表也百姓日用而不知故藏諸用神以知來知以藏往不可以方體求也（此謂元元發爲卦爻故顯元用卦爻

不可見故藏董子離合根云天高其位而下其施藏其神而見其光荀子天論云列星隨旋日月遞炤四時代御陰陽大化風雨博施萬物各得其和以生各得其養以成不見其事而見其功夫是之謂神皆知其所以成莫知其无形夫是之謂天易之道亦猶是矣王凱沖云萬物皆成仁功著也不見所爲藏諸用也藏鄭作臧云善也）鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉〔注〕荀爽曰盛德者天大業者地也〔案〕鼓動也易无不在故鼓萬物憂思慮也聖人吉凶與民同患易无思无爲故不與聖人同憂顯仁藏用而鼓萬物者皆陰陽之德業也富有之謂大業日新之謂盛德〔案〕白虎通曰地道安靜而出財物（瑞贊文）可大可久德業之盛大以乾坤著也（惠氏棟以富有之謂大業至陰陽不測之謂神爲後師所訓云上繫已畫故知此下四十六字後師所訓案惠說非也孔子繫辭文相類者不一而足而義各有在惠氏疑傳非止一端於此一識而已戴氏震據隋志謂說卦三篇爲後師所訓亦非孫先生云論衡正說篇云逸易一篇隋志言三篇俱不足信案說卦之名見於孔子世家則司馬遷得見之云宣帝時得之者非矣始皇本紀云秦燒書不去醫藥卜筮之書漢書儒林傳云秦禁學易爲筮卜之書獨不禁故傳授者不絕據此則易无逸篇明矣）生生之謂易〔案〕上生謂易乾坤之元太極是也下生謂乾陽坤陰生六十二卦者乾坤生物故曰生天地之大德也易生乾坤故生生之謂易列子曰有生不生有化者化不生不能生生不化者能化

化（天瑞文漢書王莽傳注李奇曰易道生萌當生者其意以上生謂易乾鑿度云視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易无形畔鄭注引易无體以證淮南子精神云生生者未嘗死也其所生則死矣化物者未嘗化也其所化則化矣注云生生者道化物者道也義與列子同其說皆原於易乾鑿度云夫有形生於无形乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素也）成象之謂乾效法之謂坤案生生之易无方无體既生乾坤則有象法成象易成象也成象爲乾故之謂乾易在象中矣效象也法則也效法爲坤故之謂坤易在效法中矣觀象察法何在非易幽明異號純雜殊名卦爻一易而已易者一也極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神案數九六六爻之動三極之道故極數謂由畫推之變陽極於九陰極於六也陰極則陽來陽極則陰來由變而化故知來極數知來爲占占亦易也故之謂占通其變使民不倦事亦易也故之謂事神者无方妙萬物者也故陰陽不測易无思无不思无體无不體无爲无不爲不見不聞无所不在誰得而測之是之謂神夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣注虞翻曰禦止易廣大悉備有天地人道焉案无在非易故廣大也周流於六十四卦終而復始无一息之停一毫之間故遠不禦藏於乾坤之中爲卦爻之極故靜而正備猶盡也夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉注宋衷曰乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣動而用事則直道而行導出萬物矣一專一直動靜有時而物无夭瘁是以大生也翕猶閉也坤靜不用事閉藏微伏應育萬物矣動而用事則開闢羣蟄敬導沈滯矣一翕一闢動靜不失時而物无災害是以廣生也（案陽靜則陰閉陽動則陰闢陰動靜隨陽也陽靜專動直一是也陰靜翕動闢⚋是也解在釋數）

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德案陽一陰⚋成六十四卦與天地準故配天地爻畫變通七八九六往來不窮故配四時陰陽成既濟離日坎月一陰一陽各得其宜故陰陽之義配日月乾易一也坤簡⚋也交成既濟故曰善至德天地人之至天道陰陽地道剛柔人道仁義也子曰易其至矣乎夫易聖人之所以崇德而廣業也案元者卦爻之主无所不在聖人之德也故崇德崇高也充也

卦爻者元之發聖人之業也故廣業知崇禮卑崇效天卑法地（案）聖人集衆賢以自強故知崇卑以自牧故禮卑陽剛明故知崇效天（白虎通情性云智者知也獨見前聞不惑於事見微知著也）此心之主乾之元也陰柔順故禮卑法地坤之元也禮者履也樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而從地樂由天作禮以地制天地設位而易行乎其中矣（注）虞翻曰位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎其中也（案）設施陳也天地分而易道行乾坤定而

易道著乾坤法天地卦之陰陽莫非乾坤而行乎其中者易也易者元也成性存存道義之門（案）成性陰陽各成其性謂乾坤也存存猶察察著明也乾坤成則陰陽著故存存道一陰一陽合和之氣也義六位陰陽之宜道義者乾元坤元之交通而成既濟者也六爻各得其宜故曰道義乾坤易之門易由乾坤而周六十四卦成既濟所謂行乎其中也故曰道義之門（此第四篇言易一陰一陽无所不周不見之見不聞之聞所謂周易也）

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象（注）虞翻曰謂庖犧也賾謂初（案元伏於初不見不聞故曰賾）（案）賾藏於中而未發動者擬度形見容貌也未發故擬誠中者形外故可擬謂度其形見之貌當如何也見則有物物事驗也宜謂得則宜吉失則宜凶之類此吉凶之未嘗著者也有物則可象而因有象之名故曰是故謂之象卦之象所以象萬物所以象天下之賾之發見而為事物者也聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻（注）虞翻曰重言聖人謂文王也動謂六爻矣

（案）動發動會合也通往來也動故可觀以行者行於爻指所之也典禮行則得失彰得失彰則吉凶著故繫辭焉以斷其吉凶典禮吉凶天下之動也以行以斷聖人效法焉而生爻而爻之名以立故曰是故謂之爻爻者效也（卦之陰陽有形容物宜所可象天下之形容物宜六位者陰陽之宜卽物宜六爻之動卽天下之動其未發卽天下之賾陰陽之伏也陰陽會合往來成六十四卦卦皆成既濟一陰一陽乃一定之位典禮者天下萬世之常法也卦之必成既濟動之必歸典禮也得位則吉失位則凶合典禮則吉背典禮則凶也吉凶之斷斷之以禮而已經解曰降禮由禮謂之有方之士不降禮不由禮謂之無方之民）言天下之至賾而不可惡也（注）荀爽曰亞次

[illegible] 續修四庫全書 [illegible] 4 [illegible]

也（見釋文案釋文云惡於嫁反荀作亞馬鄭烏各反亞通）案次第也不可次第者至賾之發周而復始卽无體之易也感而遂通何終何始惡亞通（說文惡過也亞醜也賈侍中說以爲次第也是亞卽醜惡字與訓次者實一字從心者乃過惡字）言天下之至動而不可亂也案言吉則吉言凶則凶禮之存亡吉凶昭焉故不可亂擬之而後言議之而後動擬議以成其變化案擬之擬天下之賾言謂卦辭議之議天下之動動謂六爻繫辭以盡言故擬之而後言繫辭焉而命之動在其中矣故議之而後動擬議動賾以成卦爻之變化卦爻明而天下之動賾見矣鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之案鶴喻君子鳴鳥聲言心聲鳴喻言也陰水之南山之北也陰者蔭也在陰喻居室也此下引諸卦爻辭以明擬議成變化而天下之賾動俱見於卦爻也中孚九二鳴鶴在陰云云聖人所繫之辭子曰云云則天下之動賾聖人所擬議而繫辭之本旨也六十四卦以此例諸子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎案二之正得位爲君子體兌口之正故出言善互艮爲宮室在艮內故居

其室鶴鳴于九皐聲聞于天君子之言應在千里其子和之以喻邇也千里應之邇可知矣君子善言非求聞達好爵爾靡應在千里故況其邇者乎二化五應之在外卦故千里之外言遠也居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎案二若不化則失正不善五不應二之正則下體亦成震故子和失正則否故況其邇者乎（此反以說焉有善則有不善舉一而它可推也）言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠案善否由二故出身發邇好爵爾靡故加民五應之故見遠兼說行者可言不可行君子不言也（此又申說之以明无不然也）言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也注荀爽曰艮爲門故曰樞震爲動故曰機鄭康成曰樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以譬言行之發或榮或辱（見春秋襄二十五年疏案言行鄭曲禮注引作言語）案榮辱之來由已故曰主莊子曰名者實之賓也（逍遙遊文）言行君子之所以動天地也可不慎乎案君子之言行天地之禍福應焉非特千里外也故不可不慎善則應應也不善則違亦應也荀子曰凡姦聲感人而逆氣應之逆

氣成象而亂生焉正聲感人而順氣應之順氣成象而治生焉唱和有應善惡相象故君子慎其所去就也（樂記文淮南子泰族云寒暑燥溼以類相從聲響疾徐以音相應也故易曰鳴鶴在陰其子和之）同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語〔案〕號咷者不同故也君子之道出處語默不必盡同也唯同心者道不同乃有號咷志士仁人之互相號咷者非一二談也而其道則皆是也（漢書王貢傳贊引此云言其各得道之一節）二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭〔注〕虞翻曰乾爲金以離斷金故其利斷金臭氣也

蘭香草巽爲蘭（虞又云二人謂夫婦案班姬女誡和叔妹引二人同心蔡邕正交論以斷金謂友朋義通）〔案〕此所謂後笑也唯同心者有之二人同心其利金斷故同心之言其臭如蘭言相感深也利銛也初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也〔注〕虞翻曰苟或錯置也頤坤爲地今藉以茅故无咎也〔案〕錯諸地而已可矣藉以茅復何咎故慎之至夫茅之爲物薄而用可重也〔注〕虞翻曰陰道柔賤故薄也香絜可貴故可重也慎斯術也以往其无所失矣〔注〕鄭康成曰術道（見釋文）〔案〕

无所失言俱宜也大戴記曰天下器也今人之置器置諸安處則安置諸危處則危而天下之情與器无以異在天子所置爾（禮察文）管子曰錯國於不傾之地錯國於不傾之地者授有德也（牧民文）荀子曰國者天下之大器也不可不善爲擇所而後錯之（王霸文）勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也〔案〕不伐不矜大不德不以爲已德坤地艮山故厚之至語以其功下人者也〔注〕虞翻曰五多功下居三故以其功下人者也（案陽當居五今乃居三是下人不自有其功也語言也言三以其功

下人故曰勞謙）德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也〔注〕虞翻曰坎爲勞故能恭三得位故以存其位者也〔案〕有德者必有言故德言盛有禮者敬人故禮言恭致之言至也不懈於位曰恭故致恭以存其位亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也〔注〕虞翻曰天尊故貴以陽居陰故无位在上故高无陰故无民也〔案〕賢人謂三兩陽不相應故无輔不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階〔案〕戶者人所出入口者心之門戶言語所

出入也（鬼谷子權篇云故口者機關也所以關閉情意也晉語云且夫口三五之門也）節下體兌爲口舌二化互坤爲亂爲階亂生由二故言語以爲階說苑曰口者關也舌者機也出言不當駟馬不能追也口者關也舌者兵也出言不當反自傷也（談叢文）君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也〔注〕鄭康成曰幾微也密靜也言不愼於微而以動作則禍變必成（見公羊疏）〔案〕君不密則臣不敢言故失臣穀梁傳曰上泄則下闇下闇則上聾且闇且聾无以相通（文六年傳文案邑疏引易同義）君子

愼密不出所謂戶庭者萬事之所由也（言行者榮辱之主出言善否千里應違同心斷金應可知矣加以愼恭无失存位不愼不恭亢則致悔而要自言行階之君子愼密所以謹樞機也）子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至〔案〕獨先發作易者明作易者先擬議賾動而有是意乃觀象而繫此辭所謂見天下之賾動發於此以見上所釋皆然也負也者小人之事也乘也者君子之器也〔注〕虞翻曰陰稱小人坤爲事君子謂五器坤也坤爲大車〔案〕二化互艮爲背故負大夫以上乘四馬庶人單馬木車小人而乘君子之器盜思奪之矣上

慢下暴盜思伐之矣〔案〕小人謂三三失位二化三乘坤車盜謂四也四互坎艮故盜思奪之四在坤上奪坤車也解自初至五皆失正故上慢下暴上下皆坎故暴慢也四互離爲戈兵故思伐之國必自伐然後人伐之自取之也慢藏誨盜冶容誨淫〔注〕鄭康成曰飾其容而見於外曰野言妖野言儀教誨淫泆也（見後漢書崔駰傳注及釋文案荀子脩身云容貌態度進退趨行由禮則雅不由禮則夷固僻違庸衆而野賈子道術云容志審道謂之僩反僩爲野釋文云冶鄭虞陸姚王肅作野蓋以其不合禮故謂之野冶假借字）虞翻曰坎水爲淫坤爲藏〔案〕二化坤藏則四來奪

之爻皆失正故誨盜誨淫也易曰負且乘致寇至盜之招也〔案〕虞翻曰艮手招盜故盜之招〔案〕二化艮手與四連體二化四來奪坤以艮手招盜故盜之招荀子曰物類之起必有所始榮辱之來必象其德（勸學文）重言易曰言作易者擬議而繫此辭招盜之象也（不密害成負乘招盜莫之與則傷之者至矣此第五篇言擬議成象爻而引諸卦以明既有易則簡易變易不易之道發於象爻天下之動賾見矣）

大衍之數五十其用四十有九〔注〕鄭康成曰衍演也天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又

減一故四十九也（見釋文及孔疏案五者五行生數別言之曰一二三四五合言之則二者并一而數之去一則亦一耳五者并一二三四而數之去一二三四則亦一也故五行但減五月令疏引鄭注云五行各氣并氣并而減五）案大大數也天地之數五十五減其小數五以象五行用其大數五十以演卦故曰大演之數五十五十者參天兩地減五亦參天兩地減一象太極也（馬融云易有太極北辰是也北辰居中不動其餘四十九轉運而用也京房云其一不用者天之生氣將欲以虛來實案其一不用即元京馬義同董遇以爲天地之數五十有五其六以象六畫之數故減之而用四十九非也減其六則當即言四十九不當言五十而更減其一）洪範一五行五行俱生於一合之則五故減五以象五

行五者五行之生數中央數也五行成數皆以五合生數則成數之中俱各有五（月令疏引鄭注云天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽无耦陰无配未得相成地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并漢書五行志云天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五位皆以五而合）分而爲二以象兩案其一不用象太極其四十九則分爲二以象兩儀也掛一以象三案有天地則人生焉故又掛一分二象兩天左地右人生於寅數奇陽也當取左一策掛於右象天施而地生成之也揲之以

四以象四時案揲閱持也謂取兩儀之策各以四揲之歸奇於扐以象閏注虞翻曰奇所掛一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐扐并合掛左手之小指爲一扐則以閏月定四時成歲故歸奇於扐以象閏也（案一掛於右并歸於左天施地生故一策取於左而掛於右陰陽往來而成歲歲之成成於天故兩儀所揲之餘掛於左并右手所掛之一策亦歸於左）五歲再閏故再扐而後掛注京房曰再扐而後布掛（見釋文案釋文云掛京作掛說文亦引作卦）虞翻曰謂已一扐復分掛如初揲之歸奇於扐并掛左手次小指間爲再扐則再閏也又分扐

揲之如初而掛左手第三指間成三變則布卦之一爻謂已二扐又加一爲三并重合前二扐爲五歲故五歲再閏再扐而後卦（案初歸奇於扐象閏爲一變五歲再閏又二扐是爲二變合初爲三變布卦之一爻言再扐而後卦據五歲再閏後二扐言也）天數五地數五五位相得而各有合注鄭康成曰天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹

也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也（見春秋疏案此明大衍所以減五用五十之義）天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也注虞翻曰一三五七九故二十五也二四六八十故三十也天二十五地三十故五十有五（案此即天地之數實有五十五減五故大衍五十）案成變化謂七八九六行鬼神謂鬼神以變化行（神者精氣以七八行鬼者遊魂以九六行）鬼神者卦之主也四時者（七八九六）天地之變化四時成則天地之道行七八九六鬼神之變化也五十有五者天地之數鬼神亦天地之鬼

神天地以數成其變化而行其鬼神即易也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日注荀爽曰陽爻之策三十有六乾六爻皆陽三六一百八十六六三十六合二百一十有六也陰爻之策二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四六二十四合一百四十有四也陸績曰日月十二交會積三百五十四日有奇爲一會今云三百六十日當期則實十二月六日也十二月爲一期故云當期之日（案三百六十當期舉十二月恆數其實三百有六旬有六日兼閏數乃二氣之數也陽爻三十六以四揲之得九陰爻二十四以四揲之得六乾坤二卦共得三百六十策此老陽老陰之數也少陽七以四乘七得二十八策少陰八以四乘八得三十二策亦二卦得三百六十策此少陽少陰之數也陽數所以九七陰數所以六八俱以四乘者實數也揲著之法大衍四十九其揲之以四者本數也所歸者餘數也三變所歸之餘共十三則本數存三十六以四揲之適九老陽也三變所歸之餘共二十五則本數存二十四以四揲之適六老陰也若餘共二十一則本數二十八以四揲之適七少陽也餘共十七則本數三十二以四揲之適八少陰也此數所以用七八九六其策數皆四揲之實數也或乃不求四揲之本數而求之三變之餘則所以七八九六之義終不可曉可謂不揣其本而齊其末者矣）二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也案二篇謂上下經策謂三百八十四爻九六之策是故四營而成

易注荀爽曰營者謂七八九六也（案太玄玄圖云極爲九營太玄自一至九爲九營則七八九六爲四營可知太玄義本此陸績以分二掛一揲四歸奇爲四營案再扐後掛不止於四且云成易自宜謂七八九六下云十有八變成卦則爻凡三變非四營）案營度也七八九六出於營度故曰營一經卦爻皆七八九六七八九六所以行鬼神故成易十有八變而成卦注荀爽曰二揲策掛左手一指間三指間滿而成一爻六爻三六十八故十有八卦而成卦也八卦而小成案八卦爲小成則六十四卦爲大成矣小謂陰陽初兆也（復小而辯於物小謂陽初萌也）引而伸之觸類而長之天下之能

事畢矣注虞翻曰引謂庖犧引伸三才兼而兩之爲六畫觸動也謂六畫以成六十四卦也案云伸云長明其无間斷也无所不包故能事畢聖人之道四卽能事也顯道神德行案顯道謂卦爻神用卦爻者卦爻顯道神德以行觀卦爻而知神德鬼神所以可知也卦爻者陰陽日月亦陰陽天地之卦爻也懸象著明莫大乎日月日月往來相推成歲天地之德行焉此其明驗也是故可與酬酢可與祐神矣案祐當作侑（釋文云荀作侑）勸也與陰陽九六相與也陰陽往來亦猶

賓主故可與酬酢（五月律中蕤賓謂陰萌而陽退猶賓也周語云蕤賓者所以安靜神人獻酬交酢）神易之神猶祭之神也尸以象神祝主人侑之侑尸所以侑神也卦爻猶賓主祝尸之類而神則祭之主也獻酬酢侑而神交往來消息而神行矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎案變化所以行鬼神故知變化之道則知神之所爲神者陰陽不測變化見而所爲可知矣（此第六篇言大衍成變化行鬼神畢天下之能事廣大悉備也）

易有聖人之道四焉以言者尚其辭注虞翻曰聖人之情見於辭繫辭焉以盡言也案易无形畔其辭易之發而爲辭者以動者尚其變案變爻也動則觀其變以制器者尚其象注荀爽曰結繩爲網罟蓋取諸離此類是也案象卦象見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法以卜筮者尚其占案老陽爲蓍蓍曰筮老陰曰龜龜曰卜極數知來之謂占卜筮決嫌疑故尚其占是故君子將有爲也將有行也問焉而以言注虞翻曰凡應九筮之法則筮之（案周禮大卜以邦事作龜之八命簭人掌三易以辨九簭之名）謂問於蓍龜以言其吉凶爻象動內吉

凶見外蓍德圓神卦德方智故史擬神智以斷吉凶也其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此案嚮通響（釋文云嚮又作響漢書藝文志引此經彼注云嚮與響同）聲也幽隱深沈遂決也來物未來而當來者也精靜也微妙也至精謂无呂覽曰其智彌觕者其所同彌觕其智彌精者其所同彌精夫精五帝三王之所以成也（應同文）參伍以變錯綜其數案參伍十五也參三也謂天地人伍五也謂五行不云三五云參伍者參其五也參其五則其爲五也三故不云五

而云伍若卒之有伍也參伍則十五矣（淮南子泰族云昔者五帝三王之莅政施教必用參五何謂參五仰取象于天俯取度于地中取法于人此之謂參制君臣之義父子之親夫婦之辯長幼之序朋友之際此之謂五此治之綱也）七八爲彖其數十五九六爲爻其數亦十五乾鑿度曰陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則彖變之數若一（彖七八十五變九六亦十五故數若一）故曰參伍以變錯綜其數十五者五行之數也（一水二火三木四金五土合爲十五）禮運曰播五行於四時和而后月生也是以三五而盈三五而闕（注云必三五者播五行於四時也一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土合爲十五之成數也）日月爲易一往一來七八而盈九六而闕日月交而易道著矣（參同契云三日出爲爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣雙明蟾蜍視卦節兔者吐生光七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生明壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏八卦布列曜運移不失中元精眇難視推度效符證案參同契以數言故以七八爲前半月九六爲後半月取其皆十五也若以象言七少陽爲上弦九老陽爲望八少陰爲下弦六老陰爲晦象）此易之所以用七八九六不用其餘也（七八十五九六十五皆兼一至五之數蓋五行生數七八九六兼之用七八九六而

五行之數俱在其中卽鄭氣并之義）十五者又中央生成之數也（漢志云傳曰天有三辰地有五行易曰參五以變大極運三辰五星於上而元氣轉三統五行於下其於人皇極統三德五事案漢志引傳卽引易則以易之參五爲三辰五行矣竊謂五者五行法三辰而三之爲十五而五行之數備義與乾鑿度合至數之屈信解在釋數）錯・交錯列女傳曰推而往引而來者綜也通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天地之至變其孰能與於此（案）通其變由畫之爻陰陽交故成天地之文極其數由變之化極數知來陰陽相推而天下之象定焉元者變化之主故曰至變元者易也易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此（注）虞翻曰天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所爲謂其靜也專（案乾元之藏）謂隱藏坤初（案坤元藏乾元）幾息矣專故不動者也感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也至神謂易隱初入微知幾其神乎（案）易者卦爻之樞極是曰大極視之不見聽之不聞循之不得无形而有形生焉无味而五味形焉无聲而五聲鳴焉无色而五色成焉无象而四象營焉是故聲不過五而五聲之變不可勝聽也味

不過五而五味之變不可勝嘗也色不過五而五色之變不可勝觀也象不過四而四象之變不可勝窮也四象之變循環无端六十四卦三百八十四爻萬千五百二十策還相爲根也故易者天地之心萬物之原而卦爻之主極也鼓鐘管籥樂之器也揖讓登降禮之文也非其所以爲禮樂者也故曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉无本不立无文不行根於心而樂器從之積於中而威儀發之寂然不動而卦爻形之舍鐘鼓而言樂其爲樂不可得而

聞也舍玉帛而言禮其爲禮不可得而見也舍卦爻而言易其爲易不可得而窮也是故知其本達其末自誠明者聖也因其流溯其原自明誠者學也聖者能作學者能述作之謂神述之謂明求本而不達末是巫之接神也以爲神而已矣知流而不溯原是工之守器也以爲器而已矣（說文云无奇字無也通於元者王育說天屈西北爲无案天屈西北乃乾元之藏所謂元也寂然不動者也老子云玄之又玄衆妙之門其義本易无通於元故易凡有无字皆作无善則本其始惡則絕其根也）夫易聖人之所以極深而研幾也注荀爽曰謂伏羲畫卦窮極易幽深文王繫

辭研盡易幾微者也鄭康成曰研喻思慮幾微也（見文選注及釋文）唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務注虞翻曰務事也案卦象極深天下之志通焉所謂擬蹟也爻辭研幾天下之務成焉議動也唯深可通志極則能通唯幾可成務研則能成唯易可以通志成務卦爻著而易形矣唯神也故不疾而速不行而至注虞翻曰神謂易也案體物不遺者易之神物來而名事至而應者聖人之神也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也案易之道卽聖人之道（此第

七篇言易道卽聖人之道所謂能事畢也）

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十注虞翻曰此則大衍之數五十有五蓍龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情（案自一至十之數元之所爲洪範一五行五行具於一五十有五一而已一者元也）子曰夫易何爲者也注虞翻曰問易何爲取天地之數也案易者元也易之所謂易卽楊子之所謂玄（張衡玄圖云玄者无形之類自然之根作於太始莫之或先案莫之或先卽天德不可爲首之義乾鑿度云易一元以爲紀注云天地之元萬物所紀）故无與元通（說文云无奇字無通於元者王育說天屈西北爲无案陽生於子滅於戌亥純陰之月西北也元屈

（伏於下故所西北爲无无通於元大玄玄摛云天以不見爲玄地以不形爲玄人以心腹爲玄天與西北變化精也地與黃泉隱魄榮也人與思慮含至精也與西北即屈西北之義）大玄曰玄者幽攡萬類而不見形者也（玄攡文）易之謂也又曰資陶虛无而生乎規（同上）周之謂也乾元與坤元交而數生焉數之變化莫非元也莫非易也數周而易見矣夫易開物成務冐天下之道如斯而已者也〔注〕虞翻曰以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冐觸也觸類而長之如此也〔案〕陽唱故開物陰和故成務易變而爲一一變而爲七七變而爲九二變而爲八八變

而爲六其消息於一歲之中者皆自一至十之數而元之用也七八爲畫九六爲爻通天下之志成天下之務引伸觸類能事畢矣故曰如斯而已者也易者一也一者數之原萬之統也（大極函三爲一分爲二一陰一陽陰陽交而數變）是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑〔案〕以以自一至十之數也開物故通志成務故定業乾坤交成既濟一陰一陽得位居正故志通業定志通業定則疑可得而斷也書曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是故蓍之德圓而神〔注〕鄭康成曰蓍形圓而可以立變化之數故謂之神〔案〕蓍能成六十四卦所成不可測故圓而神圓天也不測之謂神呂覽曰精氣一上一下圜周復雜無所稽留故曰天道圜日夜一周圜道也月躔二十八宿軫與角屬圜道也精行四時一上一下各與遇圜道也物動則萌萌而生生而長長而大大而成成乃衰衰乃殺殺乃藏圜道也雲氣西行云云然冬夏不輟水泉東流日夜不休上不竭下不滿小爲大重爲輕圜道也（圜道文）蓍之圓亦若是矣以一始以

一終終而復始者也圓圜同（文選西京賦注引字書云圜亦圓字也）卦之德方以知〔案〕卦方象地已成卦則吉凶有定故方以知吉凶定而來事可知（崔憬云蓍之數七七四十九象陽圓卦之數八八六十四象陰方）六爻之義易以貢〔案〕易不可見六爻之義明而易道著故易以貢訓簡易變易不易之道以爻明也書曰爾母以釗冐貢于非幾聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患〔案〕洗當作先（釋文云洗京荀虞董張蜀才作先不經同案釋文所稱石經漢石經也漢書百官公卿表先馬如淳曰先馬前馬也先或作洗是先洗義同王韓訓爲洗濯非是）此此蓍及卦爻也聖人以此故不自用而

先心退藏謀及卜筮也不自用而決諸卜筮者祭義曰昔者聖人建陰陽天地之情立爲以易易抱龜南面天子袞冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也明知之心先心也謀及乃心猶必謀及卜筮不敢專退藏於密也有大事必決之以卜筮所以重民命也故吉凶與民同患患憂也（白虎通蓍龜云聖人獨見先睹必問蓍龜何示不敢專也義與祭義同）神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫〔案〕吉凶與民同患謀及卜筮聖人之顯諸仁也知來藏

往聖人之藏諸用百姓可由而不可知者也蓍卦之神知即聖人之神知也聽於无聲曰聰照臨四方曰明睿深明也通也知无所不知也謚法曰一人無名曰神剛彊直理曰武殺猶衰也（釋文云殺馬鄭王肅所戒反）是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫〔案〕故事也前猶導也禮祭有齊祭統曰定之之謂齊齊者精明之至也此至誠之道也禮必先戒戒警也告也戒在事先此至誠之前知也至誠之道可以前知故至誠如神此之謂也聖人舉事如見大賓如承大祭故以諭焉（韓詩外傳云居處齊則色姝食齊則氣珍言語齊則信聽思齊則成志齊則盈五者齊斯神居之詩曰既和且平依我磬聲楊子問神云或問神曰心請聞之曰潛天而天潛地而地天地神明而不測者也心之潛也猶將測之況於人乎況於事倫乎）是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變〔注〕虞翻曰闔閉翕也闢開也〔案〕乾坤闔闢陰陽之屈信也陽靜則陰闔故闔戶謂之坤陽出則闢陰故闢戶謂之乾一陰一陽陰陽交而數變故一闔一闢謂之變卯爲春門陽闢陰酉爲秋門陰闔陽（解在釋數）往來不窮謂之通〔注〕荀爽曰謂一冬一夏陰陽

相變易也十二消息陰陽往來无窮已故通也〔案〕自一至十之數往來成歲卦爻往來亦即數也見乃謂之象形乃謂之器〔注〕荀爽曰謂日月星辰光見在天而成象也萬物生長在地成形可以爲器用也〔案〕數无象不可見故見乃謂之象形乃謂之器象器者數之所形見也求數之變通於形見求易之變通於卦爻卦爻明而易者形見明而數顯矣制而用之謂之法〔注〕荀爽曰謂觀象於天觀形於地制而用之可以爲法也利用出入民咸用之謂之神〔注〕陸績曰聖人

制器以周民用用之不遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也案荀子曰萬物各得其和以生各得其養以成不見其事而見其功夫是之謂神（天論文此第八篇言數冒天下之道變易之所以然也）

是故易有太極是生兩儀注干寶曰發初言是故總衆篇之義也鄭康成曰極中之道淳和未分之氣也（見文選注）虞翻曰分爲天地故生兩儀也（案馬云太極北辰虞云太極太乙其義似與鄭異而實同北辰太乙言其神之所栖即乾鑿度所云太乙行九宮者是也无也大衍所滅之一爲四十九之主者也鄭則言其用即四十九是也故崔憬云四十九數合而未分是象太極也今分爲二

以象兩儀矣說蓋本鄭分言之則有萬合言之不遺一四十九一之積數耳一象太極无所不包而其神至精四十九則太極流行之氣无所不生者也故曰衍）兩儀生四象注虞翻曰四象四時也案四象謂七八九六即四營布於四方是曰四時（鄭乾鑿度注云易有四象文王用之焉布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火如是備爲一爻而正爲四營而成由是故生四八四九四七四六之數是布於四方則爲四時指其營度而成則爲四營由七八九六爲四時故取其象亦揲之以四而七八九六遂有四營之稱故鄭云云也虞則據乾坤以坎離震兌爲義）四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業案七八九六陰陽之老少備故生八卦謂乾坤六子也八卦生六十四卦三百八十四爻故定吉凶吉凶著則人知遷善改過趨於吉不蹈於凶夫是之謂大業失位則化成既濟是也是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時注荀爽曰四時相變終而復始也案觀象於天觀法於地四時往來一消一息故莫大乎天地四時也縣象著明莫大乎日月案日月往來盈虛消息日中則昃月盈則食縣象之最著明者也崇高莫大乎富貴案富貴謂天子崇充也富故充貴故高備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人注虞翻曰神農黃帝堯舜也探賾索

隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜注鄭康成曰凡天下之善惡沒沒之衆事皆能定之言其廣大无不包也亹亹沒沒也（見公羊疏及釋文）劉向曰蓍之言耆龜之言久龜千歲而靈蓍百年而神以其長久故能辯吉凶也（見曲禮疏）案大當作善（釋文云莫善本亦作莫大是釋文本作善案漢書藝文志公羊注白虎通禮運注皆引作善作大者因上文而誤）賾藏於中隱蔽於物深沈也遠遐也是故天生神物聖人則之案神物謂蓍龜聖人則之與神物以前民用天地變化聖人效之案在天成象在地成形變

化見矣聖人效之仰觀俯察效法天地天垂象見吉凶聖人象之（注）宋衷曰天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄食五星亂行聖人象之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之占也河出圖洛出書聖人則之（案）此亦神物天地變之類河圖洛書未聞其詳（河圖洛書衆家異說莫可攷正鄭氏以爲春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇也鄭洪範五行傳注云禹治水得神龜負文於洛淮南子俶眞云洛出丹書河出綠圖漢書五行志云劉歆以爲虙羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之洪範是也又云初一曰五行至畏用六極凡此六十五字皆洛書本文禮運河出馬圖鄭注云馬圖龍馬負圖而出也疏云中候握河紀堯時受河圖龍馬銜赤文綠色又云伏羲氏有天下龍馬負圖出於河遂法之畫八卦尙書洪範九疇傳云天與禹洛出書神龜負文而出列於背有數至於九禹遂因而次第之以成九類又顧命傳云河圖八卦伏羲王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦謂之河圖論語河不出圖孔注河圖八卦是也諸說互有異同劉歆以洪範初一曰云云爲洛書本文鄭以爲神龜負文於洛洛書有六篇則洛書之有文字明甚若河圖則諸家竝以爲八卦不言有文字而鄭君引春秋說以河圖有九篇則河圖亦有文字陽數九故河圖九篇陰數六故洛書六篇中候謂赤文綠色淮南子云綠圖然則河圖其綠字之圖與去古久遠不得其詳依文而言河圖自應有圖洛書自應有書但不知其形狀文字何如耳人之生也尙或有文在手何疑於圖書之出河洛哉至諸家以河圖爲八卦亦未必然下繫云包羲氏之王天下也於是始作八卦不言法河圖圖書之則當別有效法耳）易有四象所以

示也繫辭焉所以告也（案）四象謂七八九六畫爻之象也辭謂彖爻之辭定之以吉凶所以斷也（注）虞翻曰繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也（案）就大有爻辭而釋之以明學易无過也天謂五伏陽伏陽發上化順之故爲天所祐人謂三上之正則三應之故爲人所助信誠也之正得位故履信順陽故思乎順賢謂五伏陽上化順五故尙賢學易如是天祐之矣（此第九篇言易本太極聖人效法天地作易以爲天下後世法而人又當自求多福者也）

子曰書不盡言言不盡意（案）書著也意志意也書者言之著言者心之聲志者氣之帥心之所之也口所欲言書不能盡意之所之言不能盡也然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞（案）言不盡意故立象以盡之象備故意盡也情實僞虛也得位爲情失位爲僞太玄曰離乎情者必著乎僞離乎僞者必著乎情（玄攡文）故盡情僞繫辭焉以盡

其言〔案〕爻象以情言聖人之情見乎辭故盡言變而通之以盡利〔注〕陸績曰變三百八十四爻使相交通以盡天下之利〔案〕變謂九六通謂陰陽相往來所謂化也通其變使民不倦神而化之使民宜之故盡利謂卦皆成既濟也鼓之舞之以盡神〔注〕荀爽曰鼓者動也舞者行也言陰陽消長三百八十四爻動行相反其卦以盡易之神也虞翻曰神易也（案鼓行其氣舞動其容神即陰陽不測之神）乾坤其易之緼邪〔注〕虞翻曰緼藏也易麗乾藏坤故爲易之緼（案易緼於乾坤之中所謂元也一也極也解在贊无）乾坤

成列而易立乎其中矣〔案〕列分解也謂乾坤成體陰陽分也乾坤易之緼乾坤分則易亦立乎其中易者元也意也乾坤者象也乾坤成列易立乎其中則象立而意盡矣乾元託位於五坎象也坤元託位於二離象也日月爲易坎離而已參同契曰天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也故位者列陰陽配合之位也易謂坎離（坎中乾元離中坤元）坎離者乾坤二用（用九用六乾坤之元）二用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦无常幽潛淪匿變化於中包囊萬物爲道紀綱以无制有器用者空故推消息坎離滅亡又曰坎戊月精離已日光日月爲易剛柔相當土旺四季羅絡始終青赤黑白各居一方皆稟中央戊已之功（中宮坤元也乾元藏於坤元之中坎離合居）乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣〔案〕乾坤者陰陽之宗變化所從出入者也易本无形以乾坤見之六十四卦皆乾坤之陰陽易之所用也乾坤毀則卦爻滅將何以見易易无方體以卦爻見之而不見者見則易可見者也故設卦爻以見易若卦爻不可以見易則卦爻亦復何

爲乎故曰乾坤或幾乎息以言易雖无形而可以乾坤見之故乾坤終不息而易道著明書之能盡言象之能盡意意在象中觀象知意易在乾坤中觀坤乾知易也毀鈌也是故形而上者謂之道形而下者謂之器〔案〕形而上下易形而上下也易形而上在天成象見乃謂之象易形而下在地成形形乃謂之器道陰陽之道也形上形下言易可見乾坤所以不息也所謂周易也化而裁之謂之變〔案〕化陰陽變化也裁裁成物也化裁者陰陽之功業易之變也爻之九六

謂之變由前言之謂之化陽者陰所化陰者陽所化元之發亦謂之化所謂化生化醇也（素問六微旨大論岐伯曰夫物之生從於化物之極由乎變變化之相薄成敗之所由也又天元紀大論云物生謂之化物極謂之變陰陽不測謂之神神用无方謂之聖夫變化之為用也在天為元在人為道在地為化又五常政大論云氣始而生化氣散而有形氣布而蕃育氣終而象變其致一也）溯其所由來畫是也由畫之爻故化而裁之謂之變化在變之先也由後言之陽極則化之陰陰極則化之陽化在變之後即所謂通也推而行之謂之通㊟陽往則陰來陰往則陽來往來不窮謂之通化裁推行易與聖人一也舉

而錯之天下之民謂之事業㊟陸績曰變通盡利觀象制器舉而錯之於天下民咸用之以為事業也（案）錯置也此則聖人之意盡而易見者也是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象㊟陸績曰此明立象盡意設卦盡情偽之意也（案專說象爻者明易可象可效象之則謂之象效之則謂之爻故曰是故夫象）聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻（案）此明繫辭盡言之意也極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭（案）此以下為學易者發也極窮也存察也鼓動也繫所繫辭也天下之動賾聖人以象象之以爻效之察卦爻而動賾見矣化而裁之存乎變推而行之存乎通（案）察乎易之所以變通則亦可以化裁推行矣神而明之存乎其人（案）陰陽不測者易之神因易之神而引伸之者聖人之神也神者伸也引伸而發明之非聖人其孰能與於此故察乎其人察作易之人也察之則學之斯亦能神而明之矣默而成之不言而信存乎德行（案）立象盡意默而成也設卦盡情偽不言而信也

作易者之德行然也觀卦而知情偽觀象而知意觀繫辭而知聖人所擬議而寓諸卦爻者聖人知聖人亦其德行然也中庸曰苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之故察乎德行學易所以學為聖也荀子曰故學也者固學止之也惡乎止之曰止諸至足曷為至足曰聖也（解蔽文此第十篇言聖人作易无不盡乎易无大過所以學為聖非徒趨吉辟凶已也有天地即有易既作易而天地之道著天下之理得聖之所以為聖者求諸易而可知矣故以總諸篇也）

周易姚氏學卷第十四終

周易姚氏學卷第十五

旌德姚配中撰

周易繫辭下傳

八卦成列象在其中矣【案】象易象也象在卦中可知而不可見者也（此言三畫未重之卦成列謂方位象謂天地雷風之屬八卦成列則象无不備虞以象據納甲說）因而重之爻在其中矣【案】重爲六畫則動而相應爻也者效天下之動也故爻在其中易之可效者也變爲九六則動內見外矣（三畫之卦不相應重爲六畫乃動而相應故爻在中乾鑿度云物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦三畫已下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也易氣從下生動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上初以四二以五三以上此之謂應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖陽變七之九陰變八之六據此是重爲六畫乃動而相應動乃變成九六之爻）

剛柔相推變在其中矣【案】剛柔謂畫由陽推之九由九推之陰由陰推之六由六推之陽剛柔相推九六在中故變在其中亦易之變也繫辭焉而命之動在其中矣【注】虞翻曰謂繫彖象九六之辭故動在其中鼓天下之動者存乎辭者也【案】命名也魯語曰黃帝能成命百物（八卦成列因而重之謂三畫重爲六畫而八卦各六畫矣以六畫之八卦剛柔相推而成六十四矣皆謂伏羲也淮南子所云伏羲爲之六十四變者也伏羲之卦有象无字有畫无爻既有卦則象可推既有畫則爻可推八卦相推成六十四相推之中九六在焉未嘗命名其義未顯耳不變則不化既相推而成六十四則化矣化則變可知矣如乾初化爲姤乾姤之爻爻位在焉雖无文字義可知也文王繫辭焉而命之則統一卦而命以卦之名統一卦六畫而命以卦之彖乾元亨利貞是也觀畫之動而命之爲九六觀九六之義而繫之以辭初九潛龍勿用之類是也所謂繫辭焉而命之也動卽變化繫辭或言變或言化或由畫以及化故統謂之動九六之爻文王所命故淮南子云周室增以六爻伏羲之時有爻變之義而无其象與其稱也文王命爲九六則九六卽其象卽其稱矣先聖後聖其揆一也）吉凶悔吝者生乎動者也【注】虞翻曰動謂爻也爻者效天下之動爻象動內吉凶見外吉凶生而悔

吝著故生乎動也剛柔者立本者也【案】剛柔畫也畫者爻之本九六自畫變來者所謂六爻之動三極之道也（六畫爲三才天地人之始也六畫變爲爻是爲三極天地人之極也爻變於陰陽而立卦故曰立本由畫之爻由爻之化皆謂之動動以漸也已成九六則謂之變陰陽已易直名爲化體已成也）變通者趣時者也【案】趣趨也變謂九六通往來也由變而通一消一息故趣時（一消一息陰陽交而數變七八九六變通配四時）吉凶者貞勝者也【注】虞翻曰貞正也【案】勝克也荀子曰孰知夫出死要節之所以養生也孰知夫出費用之所以養財也孰知夫恭敬辭讓之所以養安也孰知

夫禮義文理之所以養情也故人苟生之爲見若者必死苟利之爲見若者必害苟怠惰偷懦之爲安若者必危苟情說之爲樂若者必滅故人一之於禮義則兩得之矣一之於情性則兩喪之矣（禮論文）故貞勝六爻之動貞則勝也（正則吉不正則凶不正變吉亦弗勝正而凶亦勝）天地之道貞觀者也案張氏惠言曰天尊地卑天正位於五地正位於二中正以觀天下故貞觀者也日月之道貞明者也注荀爽曰離爲日日中之時正當離位然後明也月者坎也坎正位衡離衡十五日月當日衡正值坎位亦大圓明（案日月正當其位即既濟六爻俱正）天下之動貞夫一者也注虞翻曰一者謂乾元萬物各資乾元天一陽氣以生（案數始於一終於一一者造分天地化成萬物者也其爲物不貳則其生物不測）夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣案確高至也天尊故高乾以易知故示人易孟子曰天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也隤下墜也地卑故隤坤以簡能故示人簡乾一坤一是其易簡也爻也者效此者也象也者像此者也案此此乾坤易簡也三百八十四爻所以效此六十

四卦之象所以象此而易之易簡著矣爻象動乎內吉凶見乎外案卦以下卦爲內上卦爲外爻以畫爲內以九六爲外（易氣從下生故下爲內上爲外爻由畫變故畫爲內九六爲外）先言爻而後言象者爻自象來九六者畫之變也動乎畫而見乎爻七八九六皆元之用耳（由外溯內故先爻後象）功業見乎變聖人之情見乎辭注荀爽曰陰陽相變功業乃成也（案荀云相變以化言也）案不變則功業不見變則通通則久久於其道而天下化成矣爻彖以情言繫辭焉以盡其言故情見乎辭也天地之大德曰生聖人之大寶曰位案天始地生乾坤合德以生諸卦大生廣生故大德曰生乾爲金玉五天子之位聖人乾元也乾元託位於五故大寶曰位寶者保也（釋文云孟作保）重也書曰無墜天之降寶命（此下皆所謂功業也情也聖人作易爲天下後世爲君者者治亂之本而告之其功業至今存其情雖至今可見也）何以守位曰仁注鄭康成曰持一不惑曰守（見詩鳧鷖疏）案孟子曰爲天下得人者謂之仁天下不可以獨治能爲天下得人者乃能守位也何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義注陸績曰人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以

業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣荀爽曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相應萬事得正謂之正辭咸得其宜故謂之義也（案此所謂元亨利貞也天地之大德元也五者聖人之大寶乾元之位也爲天下得人則上下交而志通矣守位曰仁元之亨也利物和義故聚人曰財貞者事之幹正其本萬事理故理財正辭禁民爲非曰義所謂成既濟利之貞也名正言順謂之正辭義者宜也謂成既濟六爻正易者聖人所以治天下之道也乾五天位也乾元天子也卦爻備而天下之象盡矣是故以之治身則身安以之治國則國治以之治天下則天下平矣周之所以王其在斯乎此第一篇自八卦成列至動在其中言聖人作易自吉凶悔吝至貞夫一者也則皆即動而究言之自夫乾至見乎辭則又即動貞夫一而究言之自天地至曰義則功業見聖人之情也此篇統論大義以啟下諸篇）

古者庖犧氏之王天下也案庖犧通作包羲（釋文云包本又作庖犧字又作羲）包陰包陽乾元之伏也羲氣也（說文云包象人裹妊巳在中象子未成形也元气起於子子人所生也男左行三十女右行二十俱立於巳爲夫婦裹妊於巳巳爲子十月而生男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申也又云羲气也）包羲氏之王天下謂其體元而出治也（孟喜京房云伏服也戲化也鄭云包取也鳥獸全具曰犧虞云炮啖犧牲漢書律歷志作炮犧繼天而王爲百王首德始於木故爲帝太昊作罔罟以田漁取犧牲故天下號曰炮犧氏白虎通云謂之伏羲何下伏而化之顧氏以爲取犧牲以共庖廚包說文又引作虙案包羲之義諸儒皆望文爲說去古久遠是以立說各殊也）仰則觀象於天俯則觀法於地案在天成象天垂象見吉凶故觀象

於天在地成形效法之謂坤故觀法於地仰卬也俯頫也觀鳥獸之文注陸績曰鳥獸之文謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八舍經緯之文也（案太玄攡云察龍虎之文觀鳥龜之理義本此）與地之宜注荀九家曰謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也（案大司徒以土會之法辯五地之物生一山林二川澤三丘陵四墳衍五原隰也）近取諸身遠取諸物案說卦備焉於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情注荀爽曰乾坤爲天地離坎爲日月巽震爲風雷艮兌爲山澤此皆神明之德也案包羲體元出治故始作八卦元發爲卦也神明之德謂元也八卦諸所爲類萬物之情也作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離注虞翻曰離爲目巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲罟馬融曰取獸曰佃取魚曰漁（見釋文孔疏云諸儒以爲象卦制器皆取卦之爻象之體上繫云以制器者尚其象）庖犧氏沒神農氏作案神者伸也農物生時也包羲者體元出治神農則引伸氣而生物也故以繼包羲焉（說文云農从晨早昧爽也晨从辰辰時也又云辰震也三月陽气動雷電振民農時也物皆生）斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益注京房曰耜耒下耓也耜耒上句

木也（案攷工記云耜廣五寸二耜爲耦鄭注云古者耜一金兩人併發之疏云金廣五寸耒面謂之庛庛亦當廣五寸月令疏云耒者以木爲之長六尺六寸底長尺有一寸中央直者三尺有三寸句者二尺有二寸）案斲斫也揉屈也耨芸芓也益互坤田巽震爲木損兌爲毀折損反成益故斲木揉木巽在上爲耒震在下爲耜（耜者耒首之金必斲木而後以金合之故斲木耒倨句磬折故揉木也）日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑注虞翻曰離象正上故稱日中艮爲徑路震爲足又爲大塗坎水艮山羣珍所出震升坎降交易而退噬嗑食也市井交易飲食之道故取諸此（案古者日中而市至周因其便而分爲三司市云大市日昃而市百族爲主朝市朝時而市商賈爲主夕市夕時而市販夫販婦爲主）神農氏沒黃帝堯舜氏作案黃中之色坤之元也帝者諦也乾元始於坎坤元始於離萬物皆相見可審諦也堯高也舜充也言氣盛也氣始於子出乎震相見乎離坤以養之故物盛長矣故以黃帝堯舜繼神農氏焉言沒作者取陰陽出入之義也（虞云沒終也作起也）通其變使民不倦神而化之使民宜之注虞翻曰變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦案神而化之神明而變化之也利

用出入民咸用之故曰宜易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利注陸績曰庖犧作網罟教民取禽獸以充民食民衆獸少其道窮則神農教播殖以便之此窮變之大要也窮則變變則通與天地相終始故可久民得其用故无所不利之也（案上言聖人制作皆取諸易故復就易言之易窮則變畫變之爻變則通九六之化也大戴本命云陰窮反陽陽窮反陰又云陰以陽化陽以陰變一陰一陽然後成道仲長統昌言損益云作有利於時制有便於物者可爲也事有乖於數法有翫於時者可改也故行於古有其迹用於今无其功者不可不變變而不如前而多所敗者不可不復也）黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤注鄭康成曰乾爲天其色玄坤爲地其色黃故玄以爲衣黃以爲裳（見王制疏及豳風疏案鄭又云其服皆上玄下纁土託位南方南方色赤黃而兼赤故爲纁也則鄭以黃裳爲纁裳矣荀九家云衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物也）案法乾元坤元不自用而用九六故垂衣裳而天下治旣法其義卽取其象以爲衣裳焉（後漢書輿服志引作乾巛云乾巛有文故上衣玄下裳）刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙案巽爲木爲風坎爲水木在水上風以送之乘木有功舟楫之象也刳判也剡銳利也互震爲木巽又爲木二木相連舟之象也互

艮爲手爲木堅多節與坎連體椙之象也服牛乘馬引重致遠以利天下葢取諸隨〔注〕虞翻曰否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬上故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨（案虞據消息說）〔案〕震爲車故服牛乘馬艮止震動艮以震行故引重致遠（晉語云震車也是震亦有車也）重門擊柝以待暴客葢取諸豫〔注〕鄭康成曰豫坤下震上九四體震又互體有艮艮爲門震日所出亦爲門重門象（案震東方萬物所出說文云卯爲春門）艮又爲手手持二木以相敵是爲擊柝（案震爲木爲鼓爲聲艮爲小木）擊柝爲守備警戒也四又互體坎坎爲盜（案荀九家云水暴長无常）又以其卦爲豫有守備則不可自佚（見宮正疏案艮以止之守禦之義故曰待）斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟葢取諸小過〔案〕艮爲小木互兌爲毁折故斷木兌爲口臼之象艮止於下震動於上震出巽入春之象也弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下葢取諸睽〔案〕離爲弦互坎爲木多心爲弧離爲矢火動而上澤動而下發矢之象也（白虎通引樂記云土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰柷敔塤坎音也管艮音也鼓震音也弦離音也鐘兌音也柷敔乾音也案白虎通脫巽坤二音高誘淮南子天文注及晉書樂志俱以乾音石坎音革艮音匏震音竹巽音木離音絲坤音土兌音金與白虎通互有異同皆以離爲絲周禮禁原蠶蠶屬火）上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨葢取諸大壯〔案〕大壯反遯遯爲穴居野處反成大壯故易之以宮室（上諸所取皆據本卦之象以一卦言以下皆云易之據兩卦言也）震木在上故上棟乾在下故下宇宇屋簷象乾之覆也詩曰風雨攸除君子攸芋（曲禮疏云通而言之則宮室通名故爾雅云宮謂之室室謂之宮別而言之論其四面穹隆則曰宮因其貯物充實則曰室室之言實也）古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨葢取諸大過〔案〕大過與頤通頤震爲木艮象震反爲木多節故厚衣之以薪互坤爲地艮爲山故葬之中野頤中四爻皆陰虛故不封不樹无坎離日月象故喪期无數期謂從斬衰至緦麻日月之期也受以大過故易之以棺槨巽爲木兌象反巽內外皆木棺槨之象也（虞云穿上稱封封古窆字也聚土爲樹是虞不以封爲聚土不以樹爲樹木白虎通崩薨云棺之言完所以藏尸令完全也槨之言廓所以開廓辟土令无迫棺也封樹者所以爲識故檀弓曰古也墓而不墳今丘也東西南北之人也不

（可以不識也於是封之崇四尺含文嘉曰天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以欒士四尺樹以槐庶人无墳樹以楊柳案墓而不墳則始有棺槨時亦不聚土則无棺槨時不封可知故虞以封爲窆以樹爲聚土劉向云棺槨之作自黃帝始據此言也葬劉向作藏之）上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬〔注〕鄭康成曰結繩者事大大結其繩事小小結其繩以書書木邊言其事刻其木謂之書契各持其一後以相考合（見孔疏及釋文書疏）〔案〕夬反爲姤姤巽爲繩故結繩而治兌爲附決坤爲文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也（漢書藝文志云夬揚於王庭言其宣

揚於王者朝廷其用最大也）是故易者象也象也者像也〔案〕周易言象故易者象也此解經之名易也卦象所以像萬物故象也者像也此解卦畫之稱象也即十三蓋取而易象之義可知矣故曰是故管子曰義也名也時也似也類也比也狀也謂之象（七法文）彖者材也案材才哉通始也本也卦首六畫未變曰材由畫而變爲九六則曰爻彖說六畫故曰材也此解卦辭之稱彖也（說文云才艸木之初也論語無所取材鄭注云古字材哉同耳案哉即才釋詁云哉始也虞云彖說三才則虞本作才不作材畫者卦氣初兆故曰材乾鑿度云陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖）

（陽變七之九陰變八之六鄭注云彖者爻之不變動者九六爻之變動者一變而爲七是今陽爻之象七變而爲九是今陽爻之變八變而爲六是今陰爻之變二變而爲八是今陰爻之象據此則卦首六畫皆七八之彖變乃爲九六九六之爻彖之變也故謂之變繫辭所以卦爻彖爻俱分說之陽畫一一也陰畫⚋亦一也陽生則陰分爲二⚋即一之分乃陰之一也干寶坤初注云陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也干所云一二謂畫也畫皆一二易說者以蓍无一二又以一變七二變八因謂彖爲七八其實七八九六皆一二之變七八之變在九六之先周易无七八書兼之耳要知易之卦非蓍得者也彖爻之義不明乃强以一體謂之卦六畫謂之爻則六畫成卦之義不可通矣今人筮卦尚知七作單九作重獨不知易之畫與爻殊畫乃一⚋爻乃九六例也又案左傳有艮之八國語有泰之八貞屯悔豫皆八之文以此推之古人書法寫七八九六與易卦畫異也方術之家由之而不能知注經者讀之而不知求自左傳

得某之某不明易義者爲之畫兩卦而義遂出此晦矣陽一君二民陰二君一民陽以陽畫爲主故一君陰以陰畫爲主故二君二即⚋也）爻也者效天下之動者也〔案〕爻者言變故效天下之動天下之動可效而不可以畫拘者也立象盡意七八九六互相流通也此解九六之稱爻也是故吉凶生而悔吝著也〔注〕虞翻曰爻象動內吉凶見外吉凶悔吝生乎動者也故曰著（案此第二篇言聖人制作取諸易亦功業之見端而易之象爻可推）

陽卦多陰陰卦多陽其故何也〔注〕崔憬曰陽多卦陰謂震坎艮一陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌一陰而二

陽者也陽卦奇陰卦耦〔注〕虞翻曰陽卦一陽故奇陰卦一陰故耦（案陽卦奇謂陽卦以奇爲主奇一也陰卦耦謂陰卦以耦爲主耦⚋也）其德行何也〔案〕其其奇耦卦畫爲德變爲九六爲行謂動靜也（君子之道小人之道奇耦之德行也）陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也〔案〕陽卦以陽爲主一君謂陽畫爲之君二民謂陰畫爲之民⚋（二郎）陰卦以陰爲主二君謂陰畫爲之君一民謂陽畫爲之民陽剛君子陰柔小人也（仲長統昌言損益云易曰陽一君二民君子之道也陰二君一民小人之道也然則寡者爲人上者也衆者爲人下者也案寡者爲人上謂陽卦一陽以陽爲君陰卦一陰以陰爲君也則所謂二君謂⚋爲之君陰畫也非謂陰卦以二陽爲君）易曰憧憧往來朋從爾思〔案〕思者心之君也（此承上而申說之）子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮〔注〕虞翻曰易无思也既濟定六位得正故何思何慮（案咸四之初初之四成既濟同歸於正而或上或下故殊塗憧憧往來或思升或思降其欲得位之心則一也故一致而百慮成既濟陰陽各得故何思何慮此所以憧憧往來朋從爾思者也管子形勢云疑今者察之古不知來者視諸往萬事之生異趣而同歸古今一也太史公自序引此稱爲易大傳）曰往則月來月往則日來日月相推而明生焉〔注〕虞翻曰謂初往之四與三成離故日往與二成坎故月來

（案初往之四互離坎日月合此合朔之日月也）初變之四與上成坎故月往四變之初與三成離故日來者也（案初往之四成坎四來之初成離離氣上升坎氣下降月受日光而明此望時之日月也）既濟兩體離坎故明生也寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉〔案〕坎北方爲寒離南方爲暑初往之四成坎四來之初成離故寒往暑來（乾起坎終離此由寒而暑者也）初之四與五成離與二成坎故暑往寒來（坤起離終坎此由暑而寒者也寒往暑來成既濟暑往寒來互未濟）陽生於子陰生於午坎離中宮陰陽之所出入者也陰陽一消一息出離入坎出坎入離四時周而歲成矣往者屈也來者信也屈信相感而利生焉〔案〕已往者屈方來者信相感而萬物成故利生也尺蠖之屈以求信也〔注〕荀爽曰以喻陰陽之氣屈以求信也（案春秋考異郵云蟲之爲言屈申也月令以鱗鳳等狀中央四時之氣故曰其蟲言其屈申也解在月令箋）〔案〕尺蠖屈信蟲也屈抑退也氣欲信而不得則抑退而屈尺蠖之求信象焉（解在釋數不屈則不能信故曰之屈以求信）龍蛇之蟄以存身也〔注〕虞翻曰潛藏也龍潛而蛇藏也陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄（案龍蛇之蟄屈曲於中以喻陰陽伏藏之形也西北陽伏）

（坤元藏乾元陰陽并處及其消長也陰長則陽消陽長則陰消陽不蟄則剝陰不盡則決故曰之蟄以存身）精義入神以致用也注姚信曰陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也（案精靜也義宜也陰陽各得其宜也謂陽靜專陰靜翕也入內也入神藏其神也神謂元也解在贊元）利用安身以崇德也案用无不周故利用不下堂而天下治故安身謂元不自用也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也案屈信往來易之可知者過此以往謂无朕兆時也未之或知言无有能之知者窮神窮易之神窮神則知之矣化謂往來屈信也窮神知化唯聖者能之故曰德之盛中庸曰唯天下至誠爲能經綸天下之大經立天下之大本知天地之化育（此第三篇言陽卦多陰陰卦多陽陰陽合成既濟一陰一陽往來不息而用之者元也爲陰陽之主者也）

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱案石非所宜困三失位以陰居陽而見困故名必辱三應在上而爲四所困故非所困而名辱也二化四互艮爲石石喻堅固夫禮義也者聖人所以藏身之固而非所以困人者也君子介于石見幾而作亦斷之以禮耳是以君子行焉小人困焉壞法亂紀烏得不困且辱哉故禮義所以固君子亦所以困小人非所據而據焉身必危注虞翻曰謂據二二失位故非所據而據焉（案襄二十五年左傳疏劉炫云六三上承九四四非三應而三欲附之附之不入自取其困不應爲此困而爲之名必辱也六三失位而下乘九二以柔乘剛非安身之道不應據而據之身必危也）案困于石名已辱矣而據蒺蔾不唯无濟適以甚之也故身必危夫敗國喪家亡人必先去其禮雖有善者且无如之何況所據皆小人哉禮愈亡而愈信任小人以喪國亡身者比

比也是故困于石者知其必據于蒺蔾畔于禮者未有不比之匪人者也（韓詩外傳云易曰困于石云云此言困而不見據賢人也昔者秦繆公困于殽疾據五羖大夫蹇叔公孫支而小霸晉文公困于驪氏疾據咎犯趙衰介子推而遂爲君越王句踐困于會稽疾據范蠡大夫種而霸南國齊桓公困于長勺疾據管仲甯戚隰朋而匡天下此皆困而疾據賢人者也夫困而不知疾據賢人而不亡者未嘗有也）既辱且危死期將至妻其可得見邪案離日坎月爲期三在坎互離與上互大過死象故死期將至化之正成大過則期至之正而爲死者不仁之當滅亡亦禮之不可易者也易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者

禽也弓矢者器也射之者人也〔注〕虞翻曰離爲隼故稱禽言其行野容如禽獸焉離爲矢坎爲弓坤爲器君子藏器於身待時而動何不利之有〔案〕藏器於身故曰公用射隼不言弓矢也時時位君子之高墉也高墉則所見者博隼无所匿君子有時位則所處者高動无所壅而道可行矣法言曰修身以爲弓矯思以爲矢立義以爲的奠而後發發必中矣（修身文）此君子之器也中庸曰雖有其德苟无其位亦不敢作禮樂焉此君子必待時也器藏於身得時卽可以動故曰公用射隼于高墉之上言用之以射隼耳弓矢所素備也動而不括是以出而有獲語成器而動者也〔案〕括閉也弓動矢發出而貫隼故動而不括出而有獲其君用之則安富尊榮其子弟從之則孝弟忠信所獲豈不大哉荀子曰羿者天下之善射者也无弓矢則无所見其巧大儒者善調一天下者也无百里之地則无所見其功（儒效文）道德者君子之器時者所以成君子之器者也故語成器而動言待時可以成吾器則動也荀子曰君子能爲可貴不能使人必貴己

能爲可信不能使人必信己能爲可用不能使人必用己（非十二子文）子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不勸不懲小懲而大誡此小人之福也〔案〕恥辱畏懼勸勉懲艾恥則有所不爲畏則有所不敢不恥不畏則无所不至矣不勸則善雖大而不爲不懲則惡无大而不作无所忌憚必致滅身故小懲大誡爲小人之福誠敕也（凡先舉易辭後乃申說者言聖人所繫之辭如此而其所以擬議而繫此辭之旨則如是云云也先說其事後乃以易證之者以見萬類无窮而无不可證之以易愈以見易无不包也有是意因立是象有是象因繫是辭有是辭卽有是事此引伸之義也有是事先有是辭則聖人有以探其本知來藏往而百世可知者也）易曰履校滅趾无咎此之謂也〔案〕噬嗑初本得位變則將化不可不懲其所以有履校之象者亦不恥不畏不懲不勸之所致上无正應故也是以離於法矣離於法則畏懼生懼滅趾而不行不致滅趾九不化之陰故得无咎此小懲大誡而爲福者也晏平仲曰君恃勇力以伐盟主若不濟國之福也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解〔注〕虞翻曰乾

爲積善坤爲積惡小善謂復初小惡謂姤初（案）仲尼曰湯武非一善而王也桀紂非一惡而亡也三代之廢興也在其所積積善者多雖有一惡是爲過失未足以亡積惡者多雖有一善是爲誤中未足以存（潛夫論愼微文）易曰何校滅耳凶（案）噬嗑三至五坎耳失正當滅者也初滅趾而不知戒必致由初至上滅鼻滅耳且滅頂而身斯滅矣象曰聰不明言其不知戒罔念聞也子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也（案）不知戒懼則禍亂生危者自以爲可

長安其位者也亡者自以爲可長保其存者也亂者自以爲可長有其治者也而不知乃其所以亡也（此即其亡其亡之義言其所以亡君子監焉以自惕者也書曰我不可不監于有夏亦不可不監于有殷秦禮運敘明於順然後能守危也鄭注云能守自危之道也君子居安如危小人居危如安易曰危者安其位疏云謂所以今日危亡者正爲不知畏懼偷安其位故致危亡也谷永云夏商之將亡也行道之人皆知之宴然自以若天有日莫能危是故惡日廣而不自知大命傾而不悟易曰危者有其安者也亡者保其存者也郭璞上疏云有道之君未嘗不以危自持亂世之主未嘗不以安自居故有而不忘亡者三代之所以興也亡而自以爲存者三季之所以廢也義並與鄭同崔憬云言有危之慮則能安其位不失也非是如其說則下安而不忘危爲贅語矣）是故君子安而不忘危存而不

忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也（案）自以爲安則亡故君子監焉以自惕是以不亡否泰相反一存一亡平陂往復可不懼哉易曰其亡其亡繫于包桑（注）荀爽曰存不忘亡也桑者上玄下黃乾坤相包以正故不可亡也陸績曰自此以上皆謂否陰滅陽之卦五在否家雖得中正常自懼以危亡之事者也（案）其其自以爲安者其亡其亡言其所以亡也其所以亡安其位故也監於此則兢兢業業不忘危亡身安而國家可保故繫于包桑（劉向疏引安不忘危下即云王者必通三

統明天命所授者博非獨一姓也案王者存二王之後即監夏殷之義又云孔子論詩至於殷士膚敏祼將于京喟然嘆曰大哉天命善不可不傳子孫是以富貴無常不如是則王公其何以戒愼民萌何以勸勉蓋傷微子之事周而痛殷之亡也痛殷之亡即所謂其亡也谷永對義亦同）子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也（注）虞翻曰鮮少也及於刑矣（案）任負也鼎宗廟之器重任尊位也餗八珍之食大謀也以德薄知力小者當之鮮有能勝任而不折覆以離於刑者九四以陽居陰處非其位故不勝任（潛夫論貴忠云德不稱其任其禍必酷能不稱其位其殃必大）子曰知

幾其神乎（案）幾不可測故知幾其神孟子曰聖而不可知之謂神淮南子曰知人所不知謂之神（兵略文）君子上交不諂下交不瀆其知幾乎（案）諂諛也知幾先見故无諂瀆事有一定禮有固然君子之无諂瀆定於未交之先也幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉（案）幾者動之微吉凶生乎動君子知之則吉固吉矣凶亦吉也故吉之先見作起也豫二互艮爲石介操存之介也天下之物石最堅天下之事禮最固操存以禮无

惑无虞其能作而不俟終日者此也介如石焉寧用終日斷可識矣（案）操存以禮堅莫如之故如石也斷決斷也觀其介知其斷故斷可識艮時止則止時行則行是其斷也（釋名云山體曰石石格也堅捍格也）君子知微知彰知柔知剛萬夫之望（注）鄭康成曰知微謂幽暗知彰謂明顯也（見文選西征賦注）（案）陰陽初兆謂之微吉凶已著謂之彰當剛而剛當柔而柔得位之陰陽也其不當者失位者也知之則處之當矣故萬夫之望言望而法效之也詩曰行歸于周萬民所望子曰顏氏之子其

殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉（注）虞翻曰幾者神妙也復以自知謂顏回不遷怒不貳過克巳復禮天下歸仁（案）知幾其神者聖也顏子步亦步趨亦趨故殆庶幾无不善則无所復知幾所以神也有不善未嘗復行故不遠復庶幾者也欲學易者自寡過始孔子曰可以無大過矣天地絪縕萬物化醇（案）絪縕壹壺也言其周密相包裹也（絪縕說文引作壹壺壹本字絪縕假借字也說文云壹專一也壹壺也从壺不得泄凶也壺昆吾圜器也淮南子本經云距日冬至四十六日天含和而未降地懷氣而未揚陰陽儲

與呼吸浸潭包裹風俗斟酌萬物旁薄衆宜以相嘔咐醞釀而成育羣生）醇不澆也陰陽往來周密无間物得其和而生故化醇管子曰凡人之生天出其精地出其形合此以爲人和乃生（內業文慎子云天地之所以能長能久者以其陽中有陰下降極而生陽陰中有陽上升極而生陰二氣交通合爲太和相因而爲氤相昷而爲氳以此施生化之功變化之所以兆也）男女構精萬物化生（案）鄭康成曰構合也男女以陰陽合其精氣（見草蟲疏案彼作覯義同）（案）有天地然後有男女有男女然後有父子君臣孔子曰天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也荀子曰君臣父子兄弟夫婦始則終終則始與天地

同理與萬世同久夫是之謂大本（王制文）董子曰天地之陰陽當男女人之男女當陰陽易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也〔案〕昏禮主人不降送壻降出婦從禮不參也故三人行損一人男行女隨故致一言致一人所謂得友也白虎通曰閨閫之內衽席之上朋友之道也（嫁娶文）子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也〔案〕此得位既濟之象也得位故安其身坎為險得正六爻相應故易其心定其交六位皆正无所

不宜故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶〔案〕王粲曰身不安則殆言不順則悖交不審則惑行不篤則危四者存乎中則憂患接乎外矣憂患之接必生於自私而興於有欲自私者不能成其私有欲者不能濟其欲（安身論文）益上失位无與不降三則三不與上五艮來擊之上居高位不自降三而欲三來應己又不自化之正順五失位乘陽三隔五不應上所謂危也懼也无交者

也皆无恆之所必致也以斯而動誰則與之是以凶而傷之者至上三易位成既濟則所謂君子也（此第四篇）（所謂吉凶生悔吝者也）

子曰乾坤其易之門邪〔注〕荀爽曰陰陽相易出於乾坤故曰門〔案〕易元也乾坤易之門言其出入於乾坤乾坤周而易周矣乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體〔注〕荀爽曰陽物天陰物地也虞翻曰合德謂天地雜保合太和日月戰乾剛以體天坤柔以體地也（案精氣為物乾坤者陰陽之精氣所為也已成形體故謂之物合德則太極名三為一合和之氣也）

（陰陽合德是曰太極陰陽成體則曰剛柔言乾坤之所以為物者以剛柔各有體也陰陽合德不可名名之以易而已荀子禮論云天地合而後萬物生陰陽接而後變化起）以體天地之撰以通神明之德〔注〕荀九家曰撰數也萬物形體皆受天地之數也隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之德（案以體天地之撰謂剛柔為卦畫成卦體卦所以體天地之撰者也以通神明之德謂發揮剛柔而生爻由變而化往來不窮不可一端測故以通神明之德也）其稱名也雜而不越〔注〕荀九家曰陰陽雜也名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次序不相踰越於稽其類其衰世之意邪〔案〕於歎辭類謂以卦類萬物也卦反復相受故曰衰世

之意謂殷之末世周以盛德繼之一陰一陽一盛一衰易之義也聖人懼衰之不已故卦必反復以見衰必有盛窮則變變則通作易以救衰也仲尼作春秋亦此志也白虎通曰文王所以演易何商王紂不率仁義之道失爲人法矣已之調和陰陽尙微故演易使我卒至於太平日月之光明則如易矣（五經文）荀子曰以類行雜以一行萬始則終終則始若環之無端也舍是而天下以衰矣（王制文）夫易彰往而察來而微顯闡幽〔案〕往者彰則來者可察不知今者視諸古不

知來者稽諸往也微顯謂顯明者探其微闡幽謂幽昧者發其覆陽往則陰來陰往則陽來變之九六者本諸畫隱於畫者發諸爻睹本察末探端知緒所謂知遠之近知風之自知微之顯也闡開也開而當名辯物正言斷辭則備矣〔注〕干寶曰辯物類也正言言正義也斷辭斷吉凶也〔案〕易出入乾坤成六十四卦故開當名各當其名也其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱〔注〕虞翻曰謂乾坤與六子俱名八卦而小成故小畜類而長之故

大〔案〕廣大悉備有天地人道焉故旨遠百物不廢物相雜故曰文亦天地人之文也曲成萬物而不遺言賾不可亞言動不可亂故曲而中肆極陳也變通之謂事百姓日用而不知故肆而隱荀子曰多言則文而類終日擬其所以言之千舉萬變其統類一也是聖人之知也（性惡文）因貳以濟民行以明失得之報〔注〕鄭康成曰貳當爲式（見釋文案說文云式故文二）虞翻曰二謂乾與坤也〔案〕濟謂成既濟民行失中作易以濟之得位則報以吉失位則報以凶成既濟乃无失也故濟民

行（此幷五篇言易出入乾坤无所不備變易而不易者也）

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎〔注〕鄭康成曰文王爲中古（見虞翻注引）文王囚而演易（見孔疏幷漢書藝文志世歷三古注孟康曰伏羲爲上古文王爲中古孔子爲下古）〔案〕文王增六爻作卦爻之辭故興於中古作易謂繫卦爻之辭也是故履德之基也〔案〕履者禮也踐而履之故曰基无禮則德不成克己復禮天下歸仁此九卦者文王之所以服事殷而終其臣節者也謙德之柄也〔注〕虞翻曰坤爲柄柄本也干寶曰柄所以持物謙所以持禮者也復德

之本也〔注〕虞翻曰復初乾之元故德之本也（案元伏復初確乎難拔故曰本）恆德之固也〔注〕虞翻曰立不易方守德之堅固（案恆常也恆厥德始貞固不恆則或承之羞）損德之脩也〔注〕鄭康成曰脩治也（見釋文）荀爽曰懲忿窒慾所以脩德益德之裕也〔注〕荀爽曰見善則遷有過則改之德優裕也困德之辯也〔注〕鄭康成曰辯別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德于是別也井德之地也〔注〕姚信曰井養而不窮德居地也（案井爲德所居之地勞民勸相居德之地也）巽德之制也〔注〕虞翻曰巽風爲號令所以制下故曰德之制也

履和而至〔案〕說而應乎乾故和而至謙尊而光〔注〕荀爽曰自上下下其道大光也復小而辯於物〔注〕虞翻曰陽始見故小乾陽物坤陰物也以乾居坤故稱別物（案陰陽之物辯之於早）恆雜而不厭〔注〕荀爽曰夫婦雖錯居不厭之道也損先難而後易〔案〕損以成益故先難後易益長裕而不設〔注〕鄭康成曰設大也周禮攷工記曰中其莖設其後（見桃氏疏鄭彼注云謂從中以卻稍大之後大則於把易制案不設謂无所小大故長裕）虞翻曰謂天施地生其益无方凡益之道與時偕行故不設也困窮而通井居其所而遷巽稱而隱〔案〕困而不失其所亨故通改邑故遷不改井故居其所萬物絜齊故稱爲伏爲入故隱也履以和行謙以制禮復以自知恆以一德〔注〕虞翻曰禮之用和爲貴故以和行也陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民服故以制禮也有不善未嘗不知故自知也恆德之固立不易方從一而終故一德者也損以遠害〔案〕滿則招損自損故遠害向子平所謂貴不如賤富不如貧者正謂此也（見本申傳屠剛對策云損益之際孔父攸嘆持滿之戒老氏所慎益功冠天下者不安威震人主者不全）淮南子曰孔子讀易至損益未嘗不

憤然而歎曰益損者其王者之事與事或欲以利之適足以害之或欲害之乃反以利之利害之反禍福之門戶不可不察也（人間文）益以興利〔注〕荀爽曰天施地生其益无方故興利也困以寡怨井以辯義〔案〕困而不失其所亨致命遂志所以寡怨也不怨天不尤人居易俟命无入不自得何怨之有辯義謂改邑不改井各有宜也巽以行權〔注〕荀九家曰巽象號令又爲近利人君政教進退釋利而爲權也春秋傳曰權者反於經然後有善者也（桓十一年公羊傳文）此所以說九卦

者聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中言其性後序其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三復之道明西伯之於紂不失上下（案此第六篇舉九卦以明文王居動皆易後之君子所宜察其德行者也）

易之爲書也不可遠〔案〕易廣大悉備言尚辭動尚變制器尚象卜筮尚占舉而措之天下之民謂之事業故爲書不可遠也書著也其爲道也屢遷〔注〕虞翻曰遷徙也日月周流上下无常故屢遷也〔案〕一陰一陽之謂道陰陽往來不窮故屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易〔注〕虞翻曰六虛六位也日月周流終則復始〔案〕變動謂九六六爻之動由畫而變而不居於六畫之位故不居六虛者太極六爻一陰一陽之虛位也終而復始升降於六虛所謂周也陰陽上下互相易位故上下无常剛柔相易所謂易也不可爲典要唯變所適〔注〕虞翻曰典常要道也上下无常故不可爲典要〔案〕周易占變故唯變所適其出入以度外內使知懼〔案〕出入謂屈信消長也出入有恆故以度陰陽出入即聖人之所以爲出入者入謂之內出謂之外爻象動內吉凶見外故使知懼也又明於憂患與故无有師保如臨父母〔注〕虞翻曰神以知來故明憂患知以藏往故知事故作易者其有憂患乎干寶曰言易道戒懼所以懼以終始歸无咎也雖无師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨己者也（案文王世子云師也者教之以事而喻諸德者也保也者愼其身以輔翼之而歸諸道者也）

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行〔注〕馬融曰方道也（見釋文）〔案〕初始率循辭彖爻辭也揆度方陰陽之道也陰陽變易故不可爲典要卦氣之初全體畢具故率辭揆方盡有典常也其人謂聖人仁見仁知見知百姓不知唯聖人知之而不失其正此所以必察乎其人察乎德行者也有聖人之一端則可行聖人之一事君子曰甘受和白受采忠信之人可以學禮（此第七篇言易不可遠非其人不能行也）

易之爲書也原始要終以爲質也〔案〕終始卦畫之終始也原本要約質體也謂元發爲畫也六爻相雜唯其

時物也（注）虞翻曰陰陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物（案）時謂一卦之氣發爲六畫者故六位時成爻之陰陽由於畫故唯其時物唯六畫之陰陽發爲六爻之陰陽也畫自下上成各以時變而爲爻各隨其畫若元則无方无體而不過不遺者也呂覽曰愛惡循義文武有常聖人之元也譬之若寒暑之序時至而事生之聖人不能爲時而能以事適時（召類文）以事適時用九用六之謂也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終（注）干寶曰初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也（案初上謂爻）若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備（案）雜物謂陰陽也撰德天地之撰神明之德也中爻二至五中四爻也謂之中爻者五上之中二下之中三四互體之中中四爻兼互體故備也噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣（注）馬融曰噫辭也居處也彖辭卦辭也（案）要約也所居而安者易之象故居可知彖者言乎象君子居則觀其象而玩其辭觀質可以知文故思過半二與四同

功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也（案）二四皆陰同互一卦故同功（荀注易凡互體俱云同功爲某莊二十二年左傳疏云二至四三至五兩體交互先儒謂之互體）二中四非中二內四外故異位善不同也二得中故多譽四失中故多懼二應五故近多譽四非五應反來應初五又乘之故遠而多懼也无咎謂四柔中謂二三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪（案）三五俱陽同互一卦故同功五中在外三失中在內故異位五貴得中故多功三賤失中故多凶三五陽位故柔危剛勝也（此上所謂非中爻不備文）易之爲書也廣大悉備（注）荀爽曰以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準故悉備也有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也（案）道不可見始萌謂之才故三才之道天地人始兆之道也謂畫道有變動故曰爻爻有等故曰物（注）陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻也（案）

等貴賤之等物陽陰之物也物相雜故曰文文不當故吉凶生焉〔注〕虞翻曰乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文〔案〕不當謂陰陽失位吉凶者失得之象故吉凶生卦畫爲質卦爻爲文原始要終以爲質謂畫之始終六爻相雜唯其時物畫之變爲九六而成文章者文依質立質以文行是曰時物（此第八篇言卦爻文質相依所謂剛柔立本變通趣時兼三才而廣大悉備矣）

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪〔注〕鄭康成曰據此言以易是文王所作斷可知矣（見昭二年左傳疏）是故其辭危〔案〕文王囚而演易有憂患故辭危危者使平易者使傾〔案〕陰消陽長陽極陰生无平不陂无往不復六十四卦旁通反復孟子所謂生於憂患而死於安樂者也其道甚大百物不廢〔案〕陰陽往來无有窮已廣大悉備者也故其道甚大百舉成數廢休也淮南子曰輪轉而無廢（原道文）懼以終始其要无咎此之謂易之道也〔案〕作易者有憂患故懼以終始成既濟定故其要无咎也（此第九第言文王作易以總上）

（諸聖人也）

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻〔案〕德行者得乾坤之健順而行之易簡而知險阻也謂聖也（文言傳君子行此四德謂得而行之也）天地之道恆久不已至健至順純陰純陽恆易簡而不險阻者陰陽變化皆自乾坤來故知險阻能說諸心〔案〕得健順而行之易簡而知險阻故能說諸心以之脩其身也元伏復初爲天地心剛柔始交出震交坎而成屯矣此言乾坤交成諸卦復姤爲陰陽之始屯彖爲諸卦之先舉一端而全經可知也能研諸侯之慮〔注〕虞翻曰坎心爲慮乾初之坤初爲震震爲諸侯〔案〕能研諸侯之慮謂治國也屯利建侯所謂君子以經綸者也定天下之吉凶成天下之亹亹者〔注〕荀爽曰亹亹陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗〔案〕此謂平天下也陰陽成六十四卦故定天下之吉凶陽陰皆起於初自微及著故成天下之亹亹者禮器曰是故天時雨澤君子達亹亹焉（鄭彼注云君子愛物見天雨澤吉勉勉勸樂案勉勉勸樂樂物之生也義同）是故變化云爲〔案〕遷變之

謂事故變化云爲云運也吉事有祥〔注〕虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也謂復初元吉也象事知器占事知來〔案〕象事知器象其事知其成也見乃謂之象形乃謂之器占事未著而待占者占之而知其方來故知來荀子曰五寸之矩盡天下之方也（不苟文）天地設位聖人成能〔案〕天地設位謂健順也（天行健位乎上地勢順謂乎下）聖人成能謂德行成而能說諸心以脩身能研諸侯之慮以治國能定吉凶成亹亹以平天下也聖人與天地合德法效天地以成其能引伸觸類能事畢矣

中庸曰可以贊天地之化育則可以與天地參矣人謀鬼謀百姓與能〔注〕鄭康成曰鬼謀謂謀卜筮於廟門也（見士冠禮疏）〔案〕謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮故人謀鬼謀易則易知簡則易從故百姓與能八卦以象告爻彖以情言〔案〕六十四卦皆八卦之象故八卦以象告告示也爻言變彖言象聖人之情見乎辭故爻彖以情言也剛柔雜居而吉凶可見矣〔案〕謂畫也剛柔交故雜居（爻者變動不居）剛柔立本得失已兆故吉凶可見所謂居可知也變通以利言吉凶以情遷〔案〕變則通變通盡利故以利言情謂一陰一陽天地人之至也得則吉失則凶先得後失則始吉終凶先失後得則始凶終吉故以情遷也是以愛惡相攻而吉凶生〔案〕愛惡謂情之得失也得位相應則交相愛不則以得攻失以失攻得而吉凶生矣攻擊也遠近相取而悔吝生〔案〕遠謂非應近謂應也遠取近則應爲非應所取不得之應近取遠則應係於非應不欲之應而悔吝生焉情僞相感而利害生〔案〕情僞謂得失以情感情有利无害以僞感僞有害无利以情

感僞雖害亦利以僞感情雖利亦害凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝〔案〕凡易之情謂得位者也近謂應相應之爻俱得位而一化一不化則不相得故凶應本相得閒爻害之則悔且吝將叛者其辭慙〔案〕本得位而欲化者爲將叛叛倍也慙媿也爻效人事故辭亦如之中心疑者其辭枝〔案〕失位而變化无定者爲疑枝猶擬也荀子曰凡觀物有疑中心不定則外物不清吾慮不清則未可定然否也又曰心枝則无知傾則不精貳則疑惑（并解蔽文）吉人之辭寡躁

人之辭多〔案〕得位不動者爲吉人失得妄動者爲躁人寡少也多重也誣善之人其辭游〔案〕陽爲善陰居陽位陽爲陰揜爲誣善游猶浮也緇衣曰大人不倡游言書曰而胥動以浮言恐沈于衆失其守者其辭屈〔案〕持一不貳曰守陽靜專以陽居陰爲失其守屈挫其志也孟子曰威武不能屈（此第十篇言變易不易皆其簡易以總諸篇也）

周易姚氏學卷第十五終

周易姚氏學卷第十六

旌德姚配中撰

周易說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍〔注〕鄭康成曰昔者聖人謂伏羲文王也（見書序疏）荀爽曰幽隱也贊見也干寶曰始爲天下生用蓍之法〔案〕幽深贊佐也幽贊謂易不可見聖人極深研幾以佐見之也神明者天地之神明易之元也生猶造也參天兩地而倚數〔注〕馬融曰五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也（見孔疏）倚依也（見釋文案聖人以陰陽消息有始壯究而因爲之異其名自一至十奇以名陽偶以名陰一至五爲生數六至十爲成數成數者生數之合也生數三奇而二偶故天得三合一三五六八十合之三十三地得兩合二四七九合之二十二陽大小數皆三陰大小數皆二故參天兩地而倚數數依以立也天地之數五十五減五以象五行以五十衍卦故曰大衍解在上繫虞云分天象三才以地兩之立六畫之數似失之上言生蓍則此言大衍之數可知非謂重卦鄭周禮媒氏注作奇）觀變於陰陽而立卦〔案〕數有陰陽之變謂一變七二變八也觀數變之陰陽因以立卦畫之陰陽也（上言數故知此立卦謂卦畫下乃言爻虞云謂立天之道曰陰與陽乾剛坤柔立本者卦謂六爻似失之下言生爻此云立卦謂卦畫不得豫言爻天道陰陽乃以陰陽分屬

（天剛柔分屬地以見六畫一陰一陽陰陽剛柔互備耳乾剛坤柔乾陽坤陰物隨義生稱耳不得以陰陽專屬之天也）發揮於剛柔而生爻案剛柔謂畫發揮發動也發揮於剛柔之畫以生九六之爻又有數无象故言生不言立（上言卦畫故知此是由剛柔之畫生九六之爻虞云立地之道曰柔與剛變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也似失之道有變動故曰爻易爻皆九六七變之九剛之發揮八變之六柔之發揮剛柔立本畫動成爻也）和順於道德而理於義案道一陰一陽之道太極也德謂兩儀各得太極之陰陽故謂之德陰陽分則各有定位故曰義理分也合太極兩儀之道德立六畫陰陽一定之位故和順於道德而

理於義賈子曰物所道始謂之道所得以生謂之德德之有也以道爲本德生理理立則有各適之謂義義者理也（道德說文上言卦畫及爻故知此是定陰陽之位虞云立人之道曰仁與義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義似失之如其說是坤與乾通何謂立人之道義不可曉此謂蓍卦定位之所以然不必以象況也）窮理盡性以至於命案理陰陽之位性陰陽之性性偏則不能當位窮理盡性而陰陽各得其分矣故以全於命命陰陽一定之位即分也窮理窮命之分盡性性之不盡者使之盡以各如其分則一陰一陽六爻正而至於命矣此卦所以成既濟而

既濟定也（上言陰陽有一定之位故知此言陽陰必各當其位所謂乾道變化各正性命復乎太極之體者也蓋一陰一陽者太極之體命也所謂和順於道德而理於義陰陽之宜以太極定也卦之性各有陰陽化成既濟則一陰一陽復太極之體情也利貞者性情性之發各得其正則盡性而至於命矣大戴易本命云萬物之性各異類異則性不盡稟於木則仁稟於金則義猶乾性陽而坤性陰也感既濟則至於命性之偏者化矣劉子云民受天地之中以生所謂命也是以有動作威儀之則以定命也定命則至於命矣賈子道德說云命德之理也案虞云以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至於命巽爲命也似失之）昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦

案天地人各有性有命天性陽其得位不化者命也其失位必化之陰者亦命上陰位當陰也地性柔其得位不化者命也其失位必化之剛者亦命初剛位宜剛也人性仁威儀定命則義其命義者宜也隨其位之陰陽而爲剛柔也呂覽曰命也者就之未得去之未失國士知其若此也故以義爲決而安處之（知分）（文此承上性命而申說之以明六畫所以以一陰一陽爲定位卦所以必成既濟也上言聖人造蓍定卦爻此言聖人立六畫之旨故重言昔者聖人之作易也聖人將以順性命之理故立天地人之道各有性命兼而兩之六畫成卦一陰一陽爲之定位也）分陰分陽迭用柔剛故易六

位而成章〔案〕以三才六位言則初二地三四人五上天總一卦言明天道則剛柔皆天之陰陽明地道則陰陽皆地之剛柔明人道則又各如其陰陽剛柔而爲仁義也（泰內陽外陰內君子外小人合全卦言天人也）故曰分陰分陽迭用柔剛明互相備也迭更也互也章天地人之文也物相雜故曰文六位成章錯綜而成六十四象像爻效文不當而吉凶生矣（乾鑿度云孔子曰易有六位三才天地人道之分際也天有陰陽地有柔剛人有仁義法此三者故生六位六位之變陽爻者制於天也陰爻者繫於地也天動而施日仁地靜而理日義仁成而上義成而下上者專制下者順從正形於人則道德立而尊卑定矣）

天地定位山澤通氣〔案〕天尊位上地卑位下天降時雨山川出雲天地之氣以山澤通所謂竅於山川者也（咸彖傳陸績注云天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也紀瞻對策云蓋聞陰陽升降山澤通氣義同陸）雷風相薄水火不相射〔注〕鄭康成曰薄入也陸績曰射厭也（并見釋文）〔案〕薄迫也天地之氣以雷風相迫入也（淮南子天文云陰陽相薄感而爲雷文選風賦注引物理志云風陰陽擊發氣也）水火之牡火水妃也故不相射陰陽之氣出入坎離以坎離交也（素問天元紀大論云水火者陰陽之徵兆）八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也〔案〕相錯謂成六十四逆迎也已往故數之順自上而下未來故數之逆自下而上易氣從下生迎而上以下爻爲始知來者也故逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之〔注〕荀九家曰雷與風雨變化不常而日月相推迭有往來是以四卦以義言之天地山澤恆在者也故直言名矣〔案〕萬物以陽出仲春之月陽始出地激而爲雷而萬物動犖蟄起氣以雷發以風行風行氣布和而爲雨雨自上下故潤澤自下上故說乾爲之君號令皆發自乾元也坤位

中央物皆麗焉出於坤藏於坤萬物之母也樂記曰地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興焉月令則其紀驗也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮〔案〕帝乾元也乾元藏於中宮周乎八方所在異名而八卦稱焉（齊書王儉傳太子問王儉曰周易乾卦本施天位而說卦云帝出乎震震本非天義豈相當儉日乾健震動天以運動爲德故言帝出震太子曰天以運動爲德君自體天居位震雷爲象豈體天所出儉曰主器者莫若長子故受之以震萬物出乎震故）

（亦帝所與焉案儉不知帝爲乾元故言之多濡夫元之所在異名八卦何一非元乎謂之帝者言其氣之王出而乘時也明乎此而八卦可知矣夫豈帝自爲帝而卦自爲卦乎魏志注引管輅別傳輅劉邠云輅不解古之聖人何以處乾位於西北坤位於西南夫乾坤者天地之象然天地至大爲神明君父覆載萬物生長撫育何以安處二位與六卦同列知八卦之皆元所爲則无疑於乾坤之位矣卦者挂也象也帝出乎震則象成震齊乎巽則成巽豈舍帝而別有卦哉輅所云乾坤者易之祖宗變化之根原者謂元也）

此明堂之所由立（明堂法易八卦王居周明堂若帝之出乎震而周八卦也解在月令）

箋十二月之所由紀（晉書天文志董巴議云昔伏羲始造八卦作三畫以象二十四氣黃帝因之初作調歷）八風七十二候之所由驗也（春秋考異郵冬至十一月陽之氣也陽立於五極於九五九四十五日一變以陰合陽故八卦主八風相距各四十五日艮爲條風震爲明庶風巽爲清明風離爲景風坤爲涼風兌爲閶闔風乾爲不周風坎爲廣莫風七十二候解在月令）

箋萬物出乎震震東方也【注】虞翻曰出生也（案說文云出進也象艸木益滋上出達也）【案】變帝言萬物者見乃謂之象形乃謂之器萬物者帝所爲也（此所云八卦乃方位帝之所在爲卦因郎以卦名其方故復伸之云震東方也白虎通五行云東方者動方也萬物始動生也木在東方木之言觸陽氣動躍觸地而出也時爲春春之言偆偆動也其色青其音角角者躍也陽氣動躍其日甲乙甲者萬物孚甲也乙者物蕃屈有節欲出）齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也【案】絜猶清也齊整也巽爲白萬物茂長故清整也離也者明也萬物皆相見南方之卦也【注】虞翻曰

離爲日爲火故明日出照物以日相見（案白虎通五行云南方之時萬物莫不章明南之言任也時爲夏夏之言大也其色赤其音徵徵止也陽度極也其日丙丁丙者其物炳明丁者強也）聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也【注】虞翻曰離南方故南面乾五之坤坎爲耳離爲明故以聽天下嚮明而治也【案】聖人謂乾元託位於五成坎（乾元伏於戌亥藏於中宮成坎）坎北方故南面聽察也天下不能盡覩而可盡聞故曰聽坎嚮離成既濟六位正故嚮明而治也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤【注】鄭康成曰坤不言方者所以言地之養物不專一也（見孔疏）虞翻曰坤陰无陽故道廣布不主一方含宏光大養成萬物（案白虎通五行云中央者土土主吐含萬物土之爲言吐也土爲中宮其日戊己戊者茂也己者抑屈起其音宮宮者中也土所以不名時者何地土之別名也比於五行最尊故不自居部職也又云土王四季居中央不名時乾鑿度云陽始於亥形於丑乾位在西北陽祖微據始也陰始於巳形於未據正立位故坤位在西南陰之正也）兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌【注】虞翻曰兌爲雨澤故說（案釋名云秋就也言萬物成就也白虎通云秋位西方西方者陰始起萬物禁止金之爲言禁也其色白其音商商者強也其日庚辛說文云庚象秋時萬物庚庚有實也辛秋時萬物成而孰金剛味辛）戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也【案】西北戌亥陽

伏於下屈而欲信與坤薄故坤上龍戰于野西北陽氣全伏故以乾爲西北之卦焉（卦象也之卦猶言之象）坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎（注）虞翻曰歸藏也（案水濟至習坎故勞白虎通云水位在北方北方者伏方也陽氣在黃泉之下任養萬物萬物所幽藏也時爲冬冬之言終也其音羽羽之爲言舒言萬物始孳其日壬癸釋名云壬姙也陰陽交物懷姙也癸揆也揆度而生乃出土也）艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮（注）虞翻曰東北是甲癸之閒故萬物之所成終而所成始者也（案）帝之所在異名而萬物隨之（崔憬云帝者天之王氣也以其周王天下）

（故謂之帝）而卦象成（故云之卦）而方位定（故云方）而卦體明（故云地也水也）而卦義章（所說諸義皆是）互言之而罔弗備矣（八卦方位之次五行相生而坎水之後獨受以艮土者水之生木必資於土也木金各二者方生之木不能生火水氣潤也秋初之金不能生水火氣燥也木盛極則燥金盛極則潤而水火生焉以晝言冬至陽生地中故坎陽在中至寅三陽將出地故陽在上所謂魚陟負冰象陽之上也正東震雷出地萬物以生物生先長其根皆下行故陽在下所謂反生也東南陽極陰伏故陰在初夏至陰從中生故陰在中正秋三陰故陰在上坤位中央无所不在西北爲乾純陽之伏也五行者氣之轉八卦者氣之交何一非帝何一非元乎）神也者妙萬物而爲言者也（案）不見不聞无所不在故妙萬物而謂之神謂乾坤之元也潛夫論曰是故道之爲物也至神以妙其爲功至强以大天以之動地以之靜日以之光月以之明四時五行鬼神人民億兆醜類變異吉凶何非氣然動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮（案）此言神之發見所在異名也疾速也燥熯皆乾也澤雨澤藪澤也地有藪澤則物植藝天時雨澤則物得所潤澤也水曰潤下艮爲山位東北萬物更代之所故終始萬物白虎通曰東方爲岱宗者何言

萬物相更代於東方也南方爲霍山者何霍之爲言護也言太陽用事護養萬物也西方爲華山者何華之爲言穫也言萬物成孰可得穫也北方爲恒山者何恒者常也萬物伏藏於北方有常也中央爲嵩高者何嵩言其高大也（巡狩文）故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也（注）虞翻曰乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣（案）此言乾元坤元相交而成物也逮與也天地之氣以坎離交故相與以雷風行故不相悖既盡也

乾健也〔注〕虞翻曰精剛自勝動行不休故健也坤順也〔注〕虞翻曰純柔承天時行故順（案地勢地順天爲高下也）震動也〔注〕虞翻曰陽出動行（案雷者動物之氣）巽入也〔注〕虞翻曰乾初入陰坎陷也〔注〕虞翻曰陽陷陰中離麗也〔注〕虞翻曰日麗乾剛艮止也〔注〕虞翻曰陽位在上故止兌說也〔注〕虞翻曰震爲大笑陽息震成兌震言出口故說

〔案〕訓名卦之義凡合其義者卽可以其卦名之象其卦卽可以其義解之

乾爲馬〔案〕乾健也馬健行故乾爲馬（五行志云馬任用而彊力鄭康成五行傳注云天行健馬畜之疾行者也）周禮天子馬六種法六爻也自乘至廄二百一十六匹法乾之策也（夏官校人掌王馬之政辨六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬一物駑馬一物凡頒良馬而養乘之三乘爲阜三阜爲繫六繫爲廄注云自乘至廄共二百一十六匹易乾爲馬此應乾之策也）坤爲牛〔案〕牛任重土畜也（五行傳云思之不睿是謂不聖時則有牛旤鄭注云牛畜之任重者也大司徒注云牛能任載地類也庖人注云牛屬司徒土也）震爲龍〔案〕龍所以象陽也春分而出秋分而潛以雷動者也故震爲龍（春秋元命苞云龍之爲言萌也陰中之陽也說文云龍鱗蟲之長能幽能明能細能巨能短能長春分而登天秋分而潛淵）巽爲雞〔注〕荀九家曰應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也〔案〕雞木畜（說文云雞知時畜也五行傳貌之不恭時則有雞旤案貌屬木故雞應之庖人注云雞屬宗伯木也疏云雞爲貌雞又知時故屬木月令夏食菽與雞注云雞木畜賈子胎教云雞者東方之牲也）巽爲之者象時氣也（月令春其蟲鱗震爲龍鱗也鄭月令注云象物孚甲將解夏其蟲羽離爲雉羽也高誘云盛陽用事鱗散而羽案春陽氣出地甲散爲鱗至夏陽氣盛而上騰故蟲羽陽者揚也飛之象也巽春夏之交雞應時而鳴象氣之信雖能飛而不高飛象陰之未萌而陽未極也故巽爲之）坎爲豕〔案〕豕彘也水畜也（五行傳聽之不聰時則有豕旤注云豕畜之居閑衛而聽者屬聽蓋聽屬水故豕應之小宗伯鄭司農注云司空主豕司空水也月令注云彘水畜也說文云豕彘也方言云豬關東西或謂之豕案小雅有豕白蹢烝涉波矣傳云將久雨則豕進涉水波箋云豕之性能水是豕又應雨）離爲雉

〔案〕離爲文明亦爲離別雉鳥之文明而有別者離爲之則雉其火畜與（說文云雉有十四種案雉書謂之華蟲周以飾冕服以其文明也士相見禮注云士贄用雉者取其耿介交有時別有倫也又案書大傳華蟲黃也離爲雉而華蟲黃者亦黃離元吉之義也）艮爲狗〔注〕荀九家曰艮止主守禦也（案說文云孔子曰狗叩也叩气吠以守秋官犬人疏云說卦艮爲狗卦在丑艮爲止以能吠守止人則屬艮以能言則屬兌兌爲言故也故五行傳云言之不從則有犬禍此蓋鄭義史記秦本紀以狗禦蠱正義云狗陽畜也此取艮止之義五行傳注云犬畜之以口吠守者屬言庖人注及月令注皆以爲金并以其口吠故屬之兌也）兌爲羊〔注〕鄭康成曰其畜好剛鹵（見羊人疏案賈子胎教云羊者西方之牲也義本此高誘淮南子注以爲土畜五行傳云視之不明時則有羊旤注云羊畜之遠視者屬

（視月令注及鬼人注并以爲火音皆望文立義也）

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口【案】天者陰陽之宗萬物資始故爲首首者一身之始身之最尊者也（說文云天顚也頂顚也故虞注以乾爲頂即爲首之義也）坤厚載物故爲腹包含萬物不嫌淸濁也素問曰腹者至陰之所居（評熱病論文）震陽在下動行故爲足五行貌屬木足所以動容貌也（五行志云木東方也於易地上之木爲觀其於五事威儀容貌亦可觀者也案五行傳以貌屬木義本此）脛本曰股股髀也巽爲進退一陰在下爲歧象股之有偶也內聽之謂聽坎水

內明故爲耳目者氣之淸明者也離火外照坎伏其中是爲童子（五行傳云聽之不聰是謂不謀厥罰恆寒視之不明是謂不悊厥罰恆燠注云聽曰水水主冬冬氣藏藏氣失故恆寒也視曰火火主夏夏氣長長氣失故恆燠也皆本此爲義）艮止陽在上象反震故爲手兌西方金於五事爲言口所以出辭氣也（五行傳注云言曰金金主秋）

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女【案】天主施尊而不親地主生親而不尊乾坤相通而生六子故稱父母索交索也

乾爲天爲圜【注】宋衷曰乾動作不解天亦轉運動作轉運非圜不能故爲圜【案】積陽爲天積陰爲地天者羣物之祖也圜周也乾圜坤布周流无竟者也（說文云圜天體也淮南子天文云道曰規始於一規即圜義）爲君爲父【注】虞翻曰貴而嚴也成三男故爲父也【案】至尊之卦以君臣言則爲君以父子言則爲父君者臣之天父者子之天夫者妻之天也爲玉爲金【案】乾陽天德剛健純粹故爲玉爲

金（鄭玉府注云玉陽精之純者白虎通五行云金者堅剛義消說文云金久薶不生衣百鍊不輕从革不違）白虎通曰金者精和之至也玉者德義之至也（玫黑文）禮統曰天之爲言鎭也神也陳也珍也施生爲本運轉精神功效陳列其道可珍重也（爾雅釋文引）爲寒爲冰【案】乾西北伏積陰之地故爲寒爲冰陽伏陰下爲陰所薄而成冰也劉向曰盛陽雨水溫煖而湯熱陰氣脅之不相入則轉而爲雹盛陰雨雪凝滯而冰寒陽氣薄之不相入則散而爲霰故沸湯之在閉器而湛於寒泉則爲冰及雪之消亦冰解而散此其驗也

（見五行志）乾位西北陽伏於下陰薄於外猶沸湯之在閉器湛於寒泉也（大戴曾子天圓云陽氣勝則散爲雨露陰氣勝則凝爲霜雪陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰霰雹者一氣之化也注云穀梁說曰雹者陰脅陽之象霰者陽脅陰之符也鄭月令注云陽爲雨陰氣脅之凝爲雹義並同）爲大赤注虞翻曰太陽爲赤（案白虎通三正云赤者盛陽之氣也釋名云赤赫也太陽之色乾純陽故大赤伏於地中陰覆之則黑而有赤色爲玄）爲良馬案虞翻曰乾善故良也案有德而行健馬之良也孔子曰驥不稱其力稱其德也爲老馬注荀九家曰言氣衰也息至已必當復消故爲老馬也爲瘠馬注荀爽曰多筋幹也王廙曰健之甚者爲多骨

也崔憬曰骨爲陽肉爲陰乾純陽骨多故爲瘠馬爲駁馬案宋衷曰天有五行之色故爲駁馬也（案駁馬色不純梅禰云一色成體謂之醇白黑雜合之謂駁詩駉篇疏云樊光孫炎於爾雅駵白駁下引易乾爲駁馬孫炎爲鄭學則鄭義當與宋同駵赤色駵白駁謂赤白雜疏引王廙云駁馬能食虎豹取其至健也則字當作駮釋音云駮如馬倨牙食虎豹說文同从馬交聲）爲木果案木讀爲剛毅木訥之木果如讀由也果之果皆陽剛質直之性也（或說木果木實果剝而復生陽伏地中似之剝上碩果正謂孤陽艮爲少陽稀成孰將落之象也）

坤爲地爲母注虞翻曰柔道靜成三女能致養故爲母（案說文云元氣初分輕清陽爲天重濁陰爲地萬物所陳列也白虎通五行云土尊尊者北八又天地云地者易也言養萬物懷任交易變化也）爲布注崔憬曰徧布萬物於致養故坤爲布案布施也陳列也天行健故圜地勢坤故布布帛布泉取義於此（釋名云布布也布列衆縷爲經以緯橫成之也又太古衣皮女工之始始於是施布其法使民盡用之也檀弓注云古者謂錢爲泉布所以通貨財外府注云布泉也布讀爲宣布之布其藏曰泉其行曰布取名於水泉其流行無不徧是布帛布泉皆取布施之義左傳奉之以玉帛杜注云坤爲布帛虞泰象傳注云坤富稱財皆以布帛布泉爲也說董子云爲人臣者法地之道暴其形出其情以示人高下險易堅要剛柔肥臞美惡累可就財也故其形宜不宜可得而財也爲人臣者比地貴信而悉見其情於主主亦得而財之此亦爲布之義也）爲釜爲吝嗇爲均案釜孰五味土生五行故爲釜吝惜也貪也嗇

積也愛濇也坤藏萬物土爰稼穡爲積聚陰性貪故吝嗇也均平徧也无所不載故均均或作旬十日爲旬旬亦徧也（鄭均人注云易坤爲均今書亦有作旬者內則注云易說卦坤爲均今亦或作旬說文云旬徧也十日爲旬）爲子母牛注荀九家曰土能生育牛亦含養故爲子母牛也（案坤純陰爲牝說文云牝畜母也）爲大輿爲文案坤厚載物故爲大輿輿由天作禮以地制樂由中出故靜禮自外作故文文者地之理也爲衆注虞翻曰物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲衆也案坤者含宏光大萬物致養故衆爲柄案柄本也管子曰地

者萬物之本原諸生之根菀也其於地也爲黑〔注〕崔憬曰坤十月卦極陰之色（案北方謂之黑黑釋名云晦也說文云火所熏之色然則坤藏於[illegible]黃黑與）

震爲雷〔注〕虞翻曰太陽火得水有聲故爲雷也〔案〕陽氣欲信激而成雷謂之雷者象其回轉也（淮南子天文云陰陽相薄感而爲雷激而爲霆論衡雷虛云雷者太陽之激氣也說文云靁陰陽薄動靁雨生物者也从雨畾象回轉形）爲龍〔注〕虞翻曰駹蒼色震東方故爲駹舊讀作龍上已爲龍非（釋文云龍虞干作駹案周禮犬人用駹可也注云故書駹作龍巾車注云故書駹作龍杜子春曰龍讀爲駹是龍駹古通用）爲玄黃〔注〕虞翻曰天玄地黃

震天地之雜物故爲玄黃（孔疏云震爲玄黃取其相雜而成蒼色也）爲旉〔注〕干寶曰旉花之通名鋪爲花貌謂之藪〔案〕象春生之氣也仲春之月桃始華華旉也（大過枯楊生華取震象也說文云旉布也漢書禮樂志注云旉古數字是旉數古同華之爲旉取其敷布也釋草云華荂也荂榮也說文云荂艸木華也或从艸从夸則荂本字荂或體旉假借字專則形似之訛也）爲大塗〔注〕王廙曰大塗萬物所出（見釋文）爲長子〔注〕虞翻曰乾一索故爲長子爲決躁〔注〕崔憬曰取其剛動在下故爲決躁也爲蒼筤竹〔注〕荀九家曰蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼筤也（案釋文云筤或作琅通盍筤狀其色之潤澤也）

爲萑葦〔注〕荀九家曰萑葦蒹葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也（案行葦疏云葦之初生其名爲葭稍大爲蘆長成乃名爲葦草木疏云亂或謂之荻至秋堅成則謂之萑）其於馬也爲善鳴爲馵足〔注〕虞翻曰爲雷故善鳴也馬白後左足爲馵震爲足爲左初陽白故爲馵足（案白虎通三正云十二月之時萬物始牙而白白者陰氣乾鑿度云陽生秀白之州鄭注云乾氣白益陽初萌尙伏陰中故白也）爲作足〔案〕震動起故作足爲的顙〔注〕虞翻曰的白顙額也（案震爲反生陽在初故的顙說文一引作的云明也一引作馰云馬白額也一曰駿也爾雅釋畜馰顙白顛舍人本作的古通）其於稼也爲反生〔注〕宋衷曰陰在上陽在下故爲反生謂枲豆

之類戴甲而生〔案〕稼者種穀之總稱種之曰稼斂之曰穡謂之稼者有似嫁女相生穡愛也言愛惜而收斂之也凡物皆反生言稼舉衆多也反生猶倒生（反即倒凡物生皆先長根後乃戴甲而出即人亦倒生陽在下也淮南子原道云倒生挫傷注云草木首地而生故曰倒生）其究爲健爲蕃鮮〔案〕究極也陽由初息至三成乾故健物極必反震化成巽天地變化草木蕃出震齊巽萬物畢達故蕃鮮鮮明也出震齊巽四月消息爲乾故其究爲健爲蕃鮮

巽爲木爲風〔注〕宋衷曰陽動陰靜二陽動於上一陰安

靜於下有似於木也（案巽位東南與震遞震發生之才巽則榜盛之木得陽爆而生火者也）陸績曰風土氣也巽坤之所生故爲風亦取靜於本而動於末也〔案〕物理志曰風陰陽擊發氣也（見文選風賦注）陰陽之氣以雷動以風行呂覽曰大聖至理之世天地之氣合而生風（音律文）爲長女〔注〕荀爽曰柔在初爲繩直〔注〕翟元曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直（案淮南子時則云繩之爲度也直而不爭修而不窮）爲工〔注〕荀爽曰以繩木故爲工虞翻曰爲近利市三倍故爲工子夏曰工居肆爲白爲長爲高〔案〕陰在初故白白虎通曰

白者陰氣（三正文）爲風爲繩直故長風行天上柔以時升故高也爲進退爲不果〔注〕荀爽曰風行无常故進退風行或東或西故不果（案巽初陰柔失正故進退不果震初陽剛故決躁決躁者果也孔子曰由也果）爲臭〔注〕虞翻曰臭氣也風至知氣巽三入艮鼻故爲臭繫曰其臭如蘭其於人也爲寡髮〔注〕鄭康成曰宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地（見車人疏案釋文云寡本又作宣虞云爲白故宣髮則虞亦作宣鄭車人注云人頭髮皓落曰宣巽爲宣髮案說文云髮根也巽初陰柔故髮落）爲廣顙〔案〕廣當作黄（釋文云鄭作黄）震的顙故巽黄顙坤初之乾地色黄爲多白眼〔注〕虞

翻曰爲白離目上向則白眼見故多白眼爲近利市三倍〔案〕陰性貪初陰故近利乾坤交易一陰得二陽故市三倍謂策數也其究爲躁卦〔案〕躁卦謂震

坎爲水〔注〕宋衷曰坎陽在中內光明有似於水（案說文云水準也北方之行象衆水竝流中有微陽之气也）爲溝瀆爲隱伏〔注〕虞翻曰以陽闢坤水性流通故爲溝瀆也陽藏陰中故爲隱伏也爲矯輮爲弓輪〔注〕宋衷曰曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直故爲矯輮虞翻曰可矯輮故爲弓輪坎爲月月在於庚爲弓在甲象輪其於人也爲

加憂爲心病〔注〕虞翻曰兩陰夾心爲多眚故加憂爲勞而加憂故心病爲耳痛爲血卦爲赤〔案〕耳勞多眚故痛痛病也管子曰水者地之血氣如筋脈之流通者也（水地文）陽陷陰中陰凝陽故爲血卦白虎通曰十一月之時陽氣始養根株黄泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也（三正文）坎十一月卦故赤其於馬也爲美脊〔注〕宋衷曰陽在中央馬脊之象也爲亟心〔注〕崔憬曰取其內陽剛動故爲亟心也（案坎水流疾陽動於中說文云亟敏疾也）爲下首〔注〕荀爽曰水之流首卑下也爲薄蹏〔注〕荀九

家曰薄蹴者在下水又趨下趨下則流散流散則薄故爲薄蹴也爲曳〔注〕宋衷曰水摩地而行故曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心〔注〕虞翻曰眚敗也坤爲大車坎拆坤體故爲車多眚也水流瀆故通坤爲夜以坎陽光坤故爲月也水流潛竊故爲盜也陽剛在中故堅多心棘棗屬也

離爲火爲日爲電〔注〕荀爽曰陽外光也鄭康成曰取火明也久明似日暫明似電也〔案〕淮南子曰天地之襲精爲陰陽陰陽之專精爲四時四時之散精爲萬物

積陽之熱氣生火火氣之精者爲日積陰之寒氣爲水水氣之精者爲月（天文文）又曰陰陽相薄爲雷激揚爲電（墬形文）爲中女〔注〕荀爽曰柔在中也爲甲胄爲戈兵〔注〕虞翻曰外剛故爲甲乾爲首巽繩貫甲而在首上故爲胄胄兜鍪也乾爲金離火斷乾燥而鍊之故爲戈兵也其於人也爲大腹〔注〕虞翻曰象日常滿如妊身婦故爲大腹〔案〕坎伏離中懷妊之象故大腹爲乾卦〔注〕虞翻曰火日熯燥物故爲乾卦（案乾鄭云當爲幹陽在外能幹正也）爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜〔注〕鄭康成曰皆骨在外（見梓人疏）虞翻曰此五者皆取外剛內柔也其於木也爲科上槁〔注〕宋衷曰陰在內則空中木中空則上科槁也（案釋文云槁鄭作槀說文云槁木枯也稿稈也槁本字稿假借字）

艮爲山〔注〕宋衷曰二陰在下一陽在上陰爲土陽爲木土積於下木生其上山之象也爲徑路〔注〕虞翻曰艮爲山中徑路震陽在初則爲大塗艮陽小故爲徑路（案震陽在初萬物出震故爲大塗艮陽小始萬物故爲徑路艮象反震也）爲小石〔注〕陸績曰艮剛卦之小故爲小石也（案春秋說題辭云周易艮爲山爲小石石陰中之陽陽中之陰陰精補陽故山含石）爲門闕〔案〕成終成始萬物所出入

故爲門闕爾雅曰觀謂之闕（白虎通五祀云門以閉藏自固也水經穀水注引白虎通云門必有闕者所以飾門別尊卑也案謂之闕者釋名云闕闕也在門兩旁中央闕然爲道也此言其形也穀水注引穎容說云闕者上有所失下得書之於闕所以求論譽於人故謂之闕矣爾雅疏引白虎通云闕者何闕疑也此言其義也周禮謂之象魏太宰注鄭司農云象魏闕也高誘淮南子注云門闕高崇巍巍然故曰巍闕又云魏闕者王者門外闕所以懸教象之書於象魏也巍巍高大故曰魏闕蓋懸治象則曰象巍巍然則曰魏又謂之觀者萬民觀焉也）爲果蓏〔注〕宋衷曰木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓞之屬皆出山谷也（案艮陽極成孰之象故爲果蓏）爲閽寺〔注〕宋衷曰閽人主門寺人主巷艮爲止此職皆掌禁止者也（案周禮閽人掌守王之中門之禁寺人掌）

（王之內人及女宮之戒令相道其出入之事而糾之鄭注云閽人司昏晨以啓閉者寺之言侍也釋文云寺亦作閽）爲指注虞翻曰艮手多節故爲指爲狗注虞翻曰指屈伸制物故爲拘舊作狗上已爲狗字之誤爲鼠注虞翻曰似狗而小在坎穴中故爲鼠（案說文云鼠穴蟲之總名）爲黔喙之屬注馬融曰黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也陽玄在前也（案說文云喙口也釋文云黔作黚義亦通說文云黚淺黃黑也）其於木也爲堅多節注虞翻曰陽剛在外故多節松柏之屬

兌爲澤注宋衷曰陰在上令下溼故爲澤也爲少女爲巫注虞翻曰坤三索位在末故少也乾爲神兌爲通與神通氣女故爲巫（案乾坤以山澤通氣兌爲口舌以言事神說文云巫祝也女能事無形以舞降神者也又云覡能齋肅事神明者也在男曰覡在女曰巫又云祝祭主贊詞者从示从人口一曰从兌省易曰兌爲口爲巫）爲口舌案兌爲金主言舌所以出音聲別滋味也（白虎通云舌能知味亦能出音聲說文云舌在口所以言也別味也）亦通氣之義也爲毀折案毀缺也折斷也兌陰在上故缺正秋金能斷物故折也爲附決注虞翻曰乾體圓故附決也（案附麗也兌附於乾成夬猶山附於地爲剝故曰附決）其於地也爲剛鹵注虞翻曰乾二陽在下故剛澤水潤下故鹵（案說

（文云鹵西方鹹地也東方謂之㡿西方謂之鹵）爲妾注虞翻曰三女少位賤故爲妾爲羊注虞翻曰羔女使皆取位賤故爲羔舊讀以震駹爲龍艮狗爲狗兌羔爲羊皆已見上此爲再出非孔子意也震已爲長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此其大例者也（案虞以羔爲女使羔當即槀之假借秋官司厲云其奴男子入於罪隸女子入於舂槀又槀人女槀每奄二人說文云男有辠曰奴奴曰童女曰妾又云妾有辠女子給事之得接於君者妾與女槀皆有辠女子兌爲少女秋主刑也）

周易序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也注荀爽曰謂陽動在下造生萬物於冥昧之中也屯者物之始生也注王肅曰屯剛柔始交而難生故爲物始生也（見孔疏）物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也注鄭康成曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也物穉不可不養也注鄭康成曰言孩穉不養則不長也故受之以需需者飲食之道也注荀爽曰坎在乾上中有離象水火交和故爲飲食之道也飲食必有訟故受之以訟注鄭康成曰訟猶爭

也言飲食之會恒多爭也〔案〕象豕爲酒非以爲禍也
而獄訟益繁故禮之初始諸飲食訟必有衆起故受
之以師師者衆也〔注〕荀九家曰坤爲衆物坎爲衆水
上下皆衆故曰師也凡制軍萬有二千五百人爲軍
天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆
命卿也二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲
旅旅帥下大夫也（案淮南子兵略云人有衣食之情而物弗能足也故羣居雜處分不
均求不澹則爭爭則強脅弱而勇侵怯人無筋骨之強爪牙之利故割革而爲甲鑠鐵而爲刃貪昧饕餮
之人殘賊天下萬人搔動有聖人勃然而起乃討強暴平亂世夷險除穢兵之所由來者遠矣）衆必
有所比故受之以比比者比也〔案〕比猶親也地得水
而柔水得地故流故比也比必有所畜故受之以小
畜物畜然後有禮故受之以履〔案〕既庶則富之既富
則教之履而泰然後安故受之以泰泰者通也〔注〕姚
信曰安上治民莫過於禮有禮然後泰泰然後安也
荀爽曰謂乾來下降以陽通陰也物不可以終通故
受之以否〔案〕交通者情也不可通者禮與分也禮定
而情通情通而分定分定然後上下安物不可以終
否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大

有〔案〕同人親也親則不否大有衆也親故有衆有大
者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之
以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故
受之以蠱蠱者事也〔案〕庶民子來則萬事舉有事然
後可大故受之以臨臨者大也〔注〕宋衷曰事立功成
可推大而也物大然後可觀故受之以觀〔注〕虞翻曰
臨反成觀二陽在上故可觀也（案荀爽云陽稱大謂一陽大升故曰大也
臨反成觀故稱大觀）可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合
也〔注〕虞翻曰頤中有物食故合也物不可以苟合而
已故受之賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之
以剝剝者剝也〔注〕虞翻曰分剛上文柔故飾荀爽曰
極飾反素文章敗故爲剝也〔案〕亨獻也進也（釋文云亨鄭許
兩反）者誠去僞禮之經也四陽交於中而發作於外君
子動其本然後致其飾致飾於外中美盡矣白賁之
所以无咎也詩曰衣錦尚絅惡其文之著也故君子
之道闇然而日章小人之道的然而日亡（案京氏傳云上九賁
陽素尚全身遠害貴其正道然則致飾而進非正道明矣謂徒致其飾也荀子勸學云古之學者爲已今
之學者爲人君子之學也以美其身小人之學也以爲禽犢說苑反質云孔子卦得賁意不平子張問孔）

（子曰賁非正色也是以歎之吾聞之丹漆不文白玉不雕寶珠不飾何也質有餘者不受飾也義本此）物不可以終盡剝窮上反下故受之以復案淮南子曰動而有益則損隨之故易曰剝之不可遂盡也故受之以復積薄爲厚積卑爲高故君子日孳孳以成煇小人日怏怏以至辱（繆稱文）復則不妄矣故受之以无妄案知之未嘗復行故不妄有无妄然後可畜故受之以大畜注荀爽曰物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜（案富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也所謂无妄）物畜然後可養故受之以頤頤者養也注虞翻曰天地養萬物聖人養賢以及萬民不養則不可動故受之以大過注虞翻曰人頤不動則死故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也案孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終咸恆者男女之始

夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒愼而存王道（乾鑿度文鄭注云夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也）鄭康成曰陽起於子陰起於午天數大分以陽出離以陰入坎坎爲中男離爲中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲終始也（見後漢書崔駰傳注王應麟以此爲康成易注案崔駰達旨云易稱備物致用可觀而後有所合故能扶陽以出順陰以入李賢注云鄭注乾鑿度曰陽起於子云云則彼自引乾鑿度注以證陽出陰入王應麟遂以此爲鄭可觀而後有所合注誤也乾鑿度太乙行九宮鄭彼注云太乙者北辰之神名也居其所曰太乙常行於八卦日辰之閒曰天乙四正四維以八卦神所居亦名之曰宮天乙下行猶天子出巡狩省方岳之事每率則復太乙下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北神之所居故因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太乙下行九宮從坎宮始自此而從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女也所行者半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此從於艮宮艮少男也又自此從於離宮離中女也行則周矣上遊息於太乙天乙之宮而反於紫宮行從坎宮始終於離宮出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶爲終始案鄭義與李賢所引正合彼盖約鄭義也以陽出離以陰入坎當作以陽出坎以陰入離即荀乾彖傳注乾起於坎而終於離坤起於離而終於坎之義也）有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯（注）干寶曰錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之情則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恆人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恆備論禮義所由生也夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也（案）進當以漸如日之升壯則傷其進鋭者其退速進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道

窮必乖故受之以睽睽者乖也（案）國之本在家故必反其家家道窮謂父不父子不子兄不兄弟不弟夫不夫婦不婦竝后匹嫡而禍亂作矣故家人有嚴君焉父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦正家而天下定也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也（案）遷善益也改過則夬剛長乃終陽極則陰來故決必有遇物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革（案）善則馨聞於上惡則腥聞於天聚必升也桀紂困湯文亦困升必困也困德之辯井德之地困不失其所亨反身修德故受以井井泥宜甃故受以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可終以動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也（案）

張而不弛文武弗能弛而不張文武弗爲一張一弛文武之道也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也〔案〕巽爲進退兩巽相隨隨所處也君子无入不自得入而後說之故受之以兌兌者說也〔注〕虞翻曰兌爲講習故學而時習之不亦說乎說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節〔注〕虞翻曰風以散物故離也〔案〕節止也風行水上故離水歸於澤

則止不離也節而信之故受之以中孚〔案〕法制有常故信不欺於物物亦信焉故中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉〔案〕窮則變變則通未濟思所以濟之周而復始矣

周易雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂〔注〕虞翻曰乾剛金堅故剛坤陰和順故柔比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂

臨觀之義或與或求〔注〕荀爽曰臨者教思无窮故爲與觀者觀民設教故求也屯見而不失其居蒙雜而著〔注〕虞翻曰陽出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜〔案〕發蒙育德故著也震起也艮止也〔注〕虞翻曰震陽動行故起艮陽終止故止損益盛衰之始也〔案〕損盛之始益衰之始亦平陂往復之義也大畜時也无妄災也〔案〕山澤通氣大雨時行故時天命不祐故災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也〔注〕虞翻曰坤衆在內故聚升五不來之二故不來謙三位賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也（案釋文云怠虞作怡案怡與來爲韻作怡是也）

噬嗑食也賁无色也〔注〕虞翻曰頤中有物故食賁離日在上五動巽白故无色也兌見而巽伏也〔案〕兌陰見巽陰伏也隨无故也蠱則飭也〔案〕說而動隨不必有事故无故蠱者事也故飭振民育德先甲後甲皆飭也月令曰田事既飭先定準直農乃不惑（案釋文云飭鄭作飾義通大戴盛德篇云德盛則脩法德不盛則飾政法政脩而德不衰故曰王也）剝爛也復反也〔案〕爛熟也柔變剛故爛陽反初故反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也〔注〕虞翻曰誅傷也離日在上故晝明入地中誅泰初故

之五爲坎故通困三遇四故相遇咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也〔注〕虞翻曰相感者不行而至日月久照四時久成故久也渙散故離節制數度故止震動出物故緩蹇險在前故難睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也〔注〕虞翻曰離女在上故外家人女正位乎內故內否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道大壯止陽陽故止遯陰消陽陽故退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也〔注〕虞翻曰五陽並應故衆夫婦同心故親也（案火炎上就燥故親）革更去故鼎亨飪故取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也（案釋文云豐多故衆家以此絕句荀本豐多故親絕句是諸家本俱无也字）〔注〕虞翻曰五以陰過陽故過信及豚魚故信豐大故多旅无容故親寡六十四卦皆先言卦乃道其指至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅離上而坎下也小畜寡也履不處也〔案〕火就燥炎上水流溼潤下密雲不雨故寡履虎尾故不處也需不進也訟不親也〔注〕虞翻曰險在前故不進天水違行故不親也大過顛也姤遇

也柔遇剛也漸女歸待男行也〔注〕虞翻曰顛殞也頂滅澤中故顛也兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也頤養正也既濟定也〔注〕虞翻曰既濟六爻得位定也歸妹女之終也未濟男之窮也〔注〕虞翻曰歸妹人之終始女終於嫁從一而終故女之終也否艮爲男位否五之二六爻失正而來下陰未濟主月晦乾道消滅故男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也〔注〕虞翻曰以乾決坤以剛決柔也乾爲君子坤爲小人乾息故君子道長坤體消故小人道憂自大過至此八卦不復兩兩對說大過死象兩體姤夬故次以姤而終以夬言君子之決小人故君子道長小人道憂（案干寶云凡易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其所承受之義又重爲雜卦以易其次第雜卦之末又改其例化而裁之存乎變是故聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣）

周易姚氏學卷第十六終

周易通論月令二卷

道光甲午夏刊

一經廬藏板

叙

孝寔物得旌德姚生邃易義嘗通大旨以得後之生積於易學及觀月令箋以易解禮深得陰陽卦氣進退消長之理駸々乎入

康成之室矣輶軒載途未暇細為訂正略誌其大旨如此

道光九年五月會稽胡開益

陳序

古之聖王欽崇天道愛養民生考厤以授時布月以定氣三微成著三統得中始于農畝之稼穡終于明堂之政令用能保世延祚錫羨蕃祉堯舜三代鮮不臻此秦呂氏頗采古書傳十二月紀合諸大戴記之夏小正逸周書管子淮南書及易緯是類謀書緯璇璣鈐董子繁露所載皆三代緒餘呂氏間糅以秦制鄭氏注此取王居明堂禮爲證頗訾其牴牾若夫淹通該洽制作同符體裁精簡輔經而行故詞無支羨獨恨孔仲達爲正義搬演雜說鶩廣游詞至如鄒子書崔寔四民月令氾勝蔡癸諸作雖篇帙可徵亦多從刊落後人病之旌德諸生姚子仲虞慨九流七略十不一存勤心稽考零章碎句筆采字摘以發明鄭學芟畧孔義搴蘭蕙于蕭稂拾金璧于洿淖緐稱博衍之中使人逡循而得聖王齊七政調玉燭之大要可謂好學深思如揚雄其人者也余自湖孰來權宰篆適生以季考入郡持此書問序于余名曰箋者以繼鄭公之後猶鄭之箋毛何休之學公羊不敢自名一家耳姚生年富力強前代之書需實事求

是者尚多吾一麾出守奕奕二十餘年宦情已淡名心未忘尚欲整齊舊句俟得如姚生者共商搉之

道光九年五月燕山陳雲序

朱序

月令者大易陰陽之道散於政事者也以六十卦當七十二候錯綜於四時爲政由是驗消息之故至於日度周星音律數法皆通乎易非周公不能作周公立明堂以布月令自秦以後皆所依用故周書及呂覽淮南遞相沿襲不得以呂覽所錄遂以爲秦時書也要之月令一篇備觀象於天觀法於地鳥獸之文與地之宜合乎君子先慎乎德以義爲利之旨則可以疑周官而不可不信月令也余久思致力斯事體大遲回未就今仲虞以學易之暇貫通以言其理是則可爲豪傑之士矣余每欲明大義無信之者不意得識仲虞上下議論無不渙焉仌釋是亦一樂也

道光八年二月十七日長洲朱翔鳳記

周易通論月令序

旌德姚配中撰

漢書蓺文志云樂詩禮書春秋五者葢五常之道相須而備而易爲之原易爲五常之原義無不通故伏生以之傳書轅固生以之說詩董仲舒以之解公羊劉子政以之詁春秋劉子駿京君明以之詮律呂至鄭氏注禮往往以易爲證是以周秦百氏罔不耑原于易易固無不通也而其陰陽消息卦氣從違之驗則莫近于月令以故明堂陰陽之說舊有專家惜其書久佚無從考證

耳周易首乾正月建子歸藏首坤正月建丑連山首艮正月建寅而要皆以乾元爲消息之宗月令季秋爲來歲受朔日法乾元也月令之傳其原自遠配中于注易之暇會通其義爲月令箋五卷以鄭爲宗其有不同取諸羣說猶鄭之箋毛不嫌存異義也因復探其微言大義統而論之附于周易姚氏學之後述己所聞證以經傳於所不知葢闕如也凡二卷名曰周易通論月令憶曩注周易與友涇包季褱反復辯論解疑釋惑益我良多季褱捐館舍今已九年矣是書之成莫由正其訛謬恨何如之

道光十四年歲次甲午五月十一日書於栖真山麓之文石居

受業舒城李宗沅
合肥趙彥吉
同邑郭賢坤
汪守成
饒本烋
男　邦選仝校

周易通論月令卷第一

旌德姚配中撰

董子曰古之造文字者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王（說文王部注）淮南子曰帝者體太一王者法陰陽霸者則四時君者用六律（本經文）禮運曰夫禮必本於太一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時列而爲鬼神其降曰命（注云聖人象此下之以爲教令）其官於天也（注云官猶法也此聖人所以法於天也）月令者聖王所以體元出治順陰陽之消息以贊化育參天地致中和而成既濟者也（呂氏春秋名類云黃帝曰芒芒昧昧因天之威與元同氣後漢魯恭議云月令周世所造而所據皆夏之時也蔡邕明堂月令論云月令篇名曰因天時制人事天子發號施令祀神受職每月異禮故謂之月令所以順陰陽奉四時效氣物行王政也成法具備各從時月藏之明堂所以示承祖考神明明不敢褻瀆之義故以明堂冠月令又云月令文義所說博衍深遠宜周公之所著也官號職司與周官合周書七十一篇而月令第五十三秦相呂不韋著書取月令爲紀號淮南王安亦以取爲第五篇改名曰時則故偏見之徒或云月令呂不韋作或云淮南皆非也隋牛宏議云明堂月令者鄭云是呂不韋著春秋十二紀之首章禮家鈔合爲記蔡邕王肅云周公所作束晳以爲夏書劉瓛云不韋鳩集儒者尋於聖王月令之事而記之不韋安能獨爲此記宏案不得全稱周書亦未可卽爲秦典其內雜有虞夏商周之法皆聖王仁恕之政也配中案禮運言得夏時得坤乾據禮運所說大抵言禮本於天地陰陽而以之爲政卽月令之義月令蓋古有其書代有損益在周爲周在秦爲秦不必辯爲誰氏之作也）易說卦傳曰帝出乎震帝者乾元也萬物出乎震萬物者元所爲也出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮而元周八卦矣所謂盛德在某也月令于五行之類俱曰其某獨于金木水火不曰其德某而曰盛德在某于土則又直謂之中央土者何董子曰天地之氣合而爲一分爲陰陽判爲四時列爲五行（五行相生文）五行者萬類之統其列也若八卦之方位而盛德之在某則若帝之出乎震齊乎巽相見乎離云云也故曰在在者有不在也某日立春則盛德在木立春之前未嘗無木某日立夏則盛德在火立夏之後未嘗無木特俱非盛德之所在耳是故五行者以其行言之則周四時（白虎通五行云言行者欲言爲天行氣之義也）以其成物言之則歷四時以其壯老生死言之則互相因互相濟也（淮南墬形云木壯水老火生金囚土死火壯木老土生水囚金死土壯火老金生木囚水死金壯土老水生火囚木死水壯金老木生土囚火死案此亦一氣之轉也）非若甲乙丙丁之類各肖一行之性太皞句芒之類各象一時之氣

羽毛鱗介之類各成一氣之形而不得相通也且每一時之所謂其某者皆五行之分而可指名者金木水火土則其統也大史謂之天子曰某日立春盛德在木則諸從可知矣故盛德在某不與其日等並舉而特詳于大史之謂且不曰其德而曰盛德也盛德在木時爲春天子效之而行春令七十二候者天地盛德之所爲順時而行令者天子之所爲天子之盛德也董子所謂恩及草木恩及于火恩及于土恩及于金石恩及于水者也（五行相生文）中央土不曰盛德在某者董子曰木五行之始也水五行之終也土五行之中也是故木主生而金主殺火主暑而水主寒天之數也土居中央爲之天閏土者天之股肱也其德茂美不可名以一時之事故五行而四時者土兼之也金木水火雖各職不因土方不立土者五行之主也（五行之義文）蓋中央者四方之所交會將生者出將歸者入德合无疆而無時不在者（天德无疆坤與乾合德故德合无疆說卦于坤不言方亦此義）故曰中央土明其爲五行之主居中央而統四方也（白虎通五行云土王四季各十八日土所以王四季何木非土不生火非土不榮金非土不成水非土不高土扶微助衰歷成其道故五行更王亦須土也王四季居中央不名時）此坤元之藏乾元者也乾元周而四時成八卦列矣八卦者明堂之位天子之居周明堂元之周八卦也帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮（崔憬云帝者天之王氣也以其周王天下故謂之帝）帝之所在因時易名而八卦位爲坎離震兌者四正乾艮巽坤者四隅而明堂之法立爲四正者明堂之四堂四隅者四堂之左右个（洪範五行傳云孟春御青陽左个索祀于艮隅仲春御青陽正室索祀于震正季春御青陽右个索祀于巽隅孟夏御明堂左个索祀于巽隅仲夏御明堂正室索祀于離正季夏御明堂右个索祀于坤隅孟秋御總章左个索祀于坤隅仲秋御總章正室索祀于兌正季秋御總章右个索祀于乾隅孟冬御元堂左个索祀于乾隅仲冬御元堂正室索祀于坎正季冬御元堂右个索祀于艮隅）元位中央藏于戊己則明堂之大廟大室也乾元一歲而周八卦天子十二月而周明堂象乾元也乾元所在因時易名而卦氣應之天子所居因時易政而時氣應之七十二候者八卦之驗八風之應十二月政令休告之徵也（古微書引通卦驗云八風以時至則陰陽合王道成萬物得以育生王者當順八風行八政當八卦也）明堂謂之五府者五帝之府也（玉藻疏引尚書帝命驗云帝者承天立五府以尊天重象也五府五帝之廟蒼曰靈府赤曰文）

（祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰元矩唐虞謂之五府夏謂之世室周謂之明堂皆祀五帝之所也宋均注云象五精之神也天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立五帝之府是爲天府文祖者赤帝赤熛怒之府火精光明文章之祖故謂之文祖周曰明堂黃帝含樞紐之府名曰神斗斗主也土精澄靜四時之主故謂之神斗主周曰太室顯紀者白帝白招拒之府紀法也金精斷割萬物故謂之顯紀周曰總章元矩者黑帝汁光紀之府矩法也水精元昧能權輕重故謂之元矩周曰元堂靈府者蒼帝靈威仰之府周曰青陽）五帝之號因時易名其實則乾元耳（解在周易姚氏學豫）（象傳）乾消息在巳故明堂位在巳（玉藻疏引異義講學大夫淳于登說明堂在國之陽丙巳之地周公祀文王于明堂以配上帝上帝五精之帝太微之庭中有五帝座星鄭云淳于登之言取義于援神契援神契說宗祀文王于明堂以配上帝曰明堂者上圓下方八窗四達布政之宮在國之陽帝者諦也象上可承五精之神五精之神實在太微于辰爲巳是以登云然今漢立明堂于丙巳由此爲也水木用事交于東北木火用事交于東南火土用事交于中央金土用事交于西南金水用事交于西北周人明堂五室帝一室合于數）乾陽滅于戌消入中宮伏而藏于戌萎于亥此乾元之位消息之宗也（解在周易姚氏學釋數篇）故曰天宗（後漢志注引盧植云天宗六宗之神）書謂之六宗以其爲六氣之宗也（後漢志注歐陽和伯夏侯建曰六宗者上不謂天下不謂地傍不謂四方在六者之間助陰陽變化者也又大宗伯疏引歐陽說六宗者居中央恍惚無有神助陰陽變化案此卽易之元也坤元位中央藏乾元元不可見故恍惚無有名之爲六宗猶易不言元用九但言用九也後漢志元初六年以尚書歐陽家說六宗者在天地四方之中爲上下四方之宗三月庚辰初更立六宗祀于雒陽

西北戌亥之地蓋西北乾位元之所藏立六宗祀于西北戌亥之地則以六宗爲乾元明矣志論謂易無六宗在中之象豈其然乎魏景初二年散騎常侍劉卲以爲萬物負陰而抱陽沖氣以爲和六宗者太極沖和之氣爲六氣之宗者也案太極沖和之氣謂乾元坤元之交也）變化之本象數之原（孟冬坤用事當乾位乾陽之老爲蓍坤陰之老爲龜故孟冬命太史釁龜筴占兆審卦吉凶卜筮者聖王所以尊天而吉凶與民同患者也祭義曰昔者聖人建陰陽天地之情立以爲易易抱龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也易繫辭傳曰蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患洪範九疇七曰稽疑白虎通蓍龜云所以先謀及卿士何先盡人事念而不能得思而不能知然後問于蓍龜聖人獨見先睹必問蓍龜何示不自尊也）視之不見聽之不聞循之不得者也白虎通曰火大陽精微人君之象象尊常藏猶天子居九重之內臣下衛之也（五行文）元之伏藏天子居九重之象也四時之氣元主之四時之令天子主之天子者天下之元體元出治者也故于季秋定法制焉象元之伏而爲消息之原也洪範五皇極皇建其有極曰皇極之敷言（馬融注云王者當極行之使臣下布陳其言）是彝是訓于帝其訓（馬云是大中之道而常行之用是教訓天下于天爲順也）卽此義也天下有道禮樂征伐自天子出則王道蕩平正直而天下遵王矣故曰天子作民父母以爲天下王五者中央之數皇極

者乾元也謂之皇極者皇大也極中也中央元氣謂之太極王者建極是爲皇極乾元爲萬物之宗萬物消息根于乾元而順乎八卦八卦效而歲功成王者體元建極調變陰陽而物各以候應矣明堂之政王道之成也（後漢志云若夫用天因地揆時施教頒諸明堂以爲民極者莫大乎月令白虎通餝云援神契曰天覆地載謂之天子上法斗極又辟雍云天子立明堂者所以通神靈感天地正四時出教化宗有德重有道顯有能褒有行者也）王居明堂各象其方色知方色則知當行之政矣鄭顗曰王者隨天譬猶自春徂夏改青服絳者也（見本傳案五色者陰陽之交一氣之轉也乾爲大赤坤于地爲黑西北乾

伏于下十月坤用事故元元者三入赤汁又三入黑汁說文云元幽遠也黑而有赤色者爲元象幽而入覆之也坎主冬陰凝陽故北方元陽伏于內則元發于外則赤赤與白并則黃中央之色坤之元也坤元伏離中故易曰黃離元吉元黃并則爲蒼震主春故爲元黃元黃者蒼也白者西方之色極而反于素者也赤極則黃黃極則白易曰賁无色也白極仍轉而爲元）其每月首紀日所在者日月相推而明生寒暑相推而歲成日月者陰陽之宗所以消息陰陽而成寒暑者也（參同契以坎離爲乾坤二用謂坎離消息陰陽乃乾坤之元也）是以日月會而辰一移辰移而陰陽之消息隨之寒暑之往來應焉此所以紀昏旦之星以之知日躔驗晝夜之長短也洪範五紀歲日月星辰

歷數堯典首以欽若昊天歷象日月星辰敬授民時舜受終文祖首以在璿璣玉衡以齊七政此帝王之首事也孟春之月日在營室據周語日月底于天廟（韋昭注云辰至也天廟營室也孟春之月日月皆在營室）大戴記云虞夏之歷正建于孟春（諸志文史記歷書昔自在古歷建正作于孟春）則日在營室乃正月朔旦立春入正之歷元也淮南子曰天一元始正月建寅日月俱入營室五度（天文文又云天一以始建七十六歲日月復以正月入營室五度無餘分名曰一紀）洪範傳曰歷記始於顓頊上元太始閼蒙攝提格之歲畢陬之月朔日己巳立春七曜

俱在營室五度（唐志一行議引蔡邕命論云顓頊歷術曰天元正月己巳朔旦立春俱以日月俱起于天廟營室五度今月令孟春之月日在營室案命論當即月令論之誤）則營室五度在諏訾之初與三統歷相較六度依法宮移六度則正月日在營室二月在奎三月在胃五月在東井六月在柳七月在翼八月在角十月在尾十一月在斗合者九宮四月在觜觿九月在氐十二月在虛不合者三宮（漢書律歷志諏訾初危十六度立春中營室十四度驚蟄終于奎四度降婁初奎五度雨水中婁四度春分終于胃六度大梁初胃七度穀雨中昴八度清明終于畢十一度實沈初畢十二度立夏中井初小滿終于井十五度鶉首初井十六度芒種中井三十一度夏至終于柳八度鶉火初柳

（九度小暑中張三度大暑終于張十七度鶉尾初張十八度立秋中翼十五度處暑終于軫十一度壽星初軫十二度白露中角十度秋分終于氐四度大火初氐五度寒露中房五度霜降終于尾九度析木初尾十度立冬中箕七度小雪終于斗十一度星紀初斗十二度大雪中牽牛初冬至終于婺女七度元枵初婺女八度小寒中危初大寒終于危十五度）須以觜二度增畢減參二度與觜則畢十八度觜二度參七度而四月日在畢以氐之十度爲房初度則氐九度房十一度而九月日在房以虛初爲女終度則女增一度虛減一度而十二月日在女矣（淮南天文云星分度角十二亢九氐十五房五心五尾十八箕十一四分一斗二十六牽牛八須女十二虛十危十七營室十六東壁九奎十六婁十二胃十四昴十一畢十六觜嶲二參九東井三十三輿鬼四柳十五星七張翼各十八軫十七凡二十八宿也案漢志無四分一餘同）星度增減時或有異亦如宮度之移易不必盡同也（案晉志引費直分野與漢志不同諏訾起危十四降婁起奎二大梁起婁十則奎當有二十二度後漢志蔡邕章句宮度與三統不同乃後漢所用之宮度非月令宮度也）爾雅云諏訾之口營室東壁也壽星角亢也大辰房心尾也據此是諏訾當起營室壽星當起角大辰當起房與月令合則月令宮度乃分星之最古者後世互有增減不得以例月令也以月令中星較之則或過或不及類多統舉一月不專以一日之昏旦言也（寅正歷元起于立春故孟春命太史

洪範五紀歲日月星辰歷數天即歲也歲一周天故謂之天宿離不貸云云即歷數也漢志云迺定東西立晷儀下漏刻以追二十八宿相距于四方舉中以定晦朔分至躔離弦望）合朔而日月交日月交而陰陽交陰陽交而氣一變日至十二宮之初爲節至其中爲中氣節在合朔之前則陽先陰後節在合朔之後則陽後陰先氣盈朔虛而閏生焉（月始于朔而立春日在營室不定在朔故云之月言孟春之月日已在營室而立春昏參中旦尾中則其日甲乙其帝太皞云云也若日未在營室則其日仍壬癸若孟春之前日已在營室則其日即甲乙故云之月所以統前後也餘月例諸）故曰日窮于次十二次星度節氣也月窮于紀十二合朔也天地之陰陽隨日月日月移而陰陽變此乾坤二用所以消息陰陽一往一來而成歲者也（參同契云坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相當注云坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常參同契又云五行守戒不妄盈縮易行周流屈伸反覆淪匿變化于中包囊萬物爲道紀綱以無制有器用者空故推消息坎離沒亾）星同于天復起營室也曰數將幾終歲且更始則月令爲建寅之令審矣（案不得以季秋有來歲之文遂謂爲秦與又案孟夏命太尉時陽氣廣大慰萬物故命太尉古微書引元命苞云尉者慰民心撫其實也御覽引蔡云太尉卿官惠氏棟云緯候始于先秦中候握河紀有舜爲太尉之文錢氏坫云晉語祁奚爲元尉韋昭注云中軍尉也鐸遏寇爲輿尉注云上軍尉也管子分州以爲千里里爲之尉則尉之稱不自秦始案左傳襄二十一年將歸死于尉氏注云尉氏討姦

（之官漢書地理志陳留郡尉氏應劭云古獄官名曰尉氏水經渠水注尉氏鄭國之東鄙弊獄官名也鄭大夫尉氏之邑是尉之稱不始于秦閔二年左傳羊舌大夫爲尉注云軍尉司馬主兵中軍上軍皆稱尉則司馬之爲太尉亦古官名也）日以動陽月以動陰而一日之陰陽亦從可知乾坤十二消息（復臨泰大壯夬乾六卦爲息陽息也姤遯否觀剝坤六卦爲消陰消陽也）不見坎離其周流于一歲之終始一陰一陽以成既濟者莫非坎離也日月爲易縣象著明一往一來坎離交而形伏所謂保合太和也元之用也政令順則既濟定政令反則未濟窮矣甲乙以明陰陽之性也陰陽者水火而已二氣交則水火之形伏

（故十二消息不見坎離）此天地合和之氣太極之渾函周流無竟無時或息所以動日月者也以日照晝以月照夜而陰陽交其隨日月而升降往來者消息之氣所以成既濟者也是故生物成物之陰陽以日月動日春分過赤道而北則地中之陽隨日而出地日秋分過赤道而南則地中之陽隨日而入地日過赤道而北則陽之隨日動也漸高日過赤道而南則陽之隨日動也漸下而寒暑分焉（後漢志天一晝夜而運過周星從天而西日違天而東日之所行與運周在天成度在厤成日居以列宿終于四七受以甲乙終于六旬日月相推日舒月速當其同謂之合朔舒先速後近一遠三謂之弦相與爲衡分天之中謂之望以速及舒光盡體伏謂之晦晦朔合離斗建移辰謂之月日之行則有冬有夏冬夏之間則有春有秋是故日行北陸謂之冬西陸謂之春南陸謂之夏東陸謂之秋日道發南去極彌遠其景彌長遠長乃極冬乃至焉日道斂北去極彌近其景彌短近短乃極夏乃至焉二至之中道齊景正春秋分焉日周于天一寒一暑四時備成萬物畢改攝提遷次青龍移辰謂之歲）春其日甲乙者謂日之行在甲乙陽氣隨日屈以求信而物之象其氣之性而生者亦皆解孚甲抽軋而出也（鄭云乙之言軋也日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲抽軋而出因以爲日名焉案日行青道故其日甲乙高誘云甲乙木日則專以干支相配之日言非是史記律書云甲者言萬物剖孚甲而出也乙者言萬物生軋軋也說文云甲東方之孟陽氣萌動

从木戴孚甲之象乙象春草木冤曲而出陰氣尚強其出乙乙也）夏日丙丁中央日戊己秋日庚辛冬日壬癸以是例諸而物之象其氣者亦各以時異矣（白虎通五行云甲者萬物孚甲也乙者物蕃屈有節欲出丙者其物炳明丁者強也戊者茂也己者抑屈起庚者物更也辛者陰始成壬者陰使任癸者揆度也）董子曰天地之氣合而爲一分爲陰陽判爲四時列爲五行（五行相生文）五行者陰陽之往來于四時者也洪範五行水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡此五行之性也木之性屈以求信故曲直所謂甲乙也火就燥故炎上所謂丙丁也（史記律書云丙者言陽道著明丁者

（言萬物之丁壯也）土生萬物故稼穡所謂戊己也（說文云戊中宮也象六甲五龍相拘絞也己中宮也象萬物辟藏詘形也漢志云豐楙於戊理紀於己）秋日庚辛庚辛者更新也故從革謂其從氣化也（漢志云斂更於庚悉新於辛）冬日壬癸壬者水入地中妊養物癸象水從四方流入地中之形故潤下謂其流溼也（說文云壬位北方陰極陽生故易曰龍戰于野戰者接也象人裹妊之形癸冬時水土平可揆度也象水從四方流入地中之形）此五行之性然也順其性則歲功成逆其性則歲功敗矣（書僞孔傳云木可揉使曲直專以用言之非是案五行志以輪矢傷敗爲木不曲直之驗亦以木失其性則用之亦變此正以驗其曲直之性耳若木之曲直專在是則水潤下火炎上孰使之邪）大皞句

周易通論月令卷第一　十三　一經廬藏板

芒狀中央四時之氣也帝者言其氣之王于一時神者信也言其氣之引信物也（說文云帝諦也王天下之號也神天神引出萬物者也易說卦傳云帝出乎震又云神也者妙萬物而爲言者也鄭易注云精氣謂之神物生所信也）五帝五神因時易名猶五天之比矣（大宗伯疏引異義今尚書說春曰昊天夏曰蒼天秋曰旻天冬曰上天總爲皇天古尚書說尊而君之則曰皇天元氣廣大則稱昊天仁覆愍下則稱旻天自上監下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天）春氣皞大屈以求信故帝大皞神句芒（季春生氣方盛陽氣發泄所謂大皞也句者畢出萌者盡達所謂句芒也至季春而大皞句芒之氣將變矣季夏毋妨神農之事神農將持功土神稱爲神農則五帝五神爲時氣之稱益審矣）夏氣極盛長養物故帝炎帝神祝融秋

氣成物其氣斂故帝少皞神蓐收冬氣閉藏萬物伏故帝顓頊神元冥中央土色尚黃五行之主也故帝黃帝神后土（白虎通五行云大皞者大起萬物擾也句芒者物之始生芒之爲言萌也炎帝者太陽也祝融者屬續也少皞者少斂也蓐收者縮也顓頊者寒縮也元冥者入冥也又號篇云黃者中和之色自然之性御覽引淮南時則注云炎帝者著明審諟也祝屬融工也萬物盛長屬而工也黃中色地道載物故稱名也少皞白帝之號少皞用物造成也顓頊黑帝號顓頊大言陰用事振翕而寒也陰閉不視故神爲元冥也又引義宗云句芒者物始生皆句曲而芒角惠氏棟云晉語虢公夢在廟有神人面白毛虎爪執鉞立于西阿公拜稽首覺召史嚚占之對曰如君之言則蓐收也天之刑神也天之刑神謂之蓐收則非少皞氏之子該可知矣）五帝五神乃以狀中央四時之氣

周易通論月令卷第一　十四　一經廬藏板

其實則一氣之轉耳五人帝及五官其名俱本于此以其功而配食焉（尚書大傳注古者生能其事死在祀典配其神而食）羽毛鱗介狀氣之屈信也冬陰盛萬物閉固故蟲介陰凝陽陽氣結也至春則陽氣出地甲散爲鱗（高誘云東方少陽物出太陰甲散爲鱗）夏陽動而上騰故羽陽者揚也飛之象也（釋名釋天云陽揚也氣在外發揚也）中央陽極而陰萌故倮（高誘云陽發越而屬倮蟲）至秋則陰成體而寒將至故蟲毛皮革堅至冬則轉而爲介矣此陰陽舒斂之義一氣之轉也謂之蟲者春秋考異郵曰蟲之爲言屈申也（古微書引案禮運麟鳳龜龍謂之四

（盤瓠引異義公羊說麟木精左氏說麟中央軒轅大角之獸陳欽說麟是西方毛蟲許慎謹案禮運云麟鳳龜龍謂之四靈龍東方也虎西方也鳳南方也龜北方麟中央也鄭駁云古者聖賢言事亦有效三者取象天地人四者取象四時五者取象五行今云麟鳳龜龍謂之四靈則當四時明矣虎不在四靈中空言西方虎者則麟中央得無近誣乎據鄭義則以四靈當四時同陳欽及大戴義矣大戴記曾子天圓云毛蟲之精曰麟羽蟲之精曰鳳介蟲之精曰龜鱗蟲之精曰龍倮蟲之精曰聖人但鄭月令注以倮蟲爲虎豹之屬則與大戴異此皆今文家說也虎豹之屬當以騶虞爲之長麟之趾毛傳云麟信而應禮騶虞傳云騶虞義獸也白虎黑文不食生物有至信之德則應之此古文家說也文選注十五引蔡云北方元武介蟲之長則必以麟爲中央同古文說要之月令所說自以狀氣之屈信不謂四靈也）性殊則氣殊氣殊則形殊形殊則聲殊而于是元之往來屈信其情狀可得而以音審之以律寫之矣呂氏春秋曰音樂之所由來者遠矣生于度量本于太一太一出兩儀兩儀出陰陽陰陽變化一上一下合而成章渾渾沌沌離則復合合則復離是謂天常又曰萬物所出造于太一化于陰陽萌芽始震凝凑以形形體有處莫不有聲聲出于和和出于適和適先王定樂由此而生（大樂文）太一者元也兩儀者乾坤也陰陽者乾坤九六也陰陽交而性生性使氣氣成形有形而聲生焉太史公曰音始于宮窮于角數始于一終于十成于三氣始于冬至周而復生（律書文）音始于宮者中央之宮四方之所交會元之所藏也一者氣之始十者陰陽之合氣之終也成于三則陰陽之始交也（靈樞陰陽繫日月篇云陰陽者有名而無形故數之可十推之可百散之可千推之可萬說文云惟初太始道立於一造分天地化成萬物又云十數之具一爲東西丨爲南北則四方中央備矣解在周易姚氏學釋數篇）乾元荄于亥妊于壬滋于子以一起陰陽交而數變此太一之造生萬物而黃鐘之宮爲萬事之根本也（呂氏春秋古樂云昔黃帝命伶倫作爲律伶倫自大夏之西乃之阮隃之陰取竹於嶰谿之谷以生空竅厚鈞者斷兩節間其長三寸九分而吹之以爲黃鐘之宮吹曰少含次制十二筒以之阮隃之下聽鳳皇之鳴以別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鐘之宮適合黃鐘之宮皆可以生之故曰黃鐘之宮律呂之本宋云夫制十二筒則黃鐘之宮不在十二筒之內故聽鳳鳴別十二律以比黃鐘之宮適合謂雄六雌六皆合黃鐘之宮也故云黃鐘之宮皆可以生之則黃鐘之宮當別一物非卽黃鐘之管矣云其長三寸九分而吹之以爲黃鐘之宮者黃鐘之宮爲律呂之本象中央之氣故其體不與十二律同其云九分謂分三寸之圍爲九以爲黃鐘之長而黃鐘之管數生矣然則三寸者黃鐘之宮長三寸圍亦三寸也九分者以其圍爲之長黃鐘之管也冬至陽氣潛藏故律長九寸象陽之伏于中也夏至陽俱發于外故黃鐘之宮長三寸而圍亦三寸象陽之無不周也黃鐘之宮其一寸之數爲黃鐘之管九寸之數故史記律書云實如法得一寸凡得九寸命曰黃鐘之宮謂得黃鐘之宮一寸卽得黃鐘之九寸因命爲黃鐘之宮也則史記不以黃鐘之宮爲黃鐘明矣前漢志云以成之數忖該之積如法爲一寸則黃鐘

（之長也此非以黃鐘之宮之一寸爲黃鐘之九寸之明證乎孟康以爲言一者張法辭韋昭以爲得九寸之一姚氏以爲一即黃鐘之子數豈其然乎黃鐘之宮其爲九也三故史記云置一而九三之以爲法律數終于十二故前漢志云十一三之以爲實此乃以黃鐘之宮除十二辰之終數耳不然何取乎酉之萬九千六百八十三而以之爲法也乎以十七萬七千一百四十七爲實以萬九千六百八十三爲法除之得九黃鐘之宮之一寸乃黃鐘之管之九寸也前漢志所謂以成之法忖該之積者該亥也即所云該藏萬物也亥之積十七萬七千一百四十七成者酉也即所云陰氣任成萬物也酉之數萬九千六百八十三審此則諸儒之說可悉審其是非矣）太史公曰神生于無形成于有形然後數形而成聲故曰神使氣氣就形（律書文）神者元也無謂元之伏藏時也（說文云无奇字無通于元者王育說天闕西北爲无案西北元氣屈于下純陰之時故爲无太元元攡云天與西北鬱化精也）元不可見而律以寫之所謂形成于有也有形則數見而聲成矣故曰形然後數形而成聲數形謂十二律之長短足以見無形之神而寫其形也形成則聲成矣五聲十二律者所以寫消息之氣之隨時易者也離則復合合則復離而聲律變矣宮數八十一者九九之數所以究極中和爲萬物元也八十一者究其數以明元在中央也是故氣藏則數多而音濁象其藏也氣升則數少而音清象其出也冬至陽生夏至陰生天地相

過故宮三分去一而生徵五十四由是而秋徵三分益一而生商七十二由是而冬商三分去一而生羽四十八由是而春羽三分益一而生角六十四（史記律書云九九八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益一六十四以爲角）乾元極于巳中無伏陽氣俱外發而音窮矣故五音始于宮窮于角也此元也其十二律之短長則各寫其月消息之氣乾坤之十二爻也元之用也（漢志云商之言章也物成孰可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而緐祉也羽宇也物聚藏宇覆之也又云黃鐘黃者中之色君之服也鐘者種也天之中數五五爲聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孳萌萬物爲六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也宮以九唱六變動不居周流六虛始於子大呂呂旅也言陰大旅助黃鐘宣氣而芽物也太族族奏也言陽氣大奏地而達物也夾鐘言陰夾助太族宣四方之氣而出種物也姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宜氣齊物也蕤賓蕤繼也賓導也言陽始導陰氣使繼養物也林鐘林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大楙盛也夷則則法也言陽氣正法而使陰氣夷當傷之物也南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也亾射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而復始亾射厭已也應鐘言陰氣應亾射該藏萬物而雜陽閡種也）其曰律中某者言其時之音某而于律則中其也律之數不必與音同音狀一時

律寫一月音者元也律者爻也元藏于中爻周其外陰陽變而律呂調矣呂氏春秋曰大聖至理之世天地之氣合而生風日至則月鐘其風以生十二律天地之風氣正則十二律定矣（音律文）漢志云天之中數五地之中數六而二者爲合六爲虛五爲聲周流于六虛虛者爻律夫陰陽登降運行列爲十二而律呂和矣太極元氣函三爲一極中也元始也行于十二辰始動于子此陰陽合德氣鐘于子化生萬物者也然則律者爻也氣者元也行于十二辰而元周矣易之元不可知而爻以明之聲之元不可知而律以寫之而天地之氣其數可得而紀矣（五音者有其數而無其器而周流于十二律參同契所謂坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛者也坎者乾元離者坤元乾元用九坤元用六一陰一陽律呂周而元周矣于是不見音見無形者形聖人調變之道起爲十二律自子至亥長短以次而五音之數其于四時多寡不以次者五音宮居中央陽四方其數八十一宮數之極也三分去一而下生者中數也三分益一而上生者全數也宮商角皆全數徵羽皆中數中數者全數之半全數則中數之倍也數以紀音不以多寡次也以琴之七弦寄之當其弦之半四之一八之一皆得其本音是知五音之數多寡不必相次也每弦備有五音合宮數者宮合商數者商而旋相爲宮之義亦略可知矣管子起音篇云凡將起五音凡首先主一而三之四開以合九九以是生黃鐘小素之首以成宮三分而益

之以一爲百有八爲徵不無有三分而去其乘適足以是生商有三分而復于其所以是生羽有三分去其乘適足以是成角案管子所云百有八者倍徵也史記律書生黃鐘術曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法試以三分損益之法合之宮八十一三分去一而生徵五十四此倍其實三其法也倍其實者倍宮數三其法者以三之一爲徵也若以宮三分益一而生徵則百有八矣四其實謂四生之之實三其法謂以三之一爲所生也徵五十四三分益一而生商七十二若以倍徵三分去一而生商亦七十二若以五十四三分去一而生商則三十六于琴爲商弦七徵之商全弦之半也商七十二三分去一而生羽四十八若三分益一則九十六倍羽之數也羽四十八三分益一而生角六十四倍羽則三分去一亦生角六十四若以四十八三分去一則三十二于琴爲角弦七徵之角全數之半也更試以宮數之半當七徵者三分去一而生徵二十七爲徵弦七徵之徵以徵二十七三分益一而生商三十六當商弦之七徵若三分去一而生商則十八乃三十六之半商弦四徵之商也以商十八三分去一而生羽十二羽弦四徵之羽也若三分益一則二十四爲羽弦七徵之羽矣以羽十二三分益一而生角十六角弦四徵之角也若三分去一則八爲角弦一徵之角矣且試以宮數之半半之當四徵者三分去一而生徵則十三五乃徵弦四徵之徵若三分益一則二十七爲徵弦之半矣以十三五三分去一而生商則九商弦一徵之商也若三分益一則十八爲商弦四徵之商矣以商九三分去一而生羽六羽弦一徵之羽也若三分益一則十二爲羽弦四徵之羽矣是以上生者可下生下生者亦可上生上生某音卽下生亦爲某音上生數多下生數少耳其旋相爲宮也黃鐘八十一適得宮數故黃鐘八十一爲宮則林鐘五十四爲徵太蔟七十二爲商南呂四十八爲羽姑洗六十四爲角其數皆與五聲之數合此律歷志所謂皆以正聲應者也此卽琴之宮調宮音也若林鐘爲宮則太蔟爲徵南呂爲商姑洗爲羽應鐘四十六六強

爲角此卽琴之宮調徵音以徵爲宮以商爲徵以羽爲商以角爲羽以變宮爲角者也若太蔟爲宮則南呂爲徵姑洗爲商應鐘爲羽蕤賓五十六八八強爲角此卽琴之宮調商音以商爲宮以變徵爲角者也若南呂爲宮則姑洗爲徵應鐘爲商蕤賓爲羽大呂七十五八強爲角此卽琴之宮調羽音也若姑洗爲宮則應鐘爲徵蕤賓爲商大呂爲羽夷則五十零五六強爲角此卽琴之宮調角音也其餘以此推之至仲呂爲宮則執始爲徵去滅爲商時息爲羽結躬爲角凡用四變律若不用變律則借用正聲此卽琴之清角音也其詳解在一經盧琴學鐘史記後漢志作鍾古通）七八九六者陰陽之老少周易謂之四象播于四方謂之四時此大衍所營而得之者故又謂之四營（鄭乾鑿度注云布六于東北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火如是備爲一爻而正爲四營而成易大衍之數五十

鄭注云天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無耦陰無配未得相成也地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十易四營而成易荀爽注云營者謂七八九六也齊書十一引蔡章句云東方有木三土五故數八南方有火二土五故數七西方有金四土五故數九北方有水一土五故數六孔疏云皇氏用先儒之義以爲金木水火得土而成以水數一得土數五故六火木金義同此非鄭義案疏以五行得土而成非鄭義未之審耳金木水火得土五故木八火七金九水六故云成數鄭云地六與天一并地數本五與天一并故六以五成一爲六故水成數六其義與皇氏所說不異高誘云五行數五木第三故數八亦卽鄭五行減五之義五行成于土故土數五漢書五行志云天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五位皆以五而合）天地之數五十五五行減五故大衍之數五十減五者五行之數土之生數所以成五行者也土位中央爲五行之主其七八九六老布于四時者則大衍之所以成變化而行鬼神者也冬至陽生數始于一正北坎位水也故水生數一陽來爲坎則陰去爲離離者火也故火生數二二者陰之一也陽動也直陰動也闢闔則分故二二卽易之陰畫也（易繫辭傳陽一君而二民陰二君而一民一二謂陽畫陰畫二卽⚋縱橫異耳陽卦以陽爲主故一君⚋民陰卦以陰爲主故⚋君一民）元命苞云陰陽之性以一起（古微書）陽始于一

陰始于一以陽闢陰交而爲三正東震木位也故木生數三正秋陽退而入陰成于上數爲四西方兌位金也故金生數四陽動出地則陰分別而降二變爲八八別也（說文云八別也象分別相背之形）二之變也於時爲春故木成數八八者少陰陰養陽也陽動出地屈以求信變而爲七始于震盛于巽少陽木氣也火得木而麗故火成數七（說文云七陽之正也从一微陰从中衺出也案微陰當作微陽）陽盛于巳滅于戌巳者九之始戌則九之終也陽究而入乾神伏焉而金體成故金成數九（乾鑿度云易變而爲一一變而爲七七變

（而爲九九者氣變之究也說文云九陽之變也象其屈曲究盡之形）陰老于六氣盛凝陽坎爲血卦在地爲水故水成數六一陰一陽交而成五五者中宮故土生數五五變而爲十故成數十（說文云五五行也从二陰陽在天地間交午也乂古文案五轉成十）十者一陰一陽一縱一橫天地合和之氣也數始于一終于十數也者一氣之轉所以狀氣之始壯究而別其情性者也（解在周易姚氏學釋數篇）于是陰陽交而味臭變洪範五行潤下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘味臭者陰陽之變徵也淮南子曰味有五變甘其主也是故

鍊甘生酸鍊酸生辛鍊辛生苦鍊苦生鹹鍊鹹反甘（墜形文）甘香者陰陽之和味臭之調也陰陽交而味臭變陽氣屈以求信陰鬱之而後達故酸羶陽盛而揚陰萌而陽極故苦焦陽極而燥陰柔之陰長而消陽拂之故辛腥陽入而伏陰盛于外故鹹朽（白虎通五行云所以北方鹹者萬物鹹與所以堅之也東方萬物之生也酸者以達生也南方主長養苦者所以長養也西方煞傷成物辛所以煞傷之也中央者中和也故甘北方水萬物所幽藏也又水者受垢濁故臭腐朽也東方者木也萬物新出土中故其臭羶南方者火也盛陽承動故其臭焦西方者金也萬物成熟始復諾故其臭腥中央土也主養故其臭香也高誘云酸者鑚也萬物應陽鑚地而出氣之若有若無者爲朽）是

故鬱之則酸極之則苦脅之則辛沈之則鹹和之則甘禮運曰五行之動迭相竭也五行四時十二月還相爲本也五聲六律十二管還相爲宮也五味六和十二食還相爲質也（質五經算術引作滑）五色六章十二衣還相爲質也味臭者性之發氣之極也則所以調變之以致中和而成旣濟者所宜亟亟矣夫陰陽之變而爲災眚也天爲之亦人實致之人者天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也是故人之氣聚恒足以變天地之陰陽民者神之主也淮南子曰天地之

合和陰陽之陶化萬物皆乘人氣者也（本經文董子同類相動云天有陰陽人亦有陰陽天之陰氣起而人之陰氣應之而起人之陰氣起而天之陰氣亦宜應之而起其道一也非獨陰陽之氣可以類進退也雖不祥禍福所從生亦猶是也無非己先起之而物以類應之而動者也）荀子曰凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而亂生焉正聲感人而順氣應之順氣成象而治生焉（樂論文）夫人氣不和而陰陽調適者未之聞也是故迎氣者導之也民知氣之至也而氣亦爲之動則氣無滯而不通禮器曰饗帝於郊而風雨節寒暑時（注云五帝主五行五行之氣和而庶徵得序也五行木爲雨金爲暘火爲燠木爲寒土爲風大宗伯以靑圭禮東方

（以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方皆有牲幣各放其器之色鄭注云禮東方以立春謂蒼精之帝而大皞句芒食焉禮南方以立夏謂赤精之帝而炎帝祝融食焉禮西方以立秋而少皞蓐收食焉禮北方以立冬而顓頊元冥食焉鄭注與月令注于義同蔡以迎春爲禮大皞句芒之神引周禮兆五帝于四郊以蒼珪禮東方云云則不以大皞等爲人帝卽鄭所云靈威仰等也洪範五行傳云東方之極自碣石東至日出榑木之野帝大皞神句芒司之淮南天文云東方木也其帝大皞其佐句芒執規而治春亦不以爲人帝人神案迎之者迎其氣耳靈威仰及大皞之稱皆所以象春氣也四時迎氣各祭其帝於其郊王季秋乃大饗五帝季秋西北乾位乾元伏藏時也鄭以殷郊十五里周近郊五十里洪範五行傳及盧植蔡邕高誘等俱以各方之數爲其郊之里數蓋以王居明堂旣各順其方色則郊亦宜用其方之數也）五祀者安之也民知氣之有歸也而氣亦爲之平則氣無往而不返順其時于其位（白虎通五祀云祭五祀所以歲一徧何順五行也戶者人所出入春亦萬物始觸戶而出也竈者火之主人所以自養也夏亦火王長養萬物門以閉藏自固也秋亦萬物成熟內備自守也井者水之生藏在地中冬亦水王萬物伏藏中霤者象土在中央也六月亦土王也高誘云行門內地也冬守在內故祀之行或作井水給人冬水王故祀之鄭云春陽氣出祀之於戶內陽也夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類也中霤猶中室也土主中央而神在室秋陰氣出祀之於門外陰也冬陰盛寒於水祀之於行從辟除之類也案邪爲春門邪爲秋門故春祀戶於門內象陽之出也秋祀門于門外象陽之入也戶門旣在門之內外故竈在東行在西亦以陽之在東而盛陰在西而盛而門之內外則陰陽所從出入者也中霤室中則以象中央也取名于霤者象坤元之藏乾元也）祀之所以調變之使之無過不及則時和而民

不病矣是以自天子以下皆各有以調燮之使其氣有所歸也其神許愼馬融以爲卽句芒祝融之等鄭以爲小神（通典云馬融以七祀中之五門戶竈行中霤卽句芒等五官之神配食者禮器疏云異義竈神今禮戴說引禮器燔柴盆瓶之事古周禮說顓頊氏有子曰黎爲祝融祀以爲竈神許君謹案同周禮鄭駁之云祝融乃古火官之長猶后稷爲堯司馬其尊如是王者祭之但就竈陘一何陋也祭法七祀鄭注云此非大神所祈報大事者也小神居人之閒司察小過作譴告者耳是鄭以五祀爲小神）竊謂句芒祝融亦時氣之名耳五祀不必求其神以實之不過于其時祀其氣于其位耳故曰其祀某（仲春命民社社土神也書名詰疏引左氏說社稷惟祭句龍后稷人神而已孝經說社爲土神稷爲穀神句龍后稷配食者詩甫田疏引駁異義云社者五土之神能生萬物者以古之有大功者配之白虎通社稷云王者所以有社稷何爲天下求福報功人非土不立非穀不食土地廣博不可徧敬也五穀衆多不可一一而祭也故封土立社示有土也稷五穀之長故立稷而祭之也稷者得陰陽中和之氣而用尤多故爲長也歲再祭之何春祈秋報之義也御覽引白虎通引月令仲春命民社又引仲秋之月擇元日命民社今月令無仲秋之文案凡祭天地之神皆有配食之人五祀亦宜然鄭祭法注以七祀爲小神其駁異義云特牲饋食禮云尸謖而祭饎爨以謝先炊者之功知竈是祭老婦報先炊之義也是亦以爲小神而月令注並不云五祀所祀何神詳其文義亦以四時之氣而祀之則祭法注及駁異義之說非定論也郊特牲疏引駁異義云宗伯不以血祭祭社稷五祀五嶽社稷之神若是句龍柱棄不得先五嶽而食據此是鄭以社稷爲土穀之神非句龍柱棄故先五嶽則五祀之文亦在五嶽之先句龍等何不得先五嶽何獨

（五祀小神當先五嶽乎鄭不當自矛盾也特牲饋食祭饎爨容可爲老婦亦古人每食必祭之義耳若五祀之竈則非老婦也蔡邕獨斷云夏爲太陽其氣長養祀之于竈秋爲少陰其氣收成祀之于門冬爲太陰盛寒爲水祀之于行與鄭月令注同義鄭義當以月令爲斷白虎通五祀引月令行作井淮南時則亦作井通典秦靜云今月令謂行爲井是以時俗或廢行而祀井高堂生云月令仲冬祀四海井泉祭井自從水類不列五祀儒者誤以井列於五祀宜除井而祀行傅元云七祀五祀月令皆云祀行而無井月令先儒有直作井者既祭竈而不祭井於事則有闕於情則有不類謂之井者是也案此亦今古文家之異說祭法亦有行無井）所謂其帝者言其王于一時之氣其神者言其時引信物之氣其祀者人之祀其氣也土位中央坤元藏乾元心者神之舍也火生土坤元託焉乾

神棲焉離中陰坤之元也離中有伏坎則乾元也腎者水藏坎離合居水火不相射陽來成坎則陰去爲離水火所以相息也故中央祭先心冬祭先腎冬至陽生夏至陰生先以心腎所以養其元也其春夏俱食所勝者所以調其氣也（白虎通五祀云春祀戶祭所以特脾何脾者土也春木王煞土故以所勝祭之也是冬腎六月心非所勝也以祭何心者藏之尊者水最卑不得食其所勝案冬先腎養乾元耳非水卑不得食其所勝之謂）春木王木勝土制之過則土病故先脾所以益土氣益土氣正以調木氣也夏火王火勝金制之過則金病故先肺所以益金金氣益金

氣正以調火氣也秋金王金勝木制之過則木病故先肝所以益木氣益木氣正以調金氣也元則養之王則調之氣和物遂而民不病矣是故先事而祈所以鼓民氣也後事而報所以足民氣也未災而禱所以固民氣也慮災而禳所以振民氣也順時而布政所以效天地之氣以和民氣也民氣和而天地之和應焉天地之和應則物類殖而既濟之功可得而言矣此物候之所由紀也物候者所以驗天地之氣以驗民氣者也毋變天之道毋絕地之理毋亂人之紀

則氣和而物驗矣所謂致中和也二至者陰陽之生中也二分者陰陽之會和也致之而四時行焉百物生焉天地位焉矣董子曰天有兩和以成二中歲立其中用之無窮（循天之道文）分至者四正四立者四隅八卦之位也乾元周流于一歲之終始坎離交而既濟成矣所謂體太一法陰陽則四時用六律者一以貫之矣物不可窮也故受之以未濟終焉反令者未濟之窮未濟思所以濟之亦聖人撥亂反正之旨也

周易通論月令卷第二

旌德姚配中撰

坎離震兌各主一方謂之方伯卦八卦成列則各主四十五日（八卦主四十五日而坎離震兌又爲方伯卦者四時之氣也孟康漢書注云震離兌坎爲方伯監司之官所以用震離兌坎者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣唐志一行議坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也故陽七之靜始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之動始于兌是四卦爲四時專王之氣故爲方伯卦其八卦各主四十五日即八卦之方位四正四隅也乾鑿度云孔子曰易始于太極太極分而爲二故生天地天地有春夏秋冬之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物于東方位在二月巽散之于東南位在四月離長之于南方位在五月坤養之于西南位在六月兌收之于西方位在八月乾制之于西北位在十月坎藏之于北方位在十一月艮終始之于東北位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉）其十二消息各主一月（虞翻說卦傳注云坤消從午至亥乾息從子至巳繫辭傳變通配四時虞注云謂十二消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二消息相變通而周于四時也）爻主一候氣變則又別成一卦此卦氣之所由立也以六十卦當七十二候卦主六日七分（卦氣六十卦之爻乃因各候氣變之象取卦以當之遂以卦驗氣乾鑿度云天氣三微而成一著三著而成一體鄭注云五日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣也復卦七日來復疏云案易緯云卦氣起中孚故坎離震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五日分爲四百分四分日之一又分爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦六日七分也）日月爲易懸象著明日月行而陰陽之氣應焉（乾卦疏引易緯云卦者掛也懸掛物象以示於人故謂之卦）氣候者乾元之變化而陰陽之驗也（說文云候伺望也）

艮位東北立春艮用事（艮位東北成終成始立春前後各二十二日又半日）艮爲條風東風者條風也（八卦主八風當其卦之中而風始至淮南天文云距日冬至四十五日條風至四十五日明庶風至四十五日清明風至四十五日景風至四十五日涼風至四十五日閶闔風至四十五日不周風至四十五日廣莫風至古微書引春秋考異郵云陽立于五極于九五九四十五日一變以陰合陽故八卦主八風相距各四十五日艮爲條風震爲明庶風巽爲清明風離爲景風坤爲涼風兌爲閶闔風乾爲不周風坎爲廣莫風八風殺生以節翱翔）太史公曰條風居東北主出萬物條之言條治萬物而出之（律書文尚書大傳鄭注云四時主消息生殺長藏之氣風亦出納雨陽寒燠之微皆所以殖萬物之性命者也易風行天上九家注云風者天之命令也文選風賦注引物理志云風者陰陽擊發氣也）謂之東風者艮體互震也（震東方卦莊公二十二年左傳疏云二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體案繫辭傳云二與四同功三與五同功謂互體也）坎陰凝湯風以散之故解凍卦氣成小過（艮下震上互巽兌）周書曰立春之日東風解凍又五日

蟄蟲始振（時則文後放此）董子曰天下之昆蟲隨陽而出入天下之草木隨陽而生落（天辨人在文）艮互震坎坎爲隱伏震動也（說卦文虞注云坎陽藏陰中故爲隱伏震陽出動行）故蟄蟲始振考異郵曰蟲之爲言屈申也（古微書）故以明氣之屈申焉（淮南天文云斗指寅則萬物螾螾也說文云寅髕也正月陽氣動去黃泉欲上出陰尚彊象宀不達髕寅于下也）卦氣成蒙（坎下艮上互震坤）又五日魚上冰上冰者陟負冰也（夏小正正月魚陟負冰）蟄蟲始振動于地中魚陟負冰見于地面驗物而知氣矣魚水蟲也（說文云魚水蟲也有司徹疏引中候云魚者水精案虞翻注易以風動生蟲故以巽爲魚）艮互坎陽由坎中之上成艮故上冰上讀如雲上于天之上言漸上也（易艮其背虞注云艮多節故稱背案小正取象于艮故曰負冰）卦氣成益（震下巽上互艮坤）啟蟄之日獺祭魚（周書以雨水爲正月中故云雨水之日獺祭魚月令以啟蟄爲正月中雨水爲二月節與夏小正同小正正月啟蟄）于時泰用事（十二消息各主一中氣一節氣立春十五日泰始用事冬至陽生爲復初自中氣始唐志一行議云易爻當日十有二中直全卦之初十有二節直全卦之中齊歷以節在貞氣在悔非是）陽將出地可驗諸物情矣艮爲狗爲黔喙之屬（說卦文九家注云艮止主守禦也馬融云黔黑也陽元在前也）獺象之土獸也而居于水（說文云獺小如狗水居食魚）土制水故祭魚而將食之（爾雅翼引蔡章句云獺毛蟲西方白虎之屬春之時以乙柔配庚剛故金得殺于木）

（毛蟲害于春陽自然之氣不爲妖異案蟲鱗蟲毛以象氣耳八卦所爲不以是拘）說苑曰祭之爲言索也（權謀文董子祭義云祭者察也案祭魚謂索魚而將食之蔡高並以爲取魚而陳之非是）卦氣成漸（艮下巽上互坎離）又五日鴻鴈來（呂氏春秋作候鴈北高誘云候時之鴈從彭蠡來北過至北極之沙漠盧氏文弨云仲秋鴈自北徼外而入中國可以言來若自南往北非由南徼外也似不可言來）氣升而可驗諸飛禽矣呂氏春秋曰精氣之集也必有入也集于羽鳥與爲飛揚集于走獸與爲流行集于樹木與爲茂長（盡數文董子同類相動云物固有實使之其使之無形）雁知時之鳥（公羊莊二十二年何休注凡昏禮皆用鴈取其知時候）艮時止則止時行則行故以候鴈象之（鄭昏禮注云昏禮用鴈取其順陰陽往來立春二十二日又半日而艮終震始此候在震艮之交有小過飛鳥之象焉）艮爲背故曰北（說文云北乖也从二人相背）卦氣由漸而成泰（乾下坤上互兌震案易漸卦取象于鴻亦謂其知時此候候鴈北尚爲漸象下云天氣下降地氣上騰乃泰象益卦主六日七分此候當漸卦之末也卦氣起中孚自冬至始凡五卦主一中一節）又五日草木萌動震氣也（時震用事陽氣動故天氣下降地氣上騰天地交而成泰故天地和同泰消息卦主一月故舉月言之）卦氣由泰而成需（乾下坎上互兌離案泰互震此候仍泰象）震互坎爲雨水泰二之五陰陽交故始雨水雨水之日桃始華（周書以驚蟄爲二月節故云驚蟄之日桃始華）震爲木爲旉（說卦文干寶注云旉花之通名鋪爲花貌謂之藪案旉即荂之同聲假借字說文云旉布也荂艸木華也是也）

旉華也艮爲果由艮而震故桃始華桃果木也（說卦艮爲果蓏宋衷云木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓞之屬皆出山谷也案艮陽極于上故爲果說文云桃果也）卦氣成需由需而隨（震下兌上互艮巽）仲春震用事木氣舒也又五日蒼庚鳴震爲善鳴（說卦文虞云爲雷故善鳴）故蒼庚鳴（震東方爲蒼震象納庚）卦氣成隨華則氣舒鳴則氣動矣又五日鷹化爲鳩震爲寬仁仁氣勝也（虞注易以震爲寬仁案震主春故寬仁埤雅引蔡章句云鳩凡五種鷹爲爽鳩應陽而變則喙柔仁而不鷙）卦氣成晉（坤下離上互艮坎）氣化及物則氣可知矣春分之日元鳥至此泰之終大壯之始也乾元萬物資始坤元資生陰陽交故以爲求子之候焉（說文云乙者元鳥也明堂月令元鳥至之日祠于高禖以請子請子必以乙至之日者乙春分來秋分去開生之候鳥帝少昊分司之官也後漢志引盧植注云元鳥至時陰陽中萬物生故于是以三牲請于高禖之神居明顯之處故謂之高因其求子故謂之禖以爲古者有媒氏之官因以爲神詩生民傳云古者必立郊禖焉疏引蔡云高猶尊也禖猶媒也鄭月令注云燕以施生時來巢人堂宇而孚乳嫁娶之象也媒氏之官以爲候高辛氏之世元鳥遺卵娀簡吞之而生契後王以爲媒官嘉祥而立其祠焉變媒言禖神之也疏引鄭志焦喬荅王權云先契之時必自有媒氏祓除之祀位在于南郊蓋以元鳥至之日祀之矣然其禋祀乃於上帝也娀簡狄吞鳦子之後後王爲禖官嘉祥祀之以配帝謂之高禖高誘呂氏春秋注云祭其神于郊謂之郊禖郊音與高相近故或言高禖案高義說者各殊亦今古文家之異說）卦氣成解（坎下震上互離坎）詩曰克禋克祀以弗無子（案鄭箋云禋祀上帝于郊禖則鄭以郊禖亦祭天）又五日雷乃發聲（後漢郎顗上封事云王者崇寬大順春令則雷應節案雷屬震大壯震在上）卦氣由漸而成大壯（乾下震上互乾兌）震陽出地與陰交激而爲電（說文云雷陰陽薄動也電陰陽激燿也）下體成離離爲電（說卦文鄭云取火明也案數成于三天地之陰陽以三備泰三陰三陽天地相交之象陽往則陰來陰往則陽來一陽出地則一陰入地故震雷出地下即成離）又五日始電卦氣由大壯而成豫（坤下震上互艮坎）震動于上故蟄蟲咸動啟戶始出卯爲春門坤動也闢（說文云丣爲春門萬物以出丣爲秋門萬物以入又云丣冒也二月萬物冒地而出象開門之形故二月爲天門史記律書云南至于房房者言萬物門戶也至于門則出矣明庶風居東方明庶者明眾物盡出也）清明之日桐始華震爲木爲旉時震氣將終宜發于外震爲善鳴故桐始華桐琴瑟之木也卦氣由豫而成訟（坎下乾上互離巽）豫象曰先王以作樂崇德（漢志引劉向說云雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也）又五日田鼠化爲鴽震互艮爲鼠（說卦文虞云似狗而小在坎穴中）震氣終巽氣至走者飛矣卦氣由訟而成蠱（巽下艮上互兌震）又五日虹始見虹陰陽交接氣也（古微書引通卦驗云虹者陰陽交接之氣陽唱陰和之象藝文類聚引蔡云虹謂陰陽交接之氣著于形色者也）時震巽交故虹始見卦氣成蠱春秋傳曰女惑男謂之蠱（初學記引蔡云陰陽不和婚姻

（失序卽生此氣）穀雨之日蓱始生巽爲草互兌爲澤蓱水草也巽陰在初蓱象之（說文云苹蓱也無根浮水而生者虞注易以巽爲草）卦氣成革（離下兌上互巽乾）桐始華驗植物也田鼠化爲鴽則出動而飛極之而可驗諸虹則象著矣蓱無根象氣之行于外也又五日鳴鳩拂其羽巽互兌口故曰鳴鳩春氣極故拂其羽（夏蟲羽象春之將爲夏也）卦氣成夬（乾下兌上互乾）陽決陰一變而成乾矣又五日戴勝降于桑陽極將究巽爲進退爲桑（虞注易以巽爲桑）卦氣由夬而成旅（艮下離上互巽兌）季春陽將極蠶象之（月令以蟲明氣之屈信蠶象陽之究其繭則入而化也）

其屈信可目驗者也于時生氣方盛陽氣發泄句者畢出萌者盡達（所謂太皞句芒也）懼其鬱也難以畢之取諸夬也決陰之餘夬息成乾無陰氣之害而民氣無鬱滯矣（乾鑿度云陽消陰言夬夬之爲言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之決）立夏之日螻蟈鳴螻蟈巽蟲也（鄭云螻蟈蛙也釋文引蔡云螻螻蛄蟈蛙）巽氣盛故鳴（高云是月陰氣動于下故陰類鳴說文云風動生蟲）卦氣成旅又五日蚯蚓出易傳曰尺蠖之屈以求信尺蠖之求信所以象氣也是月陽息成乾氣盡發故蚯蚓出（蠶之屈信亦以象陽是月蠶事畢陽盛極必當復消故繭蟄以存身也）卦氣成師（坎下坤上互震坤蚯蚓出則陽氣盡發地中皆陰唯坎中微陽而已坎爲血卦在地爲水乾之精也說文云巳已也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章故巳爲蛇象形案巳爲蛇所以象氣之屈信也）又五日王瓜生坤陰以五月消姤四月純陽乾用事位在巽交而成姤陰氣萌故王瓜生姤之九五曰以杞包瓜含章有隕自天陽盛極必當復消陰之消陽始于巽極于剝此聖人之所先戒也（虞注易以乾圜稱瓜案四月陽盛於外陰伏于中瓜象之乾用事故曰王瓜艮爲蓏亦以陽極于上也故以其圜言之則屬乾以陽極言之則屬艮）卦氣成比（坤下坎上互坤艮）小滿之日苦菜秀陽極火味也卦氣成小畜（乾下巽上互兌離）又五

日靡草死巽氣也（巽初陰陽盡發于上故死說卦巽爲寡髮鄭作宣髮云宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地）卦氣成乾又五日麥秋至（御覽引蔡云百穀各以其初生爲春熟爲秋故麥以孟夏爲秋）麥芒穀也時句芒之氣盡巽互兌爲秋蔿之者告春氣之已畢而夏氣至也卦氣由乾而成大有芒種之日小暑至螳蜋生（周書以小暑至爲孟夏末候月令呂氏仲夏紀淮南時則皆以小暑至在仲夏則小暑至當屬芒種孟夏末候當爲麥秋至芒種前後多一記候之驗故或以爲孟夏之末或記于仲夏之初）時離用事火主暑故小暑至陰消陽乾將成姤故螳蜋生卦氣由大有而之家人（離下巽上互坎離）大有火在天上故暑家人風自火出

故螳蜋生也又五日鵙始鳴離互兌口故鳴卦氣成家人又五日反舌無聲兌爲口舌離互兌又互巽巽象反兌故曰反舌復姤旁通復震伏故無聲卦氣成井（巽下坎上互兌離）夏至之日鹿角解鹿麛也（說文云麛牡鹿夏至解角）乾爲首純陽在上角之象也陽極故解離于木爲科上槁（說卦文宋衷云陰在內空中）解角之象也（科虞作折）卦氣成咸（艮下兌上互巽乾）兌爲毀折爲附決（虞云二折震足故爲毀折乾體未圜故附決也）亦解角之象也又五日蟬始鳴（周書蟬作蜩）蟬飲而不食以翼鳴者離象之（離互兌口在中爲大腹其蟲羽陽極故翼鳴）卦氣成姤（巽下乾上互重乾）姤巽反兌又五日半夏生木堇榮（周書無木堇榮）仲夏故曰半夏此物之以時名者離中之陰也木堇感氣而榮亦離象也（釋草椵木槿郭璞注云其花朝生暮落）卦氣由姤而之鼎（巽下離上互乾兌）小暑之日溫風至離爲火互巽爲風小暑值離卦之末火盛極故溼淮南子曰積陽之熱氣生火積陰之寒氣生水（天文文溫風呂氏春秋作涼風案涼風屬坤位立秋非小暑作涼誤）卦氣成鼎又五日蟋蟀居壁離互巽爲蟲蟋蟀以翼鳴者也遯艮爲居卦氣成豐（離下震上互巽兌）又五日鷹乃學習鷹鷙鳥離互兌也離坎通故習（說文云習數飛

也）卦氣成渙（坎下巽上互震艮）渙互體震艮震起艮止交成小過有飛鳥之象焉大暑之日腐草爲螢此由離而之坤也（卦主四十五日小暑後七日又半日坤用事陽動陰靜故大暑始化）離者坤元一氣之轉也故曰爲（疏引蔡云鳩化爲鷹鷹還化爲鳩故稱化今腐草爲螢螢不復爲腐草故不稱化）淮南子曰陽氣爲火陰氣爲水水勝故夏至溼火勝故冬至燥（天文文）腐草者坎伏坤中溼氣也離火明故爲螢卦氣成履（兌下乾上互離巽）又五日土潤溽暑坎伏坤中陽薄于上故土潤溽暑（白虎通誅伐云夏至陰始起反大熱何陰氣始起陽氣推而上故大熱也冬至陽始起反大寒何陰氣推而上故大寒也）卦氣成遯（艮下乾上互巽乾）又五日大雨時行陽氣將返也淮南子曰鍊火生雲鍊雲生水（墬形文）卦氣由遯而之恆（巽下震上互乾兌兌爲澤所謂天時雨澤也）立秋之日涼風至涼風者坤之風也卦氣成恆金氣動矣又五日白露降露陰陽合和之氣也（藝文類聚引五經通義云和氣津凝爲露）時坤用事陽退而入陰陽交故白露降（乾鑿度陽生秀白之州鄭注云乾氣白）卦氣成節（兌下坎上互震艮）又五日寒蟬鳴坤爲腹否互巽象反兌坤陰用事故曰寒蟬卦氣成同人（離下乾上互巽乾）處暑之日鷹乃祭鳥鷹鷙鳥也時兌將用事秋氣肅故祭鳥行戮卦

氣成損（兌下艮上互震坤）又五日天地始肅卦氣成否（坤下乾上互艮巽此與泰天地和同皆以天地言之者乾坤交也）又五日農乃登穀（周書作禾乃登）坤氣終土爰稼穡故登穀卦氣由否而之巽（巽下巽上互兌離）白露之日鴻鴈來兌互離爲飛鳥互巽爲風風應候故鴻鴈來卦氣成巽又五日元鳥歸乾爲元（天元地黃）乾陽以春分出地故至以秋分入故歸卦氣成萃（坤下兌上互艮巽）又五日羣鳥養羞陽者揚也飛之象也時陽氣將入故皆以鳥明候焉秋物成故養羞時消卦爲觀坤致養卦氣成大畜畜者養也（乾下艮上互兌震）秋分之日雷始收聲震爲雷兌旁通之卦也時兌用事震象伏陽始入地故始收聲卦氣成賁（離下艮上互坎震）陽入伏故又五日蟄蟲坏戶酉爲秋門萬物入也殺氣陰氣也消至四故浸盛陽消而退故曰衰卦氣成觀（坤下巽上互坤艮）又五日水始涸兌與坎接卦象爲困（四正卦兌與坎接）澤中无水仲秋在兌故始涸涸之始也（始涸者涸之始非謂已涸猶坤初一陰始生云履霜堅冰耳仲秋始涸而陽之消可知矣至冬則陰凝陽而爲冰）卦氣出觀之歸妹（兌下震上互離坎）寒露之日鴻雁來賓仲秋鴻雁來初來也來賓則客止矣（鄭云言其客止未去也高以賓爵連讀云賓爵老爵）兌氣將終乾受之觀消成剝艮爲止言客止于澤也卦氣成歸妹又五日爵入大水爲蛤此候乾兌之交故又見變化之象焉兌互離爲爵（離南方朱雀）在兌中故入大水蛤亦離象也（說卦離爲蚌）此由羽而毛而介之象也卦氣成无妄（震下乾上互艮巽）又五日鞠有黃華剝坤爲地地色黃剝上反初成復震爲専剝象反復乾伏于下故有黃華（爾雅翼三引蔡云鞠者草名也有者非所有也黃華者土氣之所成也季秋草木皆成非榮華之時也故言鞠有明他無有也）卦氣成明夷（離下坤上互坎震）霜降之日豺乃祭獸艮爲狗爲黔喙之屬（馬融云黔喙肉食之獸謂豺狼之屬）豺象焉（高云豺似狗而長毛其色黃）陰消之五上體成艮故豺祭獸戮禽（白虎通田獵云禽者鳥獸之總名明爲人所禽制鄭庖人注云凡鳥獸未孕曰禽）卦氣成困（坎下兌上互離巽）又五日草木黃落消剝將成坤地色黃故黃落乾陽伏也卦氣成剝（坤下艮上互重坤）艮爲小木（艮爲木多節）剝上反下故伐薪爲炭炭以象陽之伏也又五日蟄蟲咸俯剝將成坤陽盡伏故蟄蟲隨之艮爲門闕坤爲闔戶故墐戶卦氣由剝而之艮（艮下艮上互坎震）立冬之日水始冰（乾純陽時伏于下盛陰脅之故冰猶陰脅陽之爲雹也五行志引劉向云沸湯之在閉器而沈于寒泉則爲冰）立冬陰始盛脅陽故始

一第30册 續修四庫全書 第47 版正外21

冰卦氣成艮又五日地始凍陰益盛也卦氣成既濟（離下坎上互坎離）既濟者一陰一陽太極之象水火不相射陰陽合居氣之元含三爲一者也時乾元伏于地中坤元藏之易之藴也又五日雉入大水爲蜃時乾氣將終坎氣將至乾伏在下故入大水坎中有伏離（坎下伏離）離爲雉爲蚌此陽伏而介之象也卦氣成噬嗑（震下離上互艮坎）小雪之日虹藏不見季春虹始見陰陽交也時陽伏故不見卦氣成大過（巽下兌上互重乾）又五日天氣上騰地氣下降天氣天之陽也地氣地中之陽也時

天之陽氣聚于黃極天之西北也（黃道之極去北極二十四度黃道之極也位西北乾也其去南極者亦二十四度位東南巽也）地之陽伏于地中二氣不交純陰用事卦氣成坤故天地不通又五日閉塞成冬坤爲闔戶卦氣由坤之未濟（坎下離上互離坎）六爻錯居陰陽不交而未濟窮矣（案此與天氣下降地氣上騰同義不以物驗仲冬冰益壯地始坼乃天地不通閉塞成冬之應）時陽動地中將欲上出陰盛薄之故冰益壯陰凝陽故地坼大雪之日鶡旦不鳴乾陽爲晝坤陰爲夜（剛柔者晝夜之象）時純陰在上故鶡旦不鳴（鄭云鶡旦求旦之鳥）卦氣成未濟又五日虎始交坤爲虎（虞注易以乾爲龍坤爲虎案乾陽爲龍坤陰爲虎也）時陽氣戰乾出震陰陽交卦氣成蹇（艮下坎上互坎離）又五日芸始生荔挺出芸香草中央之臭也時乾元自中宮出故芸始生（疏皇氏云以其俱香草故應陽氣而出說文云荔似蒲而小根可作㕞）卦氣成頤（震下艮上互重坤）頤反復不衰之卦渾圜之象象天包乎地而陽伏于中也冬至之日蚯蚓結象氣之屈以求信也（疏引蔡云結猶屈也蚯蚓在穴屈首下嚮陽氣氣動則宛而上首故其身結而屈也）卦氣成中孚（兌下巽上互震艮）又五日麋角解感陽氣也乾爲首陽欲萌故角解卦氣成復（震下坤上互重坤）又五日水泉動坎爲水泉水原也乾

元動于下故水泉應之（詩云泉之竭矣傳云泉水從中以益者也說文云泉水原也）卦氣由復而之屯（震下坎上互坤艮）屯者盈也象氣之動于地中也小寒之日雁北鄉坎爲北方時陽氣將萌故雁感之而北卦氣成屯又五日鵲始巢坎互震爲筐巢之象也（虞注易以震爲筐）震善鳴鵲象之卦氣成謙（艮下坤上互坎震）又五日雉雊雊雉離爲雉離與坎通時復初震陽將成故雉應之而雊（蔡下毛詩名物解引蔡云雷在地中雉性精剛故獨知之應而鳴也）卦氣成睽（兌下離上互離坎）大寒之日雞乳巽爲雞時艮已用事（艮時止時行雞知時）陽由坎中之上陰尙固結雞之乳也

象之卦氣成升（巽下坤上互震兌）又五日征鳥厲疾變厲言征鳥者以象時氣也（疏引蔡云太陰殺氣將盛故猛疾與時競也）卦氣成臨（兌下坤上互震坤）又五日水澤腹堅陽伏坤中坤爲腹（素問金匱眞言論背爲陽腹爲陰又評熱病論腹者至陰之所居）艮爲山深山窮谷于是乎取之藏冰出冰所以調變陰陽也卦氣由臨之小過（艮下震上互巽兌）于時日窮于次月窮于紀星回于天而歲更始矣立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義毋變天之道毋絕地之理毋亂人之紀則一陰一陽六爻得位而旣濟之功成休徵應之七十二候者休徵之驗也變天之道絕地之理亂人之紀則陰陽失位六爻錯居而未濟窮矣咎徵應之每月之終繼之以反令者咎徵之驗也艮位立春互坎爲雨巽位立夏爲風孟春行夏令巽氣乘艮故風雨不時（風雨俗誤作雨水據疏云孟春建寅其宿直箕星箕星好風孟春行夏令寅氣不足故風少巳來乘之巳四月純陽用事純陽來乘故雨少是疏本作風雨呂氏春秋亦作風雨作風雨是也月令以雨水爲二月節）孟春息卦爲泰巳息卦爲乾乾乘泰故草木蚤落柔木而陽氣盡泄也（泰三至五互震）震主春爲木爲恐懼（震來虩虩恐懼也故虞以震爲恐懼）離主夏爲火火乘木故國時有恐艮少陽坤位立秋行秋令太陰干少陽故其民大疫申消卦爲否互巽爲風泰二之五成旣濟則風雨時否乘泰閉塞不通故猋風暴雨總至金乘木木不遂其生故化爲惡類而藜莠蓬蒿並興也乾位立冬艮互坎水行冬令乾乘艮故水潦爲敗亥消卦爲坤坤乘泰陰凝陽故霜雪大摯大戴記曰陰陽之氣各靜其所則靜矣偏則風俱則雷交則電亂則霧和則雨陽氣勝則散爲雨露陰氣勝則凝爲霜雪陽之氣專爲雹陰之氣專爲霰霰雹者一氣之化也（曾子天圓文）震爲稼穡爲長子水敗之故首種不入（舊唐書引蔡云麥以秋種故謂之首種釋文引蔡云摯折傷案蔡以麥爲首種鄭引舊說以稷爲首種疏云考靈耀云日中星鳥可以種稷則百穀之內稷先種故云首種）震位春分互坎爲水兌位秋分爲澤仲春行秋令兌乘震故其國大水仲春息卦爲大壯仲秋消卦爲觀觀坤凝大壯乾陽乾爲寒故寒氣總至金傷木故寇戎來征坎位冬至行冬令坎乘震故陽氣不勝坎陽陷也仲冬息卦爲復復乘大壯陽不能出地震爲稼穡故麥乃不熟麥芒穀也水害木故民多相掠離位夏至行夏令火氣勝故

第 [illegible] 册 續修四庫全書第 47 版反外

國乃大旱仲夏消卦爲姤巽風動乘大壯故煖氣早來震爲稼穡火傷木仲中也故蟲螟爲害爾雅食苗心螟（李巡云言其姦冥冥難知也）季冬艮用事艮時止時行巽爲進退（荀爽云風行無常故進退）季春行冬令故寒氣時發季冬息卦爲臨坤陰乘夬陽故草木皆肅水害木故國有大恐未離坤之交行夏令離乘震則所生乘之木枯肝氣泄坤乘巽則所勝乘之木衰肝氣弱故民多疾疫季夏消卦爲遯陽氣遯藏故時雨不降土害木故山陵不收戌兌乾之交行秋令乾乘巽故天多沈陰易曰密雲不雨自我西郊（乾巽交爲小畜雲山澤氣也互兌爲澤澤氣爲雲不雨故沈陰）戌消卦爲剝剝乘夬陽決陰故淫雨蚤降金勝木故兵革並起申坤兌之交兌爲雨澤孟夏行秋令陰氣勝乾陽決之故苦雨數來申消卦爲否天地不交故五穀不滋金乘火所勝乘之火氣弱故四鄙入保乾位在亥行冬令則乾陽伏故草木蚤落亥消卦爲坤坤乘乾交而爲坎冬水王故後乃大水敗其城郭行春令艮乘巽卦象蠱巽爲蟲故煌蟲爲災泰乘乾陰陽薄巽爲風故暴風來格木乘火故秀草不實艮爲果蓏乾爲木果巽爲不果故不實也冬至坎用事仲夏行冬令陰凝陽故雹凍傷穀（古微書引春秋說題辭云盛陽之氣溫煖爲雨陰氣薄而脅之則合而爲雹盛陰之氣凝滯爲雪陽氣薄而脅之則散而爲霰）復姤旁通復震爲大塗復乘姤閉關不行故道路不通（魯恭疏云易五月姤卦用事經曰后以施令詰四方言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也案令易作命詰易作誥）坎爲盜（虞云水流潛竊）離爲戈兵水乘火故暴兵來至仲春震用事爲稼穡行春令震乘離故五穀晚熟仲春息卦爲大壯蟄蟲咸動故百螣時起（爾雅食苗心螟食葉蟘食節賊食根蟊）木乘火故其國乃饑失其性禾稼敗也仲秋兌用事金主肅行秋令故草木零落仲秋消卦爲觀互艮爲果物成于秋觀乘姤故果實早成金乘火所勝乘之心氣衰弱肺氣盛故民殃於疫季春巽用事巽爲寡髮爲不果季夏行春令故穀實鮮落鮮讀如蕃鮮之鮮震之究氣也季春息卦爲夬剛決柔兌爲金爲口兌象反巽遯互巽風夬乘遯風入肺金故國多風欬木勝土其居不安風以散之故民乃遷徙季秋兌乾之交兌爲澤行秋令兌乘坤故丘隰水潦季秋消卦爲剝土爰稼穡剝傷之故禾稼不熟金乘

土坤氣泄故多女災季冬坎艮之交坎水主寒離互巽行冬令坎乘離故風寒不時季冬息卦爲臨兌金乘艮（遯下艮體）故鷹隼蚤鷙水勝火土不能制故四鄙入保孟冬乾用事乾伏坤下陰薄于上孟秋行冬令故陰氣大勝孟冬消卦爲坤土爰稼穡坤乘否故介蟲敗穀冬蟲介陰盛也水乘金故戎兵乃來孟春艮用事行春令艮止兌澤故其國乃旱孟春息卦爲泰故陽氣復還否反泰也木乘金故五穀無實孟夏巽用事行夏令則火氣不退風自火出故國多火災孟夏息卦爲乾乾純陽爲寒爲冰乾乘否故寒熱不節火勝金陽氣鬱金不能制木故民多瘧疾仲春震用事震互艮爲止仲秋行春令兌雨澤不降故秋雨不降仲春息卦爲大壯震雷出地木氣勝故草木生榮金不能制木震爲恐懼故國乃有恐仲夏離用事行夏令離乘兌故旱仲夏消卦爲姤陰萌于下陽盛于上蟄蟲隨陽出入故不藏陽氣勝故五穀復生仲冬坎用事坎爲災（坎多眚故虞注易以坎爲災）行冬令坎乘兌兌互巽風故風災數起仲冬息卦爲復復震爲雷陽氣復故收雷先行水害金故草木蚤死季夏當坤位季秋當乾位乾坤交成既濟則風雨時季秋行夏令非其時則成未濟坎爲水故其國大水（高云秋金氣水之母也夏陽布施多淋雨二氣相并故大水）季夏消卦爲遯遯乘剝藏不能固故冬藏殃敗火勝金則肺氣鬱故鼽嚏于易山澤通氣艮爲鼻剝陰陽不通故鼽（鄭乾鑿度注云艮爲山澤山通氣其于人體則鼻說文云鼽病寒鼻窒也）嚏者乾氣屈而欲信也（說文云嚏悟解氣也）季冬坎艮之交坎爲盜行冬令水竊金氣故國多盜賊季冬息卦爲臨臨乘剝小人剝廬乾爲野坤爲國邑（乾西北爲野坤土爲國邑）臨互震動故邊竟不寧水乘金所生乘之臨陽消陰剝從內潰故土多分裂季春震巽之交行春令故暖風來至季春息卦爲夬季秋消卦爲剝夬剛決柔剝陰剝陽陰陽氣亂故民氣解惰木乘金所勝乘之巽爲進退故師興不居（鄭云巽爲風不居象風行不休止也）孟春艮用事東風解凍孟冬行春令故凍閉不密孟春息卦爲泰天氣下降地氣上騰孟冬消卦爲坤天氣上騰地氣下降天地不通閉塞成冬行春令故地氣上泄木干水故民多流亾孟夏巽用事巽爲風行夏令故國

多暴風（鄭云立夏巽用事巽爲風）孟夏息卦爲乾陽氣泄故方冬不寒火勝水陽泄故蟄蟲復出立秋坤用事孟冬乾用事行秋令陰陽相干二氣不調故雪霜不時孟秋消卦爲否陰剝陽故小兵時起土地侵削仲夏離用事仲冬行夏令故其國乃旱氛惡祥也（說文云氛祥氣也或从雨則雰氛本一字素問六元正紀大論寒雰結爲霜雪釋名釋天氛粉也潤氣著草木因寒凍凝色白若粉之形也）爾雅天氣下地不應曰雺地氣發天不應曰霧（鄭洪範注云霧者氣不釋鬱冥冥者也釋名釋天云霧冒也氣蒙亂覆冒物也）仲夏消卦爲姤仲冬息卦爲復復姤交陰陽亂故氛霧冥冥復震

爲雷火干水陰陽薄故雷乃發聲仲秋兌用事仲冬坎用事坎爲雨陰凝陽雨轉而爲雪行秋令兌氣干之故天時雨汁（鄭云汁音水雪雜下也）仲秋消卦爲觀互艮爲果蓏觀乘復由剝而消故瓜瓠不成金干水水益盛坎爲盜故國有大兵仲春震用事蟄蟲咸動行春令震乘坎隱伏者動故蝗蟲爲敗仲春息卦爲大壯大壯乘復復初陽泄不固故水泉咸竭木干水故疥癘殪朽之敗水木交鬱之氣也季秋乾用事季冬行秋令乾乘艮陽氣勝故白露蚤降季秋消卦爲剝剝乘

臨毛介亂故介蟲爲妖金氣動艮土不固故四鄙入保季春巽用事春氣畢行春令則艮氣弱而泄故胎夭多傷季春息卦爲夬剛決柔失其時則氣愈塞而不通故國多固疾命之曰逆（鄭云此月物甫萌芽季春乃句者畢出萌者盡達胎夭多傷者生氣早至不充其性生不充性有久疾也衆害莫大于此）季夏坤用事水潦盛昌冬水涸行夏令火氣動則水妄行故水潦敗國（鄭云季夏大雨時行）季夏消卦爲遯遯乘臨陰消陽故時雪不降乾伏爲冰時艮用事雜離坤之氣火干水冰不能凝故冰凍消釋魏相曰易曰天地以順動故日月

不過四時不忒聖王以順動故刑罰清而民服天地變化必繇陰陽陰陽之分以日爲紀日冬夏至則八風之序立萬物之性成各有常職不得相干東方之神太昊乘震執規司春南方之神炎帝乘離執衡司夏西方之神少昊乘兌執矩司秋北方之神顓頊乘坎執權司冬中央之神黃帝乘坤艮執繩司下土茲五帝所司各有時也（案洪範五行傳云東方帝少皞神句芒司之南方帝炎帝神祝融司之中央帝黃帝神后土司之西方帝少皞神蓐收司之北方帝顓頊神元冥司之淮南時則本之爲說其天文篇所說與魏相同則西漢諸儒亦以此爲天神天帝之名也）東方之卦不可

以治西方南方之卦不可以治北方春與兌治則飢秋與震治則華冬與離治則泄夏與坎治則雹明王謹于尊天慎于養人故立義和之官以乘四時節授民事君動靜以道奉順陰陽則日月光明風雨時節寒暑調和三者得叙則災害不生五穀熟絲麻遂草木茂鳥獸蕃民不夭疾衣食有餘若是則君尊民說上下亾怨政教不違禮讓可與夫風雨不時則傷農桑農桑傷則民飢寒飢寒在身則亾廉耻寇賊姦宄所繇生也（本傳奏）是以王者以一貫三致中和以成既

濟而天地人各得其叙民和而天地之和應焉災眚奚自致哉然聖人戒慎之心則無時已也是以推四正之氣案八卦之位究十二消息之幾以明天地人之道而著反令之戒猶易之終未濟所以明戒慎以垂教于無窮也（漢儒多引月令以匡時事亦以爲周公書也白虎通災變云天所以有災變何所以遺告人君覺悟其行欲令悔過修德深慮也乾鑿度云既濟未濟爲最終者所以明戒慎而存王道注云夫物不可窮理不可極故上者[illegible]則大而行與時消息不可安而忘危存而忘亾[illegible]無窮極之謂也）

跋

道光辛卯歲家君秉鐸旌德以先生品學之優也命沅受業焉先生博通經史於易尤精著有周易姚氏學究鄭公之六藝吞虞氏之三爻緝柳編蒲多歷年所是書乃即周易而推驗之者夫日月往來二用發乾坤之祕陰陽貸謝六爻成消息之圖六十四卦之周流寒溫悉應七十二候之順逆休咎胥徵此周易所以爲羣籍之原而月令所以爲大易之驗也愧（沅）淺陋莫究高深謹述所聞誌諸卷末受業李（宗沅）謹識

跋

先生于道先丁亥歲讀書于梓山之麓王氏笠園時汪君（守成）從先生學易（賢坤）竊向往之因從先生游得聞今古文家之說受月令及白虎通先生于時撰月令箋方脫稿諸名公爲之序繼復繹其微言大義以成是篇乃月令箋之綱領也故仍以原序列諸卷首焉先生注易二十餘年其寢食于周秦百氏也洵有非末學所能窺其蘊奧者宋于庭先生稱爲絕去依傍獨探本元百里一賢下覩千古沈小宛先生稱爲通儒之學非沾沾一師之言蓋由其學之博而擇之精也讀是篇可略得其概矣受業郭（賢坤）謹識